

ஓம்
தத்-ஸத்-ப்ரஹ்மணே நம :

ஸ்ரீமத். சித்கனாநந்தகிரி சுவாமி அவர்கள்
இயற்றியருளிய
அத்வைத சிந்தா கௌஸ்துபம்
அல்லது

தத்துவாநு சந்தானம்.

இஃத்
கா. அரங்கநாதம் பிள்ளை அவர்களால்
மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,
தி. கோபால் நாயகர் அவர்களால்
காபிரைட் முதலிய சர்வ சுவாதினங்களும்
பெறப்பட்டுத் தமது
கோள்டன் அச்சயந்திர சாலையில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.
மதராஸ், என். சி.

1911.

ரிஜிஸ்தர். காபிரைட்.

இதன் விலை ரூபா 2-8-0.

வேதாந்தம்

தத்துவாநு சந்தானம்.

டி. கோபால் நாயகர்.

ஓம்
ஸ்ரீ கணேசாய நமः

மு க வு ரை .

மோட்சத்தைவிட இச்சம்சாரத்தில் மேலான பதார்த்தம் வேறொன்றில்லை; மோட்சமே எல்லாவற்றினுஞ் சிறந்தது. ஏனெனின், மோட்சத்தை யடைந்த அதிகாரிகள் மறுபடியும் ஜன்ம மரணமுதலிய வடிவான சம்சாரத்தை யடைய மாட்டார்கள். இவ்வார்த்தை உலகத்திற் பிரசித்தமாம். அதுபோலவே 'நலவஹநாராவத்யுக்தே | யஜ்ஞாநநிவத்யுக்தே | சுநாவ்யுதிஃ ஸஷாஸு' (ஆன் மாவை யுணர்ந்தவன் மீட்டும் சம்சாரத்திற்குவரமாட்டான்—எந்தப் பதவியைப் பெற்றுமீட்டும் பிறப்பிற்கு உள்ளாக மாட்டாரோ—தத்துவமுணர்ந்தோருக்குத்திரும்பவும் பிறப்பு இறப்புக்களின் நீக்கமாகிய அநாவிருத்தியே யுண்டு. ஏனெனின், சுருதி ஸ்மிருதி வடிவான சாஸ்திரங்களே இப்பொருளைக் கூறுகின்றன) என்பதாதி சுருதி, ஸ்மிருதி, குத்திரங்களானும் பெறப்படும். ஆகவே அதிகாரிகள் ஜன்ம மரணமுதலிய வடிவான சம்சாரத்தை மீட்டு மடையாதிருக்க வேண்டி அம்மோட்சத்தினையே சம்பாதித்தல் வேண்டும். இங்கு இச்சீவாத் மாவிற்கு அஜ்ஞான நிவிர்த்தி பூர்வகமாகத்தனது சச்சிதானந்தவடிவமாக நிலைத்தல் எதுவோ, அது மோட்சமெனப்படும்; பிரஹ்மலோக முதலியவைகளை யடைதல் மோட்சமன்று. ஏனெனின், 'தஜ்ஜெஹகஜிவிதொறொகாஃ க்ஷீயதே | வனவஜெவாஃ துஹுணுவிதொறொகாஃ க்ஷீயதே, ||' (இங்கு வேளாண்மை முதலிய கர்மங்களாற் சம்பாதிக்கப்பட்ட பைங்கூழ் முதலிய பயன்கள் எவ்வாறு நாசத்தை யடைகின்றனவோ, அவ்வாறே நல்வினையா லீட்டப்பட்ட சொர்க்க முதலிய பயன்களும் நாசத்தை யடைகின்றன) என்னும் சுருதி இவ்வுலகத்தினைப்போன்று அந்தப் பிரஹ்மலோக முதலியவைகளையும் நாசமுடையனவெனக் கூறுகின்றது.

மேலும், 'சூஸ்யஹுஹுவநாஜோகாஃ வஹநாராவத்யுக்தோஜ்ஜுந' (அர்ச்சுனா! பிரஹ்மலோக முதலாயுள்ள எல்லா உலகங்களும் மீட்டும் வருதலை யுடையன) என்னும் கீதாவசனத்தால் ஸ்ரீபகவானாரும் அந்தப் பிரஹ்மலோக முதலிய உலகங்கள் புநராவர்த்தி யுடையனவென்றருளினார். ஆகவின் அவ்வுலகங்களை யடைதல் மோட்சமாகாது. அம்மோட்சம் அதிகாரிகளுக்கு ஆத்மஞானமொன்றினுனே அடையப்படும்; கர்ம உபாசனை முதலிய பிறஉபாயங்களால் அடையவேலாது. ஏனெனின், ஜ்ஞாநாஜெவதாஹெகவஜ்யு | தஜெவவிஜ்ஞாநாதிஜ்ஞாநஜெவதாஹெகவஜ்யு | வஹாவிஜ்ஞாநாதிஜ்ஞாநாதி (ஆத்ம ஞானத்தினுனையே மோட்சம்—அந்தப் பிரத்தியகபின்ன பரமீதம்மாவினையே யறிந்து ஜன்ம மரணமாகிய மிருத்யுவைக் கடக்கின்றான்; மோட்சத்தை யடைவதற்கு ஞான

த்தைவிட வேறு வழிகிடையாது) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் கேவலம் ஆத்ம ஞானத்தினையே மோட்சத்தினைடைவைக் கூறியுள்ளன. மேலும், 'நாஸுக்ஷுதம் க்ருதெந | நகபிணாநபுஜபாநயநெநதூமெநெநெகசுபு தகூபாநபுஜம்' (எப்பொழுதுஞ் சித்தமாயிருக்கும் மோட்சமானது கர்மத்தாற் சாதிக்கப்படுவதன்று—கர்மத்தாலாவது, சந்தானத்தாலாவது, தனத்தாலாவது பெறமாட்டார்; இவற்றின் தியாகத்தானையே வீடுபெறுவார்) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் கர்ம உபாசனை முதலியவற்றால் மோட்சப் பிராப்தியை விலக்கியுள்ளன. ஆகவே ஆத்மஞானமொன்றே அம்மோட்சப் பிராப்திக்குச் சாதனமாம். இங்கு, பிரஹ்மத்தினும் வேறுகாத தனது ஆத்மாவை 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்றறிதல் யாதோ அது ஆத்ம ஞானமாம். இவ்வாறான ஆத்ம ஞானத்தானே மேற்கூறிய மோட்சம் அடையப்படும். ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதஞானத்தால் அம்மோட்சம் அடையப்பட மாட்டாது. ஏனெனின், 'உஷாநீஞாநம் க்ருதெநதயதஸு ஸயம்ஸவதி | திதீயாநெஸஸம்ஸவதி' (சிறிதாவது பேதம் நினைத்தானாகில் பயமென்பது அவனுக்கேயாம். வேற்றுப் பொருளினின்றே பயமுண்டாகின்றது) என்பனமுதலிய சுருதிகள் பேதங்காண் போனுக்குப் பயத்தின் விளைவைக் கூறியுள்ளன. அன்றியும், 'புதெதூம்ஸபு தூபாநெஸாதிபஸஹநாநெவஸுதி' (பலவென்று எவன் காண்கின்றானோ அவன் மிருத்யுவால் மரணத்தையே பெறுவான்) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் பேதத்தைக்காண்பவனுக்கு அடுத்தடுத்து ஜன்ம மரணங்களின் பிராப்தியைக் கூறியுள்ளன. மேலும், 'ஸயபொநூநாநெஸவதாபுஸாஸுதெநூஸா வநெநூநஹஸிஸிநஸவெஸயஸாஸாஸம்' (யான்வேறு இத்தெய்வம் வேறு என்னும் பாவனையுடன் எவன் வழிபடுகின்றானோ அவன் அறிந்தவனல்லன், பசு எங்ஙனமோ அங்ஙனம்) என்பதாதி மறைகள் அப்பேததர்சியைப் பசு வென்ற றைந்துள்ளன. ஆகவே பேதஞானம் மோட்சத்திற்குச் சாதனமெனல் பொருந்தாது. பின்னையோ, மேற்கூறிய சுருதிகளால் ஜன்ம மரணவடிவான சம்சாரத்திற்குச் சாதனமெனலே பெறப்படும்.

'பிரஜ்ஞானம் பிரஹ்மம், அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி, தத்துவமசி, அயமாத்மா பிரஹ்மம்' என்பதாதி சுருதிகளும் கெஷுதூஜ்ஞாவிபாஸிஸி (எல்லாச் சரீரங்களிலுமுள்ள சரீரியை நானாகவே அறிதி) என்பதாதி ஸ்மிருதி வசனங்களும் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தையே கூறியுள்ளன. ஆகலின் 'நான் பிரஹ்மம்' என்னும் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதஞானமே மோட்சத்திற்குச் சாதனமெனல் சித்தமாம். அம்மோட்சத்திற்குச் சாதனமாகிய ஆத்மஞானம், அதிகாரிகளுக்குப் பிரஹ்மத்தை யுணர்ந்தருவன் முகத்தினின்றும் வேதாந்த சாஸ்திர சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களாற்றான் பெறப்படும். ஆகவே மோட்சஞானத்தை அவசியம் சம்பாதிக்கவேண்டும். ஆனால், எவர்கள் பிரமாதத்தினால் அவ்வாத்ம ஞானத்தைச் சம்பாதிக்கவில்லையோ, அவர்களுக்கு 'நெஷி ஹாவெஷிபிஹதீவிநஷி' (இப்பிறப்பில் ஆத்மாவை யறியாவிடின் ஓயாப்பிறப்பு

பிறப்புக்களாகிய பெரிய நஷ்டமுண்டாம்) என்னும் சுருதி ஜன்மமரண முதலியவான பெருங்கேட்டின் விளைவைக் கூறியுள்ளன.

அன்றியும், யொவாவனதடிக்கூரம்மாபூ விஷிகூலூ லோகாஹெத் தி லுக்ஷபணம் (கார்க்கியே ! எவன் இவ்வழிவற்ற பரமான்மாவை உணராமல் இவ்வுலகத்தினின்றும் வேறுலகத்திற்குப் போகின்றானோ, அந்த அஜ்ஞானியைக் கிருபணனென்றறி) என்னும் சுருதி ஆத்மஞானாகிதனைக் கிருபணனெனக் கூறியுளது. அதாவது, உலகப்பிரசித்தமான கிருபணன் எவ்வாறு தானடைந்த தனத்தை அதுபவிக்காமல் இருக்கின்றானோ, அவ்வாறே அஜ்ஞானியும் எப்பொழுது மடைந்துள்ள பிரஹ்மாநந்தமாகிய தனத்தின் சாட்சாத்தாரமாகிய அதுபவமில்லாமையாற் கிருபணனே யாவன். எவ்வதிகாரி சிரவணத்தி சாதனங்களால் அவ்வாத்ம ஞானத்தைச் சம்பாதிக்கின்றானோ, அவ்வதிகாரியை 'சுயபவனதடிக்கூரம் மாபூவிஷிகூலூலோகாஹெத் தி லுக்ஷபணம்' (கார்க்கியே ! எவன் இந்த நாசமற்ற பரமான்மாவைச் சாட்சாத்தரித்து இச்சரீரத்தினின்றும் மரணமடைவானோ, அந்தத் தத்துவவேத்தாவைப் பிராஹ்மணனென்றறி)என்னும் சுருதி பிராஹ்மணனெனக் கூறியுளது. மேலும், கீதையில் ஸ்ரீபகவானாரும் 'ஜ்ஞாநீக்ஷாஹெத் தவஜேத்யூ' (ஞானி என் வடிவனே என்பது எனது கொள்கை) என்னும் வசனத்தால் ஞானவானைத்தனது ஆத்மாவாகவே திருவாய் மலர்ந்தனர். ஆகவே அதிகாரிகள் மோட்சத்தை யடையவேண்டி அவ்வாத்ம ஞானத்தைச் சிரவண முதலியவைகளால் அவசியம் சம்பாதிக்கத் தக்கதாம். இக்காரணம் பற்றியே வேதத்தில் 'சூத்ராவாகுரோஹ்யூ' (அடே ! ஆத்மா காணத்தகுந்தது) என்னும் சுருதி ஆத்மஞானம் அவசியம் செயற்பாலதெனக்கூறி, அவ்வாத்ம ஞானப்பிராப்தியின் பொருட்டு 'ஸோதவ்யோ ஜ்ஞெவ்யோ நிஷியூவலிதவ்யூ' (ஆத்மா சிரவணஞ் செய்யத்தக்கது, மனனஞ்செய்யத்தக்கது, நிதித்தியாசனஞ் செய்யத்தக்கது)சிரவணமனன நிதித்தியாசமென்னும் முச்சாதனங்களை விதித்துளது. இதனால், வேதங்களனைத்திற்கும் நேராகவாவது, பரம்பரையாகவாவது அவ்வாத்ம ஞானத்தினிடத்தே தாற்பரியமாம். வேதத்தின் கர்மகாண்டத்திற்கோ அந்தக்கரணத்தின் சுத்திவாயிலாக அவ்வாத்ம ஞானத்தினிடத்துத் தாற்பரியமாம். உபாசனா காண்டத்திற்குச் சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்மை வாயிலாகத் தாற்பரியமாம். ஆனால், உபநிஷத்வடிவான ஞானகாண்டத்திற்கோ நேராகவே அம்மோட்சத்தினிடத்துத் தாற்பரியமாம். ஆவ்வாறு மதுபகவான் யாஜ்ஞயவல்க்யர் பராசரர் முதலிய ரிஷிகள் ருளிய தர்மசாஸ்திரங்களாகிய அறநூல்களுக்கும், ஸ்ரீவியாசபகவானருளிய பிரஹ்மசூத்திரம், இதிஹாசம், புராணங்களாகிய வவையனைத்திற்கும் பிரஹ்மாத்த்மாக்களின் ஏகத்தன்மை ஞானத்தினிடத்தே தாற்பரியமாம். அவ்வாறே வால்மீகரிஷியும் வாசிஷ்டராமாயணத்தின்கண் அநேக இதிஹாசங்களால் இவ்வாத்ம ஞானத்தையே நிரூபித்திருக்கின்றனர். அத்தகைய தொன்று தொட்டு வரும் சுருதி ஸ்மிருதி யாதிகளாற் பெறப்படும் ஆத்ம ஞானத்தையே ஸ்ரீ பகவான் சுங்கராசார்யரும் உபநிஷத்பாஷ்யத்திலும், ஸூத்திரபாஷ்யத்திலும், கீதா

பாஷ்யத்திலும் மிகவுந்தெளிவாக நிரூபித்தருளினர். இவ்வார்த்தை ஸ்ரீவியாச பகவான் சிவபுராணத்திற் கூறியிருக்கின்றனர். சுலோகம். ஸ்ராக்ஷுஷ்ருவா ஸஸ-குத்ராப்ய-ஸுதொப்ய-யயொவிவாந | ஸுதெந்யூப்யு: ஸவனவா யு: ஸங்கா: ஸவிதாநந: (இ-ள்) வேதங்களுக்கு முரணான பொருள்களை நிச்சயித்து அநர்த்தத்தை யடைந்த உலகவரைக் கண்ணுற்று எல்லாக்கடவுள ரும் பிரார்த்திக்க ஸ்ரீசங்கரபகவான் பிருதிவியின்கண் ஸ்ரீசங்கராசார்ய வடிவ ராக அவதாரம் பண்ணி ஸ்ரீவியாசபகவானருளிய பிரஹ்ம சூத்திரங்களுக்கு உரையியற்றியவராய் எவ்வாறு சுருதிகளுக்குப் பொருளுரைத்தனரோ, அது வே பொருள் சுருதிகளுக்குப் பொருத்தமாம். அதற்கு வேறானபொருள் பொருத்தமன்று.

பகவான் சங்கராசார்யரது சிஷ்ய பரம்பரையில் அநேக வித்வத் சந்நி யாசிகளும், அநேக பிராஹ்மண வித்வான்சுரு மிருந்தார்கள். அவர்கள் அச் சூத்திர பாஷ்ய முதலியவைகளின் மீதும், ஸ்மிருதி, இதிஹாசம், புராணம் முதலியவைகளின் மீதும் உரைநூற்கள் இயற்றியுள்ளார். அவையன்றி மற்ற அநேக நூற்களைச் சுவதந்திரமாகவும் இயற்றியுள்ளார். அந்நூற்கள் இப் போதைக்கும் எங்கும் பிரசித்தமாம். அந்நூற்களுள்ளும் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் அபேதஞானமே துணியப்பட்டுள்ளது. சில நூற்கள் இதர மதங்களைக் கண்டிக் கும் வழியானே சுவமதத்தைத் தாபிப்பதாக ஏற்படுத்தப்பட்டன. அவை சித்சுகி, அத்வைதசித்தி, ஸங்க்ஷேப சாரீரகம், ஸ்வராஜ்யசித்தி, வேதாந்தபரி பாஷை, சித்தாந்தலேசம், அத்வைதகௌஸ்துபம், பேத்திக்காரம் என்னுந் தொடக்கத்தனவாம். சில நூற்கள் சேவலம் ஸ்வமதத்தைத் தாபிப்பதாகவே ஏற்படுத்தப்பட்டன. அவை பஞ்சதசி, வேதாந்தசாரம், அப்ரோக்ஷாநுபூதி, வாக்கியவிருத்தி, வாக்கியசதா, ஜீவன்முக்தி, விவேக சூடாமணி, ஆத்மபோதம், தத்துவபோதம் என்னுந் தொடக்கத்தனவாம் இவ்வாறு அதிகாரிகளது புத் தியின் தாரதம்மியத்தை பொட்டி வித்வான்கள் அதிக விஸ்தாரமுடையதும், சிறிது விஸ்தாரமுடையதும், மிகக் கடினமும்; மிக்க எளிதுமான பல வேதாந்த நூற்களை இயற்றி யுள்ளார். அவ்வெல்லா நூலாசிரியர்களுக்கும் அதிகாரிக ளுக்கு ஆத்மஞானத்தை யுண்டாக்குவதன் கண்ணேயே கருத்து. அதாவது எவ்வாற்றானும் அதிகாரிகள் மோட்சத்தையடைய ஆத்மஞானத்தை யுண்டு பண்ணுவதன் கண்ணேயே கருத்தாம். எவ்வதிகாரிகள் சிரத்தாபத்தி பூர்வக மாக அந்நூற்களை விசாரிக்கின்றார்களோ, அவர்களுக்கு ஆத்மசாட்சாத்காரத் தின் பிராப்தி அவசியமுண்டாகும். ஆனால், அவ்வெல்லா நூற்களும் சம்ஸ்கிருத (தேவ) வாணியில் உள்ளன. ஆகலின், எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் அந்நூற்களது விசாரத்திற் பிரவிருத்தி கூடாது. இலக்கணம், காப்பியம், நிகண்டு முதலாய கருவி நூற்களின் பழக்கமுடையாருக்கே அச்சம்ஸ்கிருத நூற்களின் விசாரத் திற் பிரவிருத்திகூடும். எவ்வதிகாரிகள் சரீரத்தளர்ச்சியாலாவது, நோய் முத லிய யாதாமோர் நிமித்தத்தாலாவது அவ்விலக்கணமுதலியவற்றைச் சம்பா திப்பதில் ஆற்றலற்றவரோ, ஆனால் ஆத்மஞானத்தின் தீவிரமான இச்சையுடை யவரோ, அந்த முழுட்சுக்களுக்குப் போதமுண்டாகும் வண்ணம் மஹாத்மாக

கள் அவ்வத்தேசபாஷைகளில் வேதாந்த நூற்களை இயற்றி யுள்ளார். அப்பாஷா நூற்களை விசாரஞ் செய்வதால் அவ்வதிகாரிகளுக்கு ஆதம்பூரணம் அவசியமுண்டாகும். ஏனெனின், சம்ஸ்கிருத வேதாந்த நூற்களில் ஆதம்பூரணத்திற்கு உபயோகியான எத்துணைப் பதார்த்தங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டனவோ, அவ்வெல்லாப் பதார்த்தங்களும் அப்பாஷா நூர்களிலும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. அப்பதார்த்தங்களில் சிறிது மாத்திரமும் வேற்ற மையிலீலை. ஆகவே அப்பாஷா நூற்களின் விசாரத்தால் அதிகாரிகளுக்கு அவ்வாதம்பூரணம் அவசியமுண்டாகின்றது.

அல்லது, அவ்வத்தேசத்தில் சம்ஸ்கிருத நூற்களை யோதுவிப்பவர்கள் கேட்போருக்கு அச்சம்ஸ்கிருத வாக்கியத்தை உச்சரித்து எப்பொழுது அவ்வாக்கியத்திற்குச் சுவதேசபாஷையிற் பொருளுரைக்கின்றார்களோ, அப்பொழுதுதான் அக்கேட்போருக்கு அவ்வாக்கியப் பொருளினுணர்வுண்டாகின்றது. கேவலம் சம்ஸ்கிருத வாக்கியத்தைப் படித்தவளவில் அக்கேட்போருக்கு ணர்வுண்டாகின்றதில்லை. இவ்வாறாகப் படித்தல் படிப்பித்தல்களான முறைமை இக்காலத்தில் எங்கும் வழங்குவதுண்டு. இதனால் அவ்விதவான்கள் இயற்றியுள்ள சம்ஸ்கிருத வாக்கியங்களுக்குத் தேசபாஷையில் உரை எவ்வண்ணம் கேட்போரது உணர்ச்சிக்குக் காரணமாகமோ, அவ்வண்ணமே விதவான்கள் இயற்றியுள்ள சம்ஸ்கிருத வாக்கியங்களின் உரைவடிவான அப்பாஷா நூற்களும் அதிகாரிகளின் உணர்ச்சிக்குக் காரணமாக அவசியமாகும்.

அல்லது, பாஷா நூற்களின் விசாரம் ஆதம்பூரணத்திற்குக் காரணமென்பது மேற்கூறிய யுக்தியால் மாத்திரம் பெறப்படுவதன்றி, பிரத்தியட்ச அது பவத்தானும் பெறப்படும். இமயமலையைச் சார்ந்த இருடிசேச முதலிய ஸ்தலங்களிலுள்ள அநேக மஹாத்மாக்கள் கேவலம் பாஷா நூற்களையே விசாரித்திருக்கின்றார்கள். ஆனால், அம்மஹாத்மாக்களினிடத்து ஞானநிஷ்டை, தெய்வஸம்பத்தான குணங்கள், வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் பதபதார்த்தங்களின் ஞானம் பரிபூரணமாய்க் காணப்படுகின்றன. ஆகவே சம்ஸ்கிருத வேதாந்த நூற்கள் எவ்வாறு அதிகாரிகளின் ஆதம்பூரணத்திற்குக் காரணங்களாகமோ, அவ்வாறே பாஷா வேதாந்த நூற்களும் அதிகாரிகளின் ஆதம்பூரணத்திற்கே காரணங்களாகின்றன. இவ்வாறான அபிப்பிராயத்தைக் கொண்டே மஹாத்மாக்கள் அவ்வத் தேசங்களிலுள்ள அதிகாரிகளின் போதத்தின் பொருட்டே அவ்வத் தேசபாஷைகளில் வேதாந்த நூற்களை இயற்றி யிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அதிகாரிகளின் போதத்திற்குக் காரணமாகின்றமையால் அப்பாஷா நூற்களையியற்றுவதும் பயனுடைத்தேயாம்.

இந்நூலை இயற்றியவரின் வரலாறு முழுவதும் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் ஒரு சிறிதே கிடைத்தது. அது வருமாறு:—

ஸ்ரீமந் நிகில குணகண லங்கிருத வித்வத்கண சிரோவதம்ச ஸ்ரீமத் பரம ஹம்ஸ பரிவராஜகா சார்ய பூஜ்ய பாத ஸ்ரீ சித்தகணுந்தசுவாமி அவர்கள் மஹோதயத்தின் ஜன்மம் எவ்வாண்டில் எனவும், எவ்விடத்தில் எனவும் சிறி

தும் தெரியவில்லை. இவர் சரீரம் சிந்து தேசத்தைச் சார்ந்தது என மாத்திரம் தெரியலாயிற்று. இவ்வார்த்தையும் சுவாமி அவர்களின் திருவாக்கினின்றும் வந்ததன்று. ஆனால் அத்தேச வாசிகள் கூற அறியலானது. இவர் முதலில் பிரஹ்மசர்யாவஸ்தையில் ஹரித்வரத்திற் கணித்தாயுள்ள 'கனகல்' என்னுந்தீரத்தில் சிலகாலங்காறும் வியாகரண முதலிய நூற்களைப் பயின்று பின்னர் சர்வாந்தர்யாமியாகிய விசுவேசுவரன் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீகாசிபுரிக்குப் போந்து நியாய வேதாந்த சாஸ்திர முதலியவற்றைப் படித்துச் சிலசமயம் வரைக்கும் அநேக அதிகாரிகளுக்குப் படிப்பித்து வந்தனர். அதன் பின்னர் மதுஷ்ய வின்பமுதல் இரண்ய கர்ப்பலோக முடிவான விஷய வின்பங்களை விஷம்போல் எண்ணி அவைகளைத் தியாகஞ்செய்து, அதாவது இவ்வசாரமான சம்சாரத்தை விட்டு, பரமபூஜ்யரும் பிரஹ்ம வித்வரிஷ்டருமான ஸ்ரீமத் பரம ஹம்ஸபரிவராஜகாசார்ய ஸ்ரீஉத்தவானந்தகிரி சுவாமிகளது சரணகமலங்களை யடைந்து சந்நியாச ஆசிரமம் பூண்டனர். சிலகாலம் வரையிலும் சொரூபாது சந்தானவடிவ நிர்விகற்ப சமாதியிலிருந்தனர். அதாவது அவரது சித்தவிருத்தியானது சொரூபத்தின்கண்ணின்று எழுதலையடையாதிருந்தது. பிறகு சம்சார துக்கமாகிய சூர்யனால் தபிக்கப்பட்ட பிராணிகளது புண்ணியபுஞ்சத்தின்பிரே ரணையால் ஸ்ரீசுவாமிகள் தன்மனத்தில் இராமேசுவர முதலிய தேவ சேஷத்திர தரிசனநிமித்தம் சிலகாலம்வரைக்கும் யாத்திரைசெய்வதற்கு விருப்பமுற்றனர். அதை அதுசரித்து சுவாமிகள் ஸ்ரீகாசியினின்றும் புறப்பட்டுக் கௌதமிதடம், கோதாவரி தீர்த்தம்சென்று பிறகு இரண்டாண்டு காறும் வெவ்வேறு தீர்த்தங்களை யாத்திரை செய்துகொண்டு ஸ்ரீராமேசுவர சேஷத்திரத்திற்குச் சென்றனர். அங்கிருந்து ஸ்ரீராமேசுவரத்தையும், சேதுவையையும் தரிசித்து ஸ்ரீதுவாரசுரபுரியை யாத்திரை செய்துகொண்டு 'காத்திய வாட்டுக்குள் அடங்கியதான பாவ நகர்' என்னும் இராஜதானியை யடைந்தனர். அவ்விடத்துத் திவான்களான ஸ்ரீகௌரிசங்கர், விஜயசங்கர் என்போர் தாம் பல பிறவிகளிற் சேர்த்த புண்ணியங்களின் பிரபாவத்தால் மிகச்சுத்தாந்தக்கரண முள்ளவராயும், விவேக முதலிய சாதன சம்பன்னர்களாயும், பரம பிரீதியுடையவர்களாயும் இருந்தார்கள். ஸ்ரீசுவாமிகளின் வருதலைக்கேள்வியுற்று, மிகக்களிப்புற்றவர்களாகி அவர் வரவை எதிர்பார்த்து நின்றார்கள். ஸ்ரீசுவாமிகள் வரலும் அவர் சந்நிதியடைந்து திருவடிப்போதில் தண்டம்போல் தாழ்ந்தெழுந்து கருணை நெடுங்கடலே! கல்லாலின் கீழ்மர்ந்த கடவுளனையாய்! அர்ச்சனனுக் கருள்சுரந்த அச்சுதன் போல்வாய்! தெருள் நிறைந்த சிவகுருவே! மருணலியவரும் பிறவி மருந்தே! மாமணியே! எனப்பலவாறு போற்றிக் கைகூப்பி 'பெருந்தவவரசே! அடியேம் அநாதிகாலந்தொடுத்து அடிக்கடி அதுபவித்துவரும் இச்சனன் மாணமுதலிய துக்கக்கடலை எதனால் கடப்போமோ, அதனைக் கருணை கூர்ந்து எமக்கு உப தேசித்தருளுக' என்று சுவாமிகளைப் பிரார்த்தித்தார்கள். மிக்க சிரத்தை யுடைவர்களான கௌரி சங்கர் முதலிய அதிகாரிகளது மொழிகளைச் செவி சாத்திப் பரமகருணாநிதியாகிய ஸ்ரீசுவாமிகள் உபநிஷத்தரத்னையை வடிவங்களான ஆத்ம புராணமும், ஸ்ரீமத்பகவத் கீதையும், தத்துவாது சந்தானமும், சாரீரக யாஷ்யமும் மற்றும்பிற பிரஹ்ம வித்தையைப் பிரதிபாதிக்கும் நூற்களையும்

அவர்களுக்குக் கேட்பித்தருளினார். இவைகளைக் கேட்டதால் இவ்வதிகாரி சிரேஷ்டர்கள் அடையவேண்டிய வஸ்துவை யடைந்து பரமகிருதார்த்தர்களாயினர். இவர்கள் விரயமாக 'ஏபகவன் ! இவ்வுலகின்கண் சம்ஸ்கிருத நூற்களின் பயிற்சியில்லாத மந்தமதியையுடைய முழுட்சுக்கள் அநேகர் உளர். அவர் பொருட்டு ஆத்ம புராணம், ஸ்ரீமத்கீதை, தத்துவாநுசந்தானம் முதலிய நூற்களைப் பிராகிருத (நர) பாஷையில் வியாக்யானஞ் செய்தளிக்கின் மிக உத்தம கார்யமாகும். ஏனெனின், இந்நூற்களை மனனஞ்செய்வதால் அநேக முழுட்சுக்கள் பரமகல்யாணத்தைப் பெறுவார்கள். அன்றியும், மஹாநுபாவர்களது சரீரம் கேவலம் ஜிஜ்ஞாசுக்களுக்காக வென்றே தோன்றியுளது' எனவேண்டிநிற்க, அவ்வதிகாரிகளின் வேண்டுகோளுக்கிரங்கி பரமகிருபாளுவான ஸ்ரீசுவாமிகள் பாவநகரத்தில் பதினமூன்றாண்டுகாறும் இருந்து ஆத்ம புராணமும், ஸ்ரீமத்பகவத்கீதைக்குக் கூடார்த்த தீபிகை எனப்பெயரியதோர் விரிவுரையும், பிரஹ்ம சூத்திரார்த்தமுற்று மடங்கிய தத்துவாநு சந்தானமும், பலநியாய நூற்கள் ஒன்றாகக் கூட்டித்திரட்டிய தொப்பதான நியாயப்பிரகாசமும் ஆகிய நான்கு நூற்களையும் மிகளளிய நடையில் ஹிந்தி பாஷையில் இயற்றியருளினார். பிறகு பரிசித்தவளவிற பாவனம் பண்ணிப் பாவத்தைப் போக்கடிக்கும் பகீரதி பாய்வதும், மரித்த மாத்திரத்தில் மோட்சத்தைப் பயப்பதும், ஸ்ரீ அந்ந பூரணி சகிதமாக விசுவநாதன் திருக்கோயில் கொண்டருளியதுமான ஸ்ரீகாசிப் பட்டணத்திற்குப்போந்து, ஆண்டுப் பரமபூஜ்ய பாதரான ஸ்ரீ உத்தவான்ந்த சுவாமிகளது அறச்சாலையில் சில்லாண்டு காறும் நிவாசஞ்செய்து ஸ்தூல சரீர முதலிய உபாதிகளைக் கழற்றி நிர்விசேஷ சொரூபத்தை யடைந்தனர்.

இவர் சமீபகாலத்தில் சிலவருடங்களுக்கு முன்னிருந்ததாகத் தெரிகின்றது. இவர் காசிப்பதியில் மண்டலேசுவரராகவு மிருந்தனர். பிரஹ்ம நிஷ்டைச் செல்வரும் பிரஹ்ம வித்யாப் பிரவர்த்த கருமா மித்தகையார் ஜகத்தில் மிகத் தூர்லபம்.

தீய-பாஸூ-வேநாரணு-யிரிவவ-புதலாமராரிஷாஸூ-கிவார-தீய வ-பரிநா-பிாநிவெஷ-ஸூ(தீர்த்தம், ஆஸ்ரமம், வநம், ஆரண்யம், கிரி, பர்வதம், சாகரம், சரஸ்வதி, பாரதி, புரி என்னும் இவை சந்நியாச ஆசிரமத்தின் பத்துப் பெயர்களாம்) கிழக்குத் திசையில் ஜகந்நாத தாமத்தின் கோவர்த்தன மடத்தைச் சார்ந்தவை வநம், ஆரண்யம்—மேற்குத்திசையில் துவாரகை தாமத்தின் சாரதா மடத்தைச் சார்ந்தவை தீர்த்தம், ஆஸ்ரமம்—தெற்குத்திசையில் இராமேசுவர தாமத்தின் கிருங்கேரி மடத்தைச் சார்ந்தவை சரஸ்வதி, பாரதி, புரி—வடதிசையில் பத்ரிகாசிரம தாமத்தின் ஜோதிர்மடத்தைச் சார்ந்தவை கிரி, பர்வதம், சாகரம்—இவற்றுள் ஸ்ரீசித்தகூணந்த சுவாமிகள் வடதிசையின்கண் ணுள்ள ஜோதிர்மடத்தைச் சார்ந்தவராகலின் அவருக்குக் கிரி என்னும் சந்நியாசத்தின் உபபதம் வந்துளது. சிலர் ஸ்ரீசித்தகூணந்த சரஸ்வதி என்றும் வழங்குவர். அவர் வித்தையிற் பாரதியே யனையாராகலின் அது பற்றி வந்தது போலும்.

இத் தத்துவாநுசந்தான மென்னும் நூலானது நான்கு பரிச்சேதங்களாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றுள் முதற்பரிச்சேதத்தில் தத்துவமசி முதலிய

மகா வாக்கியங்களாலுண்டான அகண்ட பிரஹ்மத்தை விஷயப்படுத்தும் அபரோட்ச விருத்தியால் அதிகாரிக்கு அஜ்ஞான நிவிர்த்தியும் பரமானந்தப் பிராப்தியுங் கூறப்பட்டுள்ளன. இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் விருத்தியின் சொரூபம் யாது? விருத்தியின் பிரமாணம் யாது? விருத்தி எவ்வாறுண்டாகின்றது? விருத்திக்குப் பயன் யாது? என வினாவி அவ்விருத்திகளைப் பிரமை அப்பிரமை என்றிருவிதமாகக்கூறி அவற்றுள் முதற்பிரமை விருத்தியிற் பிரமாணம். பயன் முதலியன நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்றாவது பரிச்சேதத்தில் அப்பிரமை விருத்தி விரிவாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. நான்காவது பரிச்சேதத்தில் ஜீவன் முக்தி, விதேக முக்தி என்னும் இருவித முக்திகளின் சொரூபம் முதலியன செவ்வனே நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. தொடர்ச்சி நேர்ந்தவழி ஈசுவரனது தடஸ்த சொரூப இலக்கணங்கள், ஏகஜீவவாதம், நாநாஜீவவாதம், ஆபாசவாதம், அவச்சேதவாதம், பிம்பப் பிரதிபிம்பவாதம், பிரத்தியட்சம், அதுமானம், உவமானம், சப்தம், அர்த்தாபத்தி, அதுபலப்தி என்னும் அறுவகைப் பிரமாணங்கள், சிரவணத்தின் அங்க அங்கிபாவங்கள், அபூர்வவிதி நியமவிதி பரிசங்க்யா விதிகள், சந்நியாசத்தின் பாகுபாடுகள், தத்துவஞானம் வாசனாகூயம் மனோநாசம் இன்றோன்ன அதுக்கிரமணிகையிற் காட்டியுள்ள பல் அரிய பெரிய விஷயங்கள் மிக எளிதாகப் போதமாம் பொருட்டுப் பெரும்பான்மையும் கடாவிடைகளாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றிற்கிணங்கப் பிரபல பிரமாணங்களாயுள்ள சுருதி, சூத்திரம், ஸ்மிருதியாதிகளும் எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

இவ்வரியநூலைச் சுரோத்திரிய பிரஹ்ம நிஷ்டராகிய நல்லாசிரியரிடத்து ஒருமுறை சிரவணஞ்செய்யின் முகத்தகை இச்சீவித அவஸ்தையிலேயே கிடைக்குமென்பது திண்ணம். இதனையே இக்கிரந்த கர்த்தாவினது சீடராயும், ஸ்ரீபாவநகரமென்னும் இராஜதானிக்கு முக்கிய பிரதானியாயும், பிரஹ்ம நிஷ்டராயு மிருந்த கௌரிசங்கரரென்னு மோர் புரிதர் சொரூபாது சந்தானமெனப் பெயர்தீட்டிக் கூர்ஜரபாஷையிற் பிரசித்தப்படுத்தினார்.

இந்நூலானது சத்திய ஞானானந்தமாய் விளங்கும் பிரத்தியக பின்ன பரமாத்ம தத்துவமாகிய உண்மையினை அடுத்தடுத்து நினைப்பூட்டுவதனால் தத்துவாநுசந்தானம் என்றும்—ஜீவப்பிரஹ்மாபேதவாசகமாகிய அத்வைதத்தினை நந்தாது விளக்கும் மணிபோல்வதால் அத்வைதசிந்தா கௌஸ்துபம் என்றும் ஒருவகையாக சுருக்கிச் சொல்லப்படும்.

இந்நூலானது ஹிந்திபாஷையி விருத்தலால் தமிழ் வழங்குமிடத்திற் பயன் படாமை கருதி இதை மொழிபெயர்க்கின் தமிழ்தேயத்துள்ள அநேக முழுட்சுக்களுக்கு உபயோகப்படுமென்றெண்ணியும், என்னின்னுயிர்ச் சிவப் பிரகாச வடிவராய் விளங்கும் ஸ்ரீமத்-கரபாத்திரசுவாமிகள் பணித்தருளிய அறத்திருத்தொண்டைத் தலைமேற்றாங்கியும், ஏதோ என் சிற்றறிவிற் கெட்டியவளவு ஒருவாறு மொழிபெயர்த்தேன். ஆனால்; மூலத்திற்கு முரணின்னி உள்ளவாறு விளக்கமாகவிருக்கும். இதனுள் மேற்கோளாக எடுத்துக்காட்டிய பற்பலகருதி ஸ்மிருதியாதி பிரமாணங்களுக்கு ஆசிரியரே 'இதன்பொருள்' என்று உரை எழுதியுள்ளார். அவை நீங்கலாக மற்றவைகட்கு விரிக்கிற் பெருகுமென்

றஞ்சி இருபிறைக்குள் ஒருவாறு நேராகத் தமிழும், பண்டித பாமரராயுள்ள யாவருக்கும் எளிதில் போதமாமாறு மிக விளக்கமாக எளியநடையிலும் எழுதியுள்ளேன். இதுமிக ஊக்கத்துடன் செய்யப்பட்டது. இந்நூலைப் படிப்பதாலேயே இதிற்கூறிய விஷயங்களின் ஏற்றம் வெள்ளிடைமலைபோல் செவ்வனே விளங்கும். இவ்வரியநூலின்கண் டாடங்கிய இரத்தினங்களொப்ப தான விஷயங்கள் என் புன்மொழியாகிய குப்பையிற் கிடப்பதாயினும், 'பிழைத்துணர்ந்தும் பேதமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந் தீண்டிய கேள்வி யவர்' என்னுந் திருமறைக்கிணங்க அவற்றின் அருமையுணரும் புண்ணியர்கள் அவைகளைப் போற்றி, மறதியென்னும் வன்பகைவனால் நேரிட்ட பிழைகளை நாடாது, நடுவே வில்லடைகள் சில் தோன்றியும் ஆரந்தத்தாண்டவமாமும் குஞ்சிதபாதப் பெருமானது திருவருணைக்கால் இது வெளிவந்தமை நாடி, என்னைப் பெரிதும் மன்னித்தருளும்படி மிக்க விரயத்துடன் அவரை வேண்டி நிற்கின்றேன். மேலும், நான் குடும்பகோஷத்திற் பலகர்மங்களை ஒழுங்குபெறச் செய்யுங்கால், இடைக்கிடையவ்வப்போது கிடைத்த அற்ப அவகாசத்தினையே யிந்நூல் முட்டின்றி முடிவுபெறப் பயன் படுத்தினமையானும், இதுவிஷயமாய்ப் பிற யோக்கிய உதவி கிடைப்பதரிதாய் முடிந்தமையானும் இதன் கண்ணாங்காங்கும் பற்பலகுற்றங்கள் காணக்கிடப்பின் அவற்றை யன்புடன் துமிழ்வல்லார் திருத்தி என்னை ஆதரிப்பாராக.

ஆயினும், இதன் நிமித்தம் என்மீது அன்பு பாராட்டி சில விஷயங்களில் உதவி புரிந்தருளிய பிரஹ்மஸ்ரீ, மருர் - கணேசசாஸ்திரியார் அவர்களுடையவும், கோசாயி சாம்பரதாயஸ்த ஸ்ரீமத் - லவங்கபாரதிபாவாஜி அவர்களுடையவும் நன்றியை என்றும் மறக்கத் தக்கதன்று.

 இவ்வரியநூல் தர்மகைங்கர்யத்திற் கென்றே வெளியிடப்பட்டது. பஃராபகாரமே பொருளென மதித்தவரும், இதனை அச்சேற்றுவதற்கு வருமான ம-நா-நா-ஸ்ரீ தி. கோபாலநாயகர் அவர்கள் வருடந்தோறும் சித்திரா பௌர்ணமி யன்று பெருமிதமாகச் சாது சந்தர்ப்பணஞ்செய்து வருகின்றார்கள். இதுமாதத்திரமன்றி இன்னும் அநேக அரிய நூற்களை வெளிப்படுத்தி அவற்றால் வரும் ஊதியமுழுவதும் தமக்கோர் பயனையுங்கருதாது அத்தர்மகைங்கர்யத்திற்கென்றே ஏற்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். இதை வாங்குபவர்கள் இந்நூலால் வரும்பயனையடைவதுடன் அப்பெருந்தர்மகைங்கர்யத்திற்கு உதவிபுரிந்ததனால் வரும் பெரும் புண்ணியப் பேற்றையு மடைவார்கள்.

க. அ.

ஓம்

ஸ்ரீகணேசாயநம:

தத்துவாநுசந்தானத்தின் அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்கம்	விஷயம்.	பக்கம்.
	முதற்பரிச்சேதம்.	
க	மங்கலம்	க
உ	முதற்சுலோகத்தின்பொருளை விரிவாக நிரூபித்தல்	உ
ந	இரண்டாவது சுலோகத்தின்பொருளை விரிவாக நிரூபித்தல்	க
ச	தூலதேகம் ஆத்மாவன்றென்பதற் சங்கை சமாதானம்	க
ரு	இந்திரியம் ஆத்மாவன்றென்பதற் சங்கை சமாதானம்	கக
சு	பிராணன் ஆத்மாவன்றென்பதற் சங்கை சமாதானம்	கந
எ	அந்தக்கரணம் ஆத்மாவன்றென்பதற் சங்கை சமாதானம்	கச
அ	அஞ்ஞானம் ஆத்மாவன்றென்பதற் சங்கை சமாதானம்	கரு
க	பிரஹ்மத்தின்சொருப தடஸ்தலட்சணங்களை நிரூபித்தல்	கஎ
கௌ	மங்கலம் செய்யத்தக்கதன்றென்பதற் சங்கை	கஅ
கௌ	மங்கலாசரணம் செய்யத்தக்கதென்னும் சமாதானம்	கக
கௌ	தூலாரம்பம்	உௌ
கௌ	இருவகைப் பிரஹ்மவிசாரத்தின் நிரூபணம்	உௌ
கௌ	தத்துவம் பதங்களின் வாக்கியார்த்த ஞானத்தில் சங்கை	உச
கௌ	தப்பதார்த்த நிரூபணம் [சமாதானங்கள்	உச
கௌ	அதிவியாப்திமுதலிய தோஷங்களின் இலக்கணங்கூறுதல்	உச
கௌ	பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு அபின்னரிமித்த உபாதானம் என்பதற்	உஎ
கௌ	சங்கை சமாதானங்கள்	உக
கௌ	தப்பதார்த்தத்தின் சொருபலக்ஷணம்	ருரு
கௌ	மாயையின் சொருப இலக்ஷணபிரமாண சங்கை சமாதானங்கள்	ருச
உௌ	பரமாத்மாவின்விடத்து சாமானியமாக அத்தியாசங்கூறல்	ருஅ
உௌ	பிரஹ்ம விசேஷணங்களின் பயன் பிரமாணங்களைக்கூறுதல்	ருக
உௌ	அஞ்ஞானத்தின் சொருபஇலக்கண பிரமாணங்கள் கூறுதல்	சஉ
உௌ	அஞ்ஞானத்தின் பிரிவைச்சொல்லுதல்	சரு
உௌ	மாயை அவித்தைகளினது பிரிவின்புயனைக்கூறுதல்	சசு
உௌ	ஏகஜீவவாத நிரூபணம்	சஎ
உௌ	சிலநூலாசிரியர் மதப்படி ஜீவவுபாதிபாகிய அந்தக்கரணம் நானா	சஎ
உௌ	வெனல் (முதற்பட்சம்)	சஎ
உௌ	சிலநூலாசிரியர் மதப்படி ஜீவவுபாதிபாகிய அஞ்ஞானம் நானா	சஎ
உௌ	வெனல் (இரண்டாவதுபட்சம்)	சஎ
உௌ	சிலநூலாசிரியர் மதப்படி ஜீவவுபாதிபாகிய அஞ்ஞானம் ஏகம்	சஅ
உௌ	எனல் (மூன்றாவதுபட்சம்)	சஅ
உௌ	சிலநூலாசிரியர் மதப்படி நானா அஞ்ஞானங்களின் அநுசாரமாக	ருஉ
உௌ	ஜீவாஸ்வர விபாகவாணனம் (நான்காவதுபட்சம்)	ருச
உௌ	சிலநூலாசிரியர் மதப்படி ஜீவாஸ்வர விபாகவாணனம் (ஐந்தா	ருச
உௌ	வதுபட்சம்)	ருஅ
உௌ	உபாதான கர்த்திருத்தன்மைகளால்ஸ்வரன்ஜகத்காரணரெனல்	சௌ
உௌ	பிரம்ம விஷ்ணுருத்திரர்களுக்குப்பேதமின்மை கூறுதல்	சௌ
உௌ	மாயாவுபகித பரமேஸ்வரரிடத்தினின்றும் ஆகாயமுதலிய ஜகத்	சௌ
உௌ	தின் உற்பத்திக்கிரமங்கூறுதல்	சௌ
உௌ	நையாயிகமதப்படி ஜகத்துற்பத்தி கூறுதல்	சௌ
உௌ	சாங்கியமதப்படி ஜகத்துற்பத்தி கூறுதல்	சௌ
உௌ	சூட்சுமசரீர ஸ்தூலபூதங்களினுற்பத்தி கூறுதல்	சௌ
உௌ	அன்னமயமுதலியவைங்கோசங்களைச்சுருக்கிக்கூறுதல்	சௌ
உௌ	சமஷ்டி வியஷ்டிகளின் இலக்கணங்கூறுதல்	சௌ
உௌ	சமவாயுத்தின் சங்கை சமாதானங்கள்	சௌ

தத்துவாநுசந்தானத்தின் அநுக்கிரமணிகை

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
நக	சூட்சுமசரீரத்தைப் புரியவந்தவடிவமாகச் சொல்லுதல் ...	அக
சௌ	கருமங்களின் பேதம்சொல்லுதல் ...	அஉ
சக	ஸ்தூலபூதங்களினுற்பத்தி சொல்லுதல் ...	அரு
சஉ	ஸ்தூலசரீரத்தினுற்பத்தியும் பிரிவுக்கூறுதல் ...	அஎ
சந	ஜீவாத்மாவின் ஜாக்கிரதாபண சமூப்திமூர்ச்சை மரணமென் னுமைந்த வஸ்தைகளைக்கூறுதல் ...	கக
சச	சகுணப் பிரஹ்மோபாசனையின்பயன் சொல்லுதல் ...	கந
சரு	நிரக்ருணப் பிரஹ்மோபாசனையின்பயன் சொல்லுதல் ...	கரு
சசு	பிரஹ்மத்தினிடத்துஆரோபித பிரபஞ்சத்தின்அபவாதக்கூறுதல் ...	கஎ
சஎ	துவம்பதார்த்த சோதனஞ்சொல்லுதல் ...	கக
சஅ	சாமானுதிகரண்ய, விசேஷண விசேஷியபாவ, வட்சிய வட்சண பாவ சம்பந்தங்களைக்கூறுதல் ...	கஃ
சக	மதபேதத்தால் அகண்டத்தன்மையின் நிரூபணம் ...	கஃ
கௌ	காலதேசவஸ்து பரிச்சேதங்கள்கூறுதல் ...	கஃ

இரண்டாவது பரிச்சேதம்

குக	விருத்தியின் சாமானியலட்சணம் ...	ககக
கூஉ	பரிணாம விவர்த்தங்களின் இலக்கணங்கூறுதல் ...	ககந
கூந	விருத்தியின் பிரிவைக்கூறுதல் ...	ககஎ
கூச	பிரமாணத்தின் இலக்கணங்கூறுதல் ...	ககக
கூரு	ஜீவாசிரிதப்பிரமையின் பிரிவுகூறுதல் ...	”
கூசு	பிரத்தியட்சப்பிரமையின் முதல் இலக்கணம் ...	கஉஃ
கூஎ	விருத்தியின் உற்பத்திவகைகூறுதல் ...	”
கூஅ	பிரத்தியட்சப்பிரமையின் இரண்டாவது இலக்கணம் ...	கஉந
கூக	பிரத்தியட்சப்பிரமையின் பயன்கூறுதல் ...	”
கூஃ	சாட்சியின் சொரூபங்கூறுதல் ...	”
கூக	பிரத்தியட்சப் பிரமையின் பிரிவுகூறுதல் ...	கஉரு
கூஉ	இம் (வாசஸ்பதிகிராது) மதத்தைக்கண்டிக்கும் வழியானே ஆசாரியர்களின் மதவாண்மை அனுமிதிப்பிரமை ...	கஉஎ
கூந	அனுமிதியினிலக்கணத்தைச் சித்தாந்தத்திற்குப்பொருத்துதல் ...	கஉக
கூச	பட்சமுதலிய வற்றின் சொரூபம் ...	”
கூரு	அனுமிதிப்பிரமையின் பிரிவுகூறுதல் ...	”
கூசு	வைதிகவாக்கியத்தின்கண் பிரதிஞ்ஞைமுதலியவற்றைக்கூறுதல் ...	கநக
கூஎ	ஜீவான்மாவினிடத்துச் சச்சிதானந்தத்தன்மை கூறுதல் ...	கநஉ
கூஅ	அனுமானப்பிரமாணத்தாற் பிரபஞ்சமித்தியாதத்தன்மை உவமிதிப்பிரமை ...	கநந
கூக	சாப்திப்பிரமை ...	கநசு
எஃ	ஆகாமக்கைமுதலியவற்றின் சொரூபநிரூபணம் ...	கநக
எஉ	சங்கதியின் சொரூபம் ...	கசஃ
எந	சத்திவிருத்தியினிரூபணம் ...	கசந
எச	சத்திஞான நிரூபணம் ...	கசச
எரு	மதபேதப்படிசத்தி விஷயார்த்த நிரூபணம் ...	கசரு
எசு	இலட்சணவிருத்தி நிரூபணம் ...	கசக
எஎ	கேவலலட்சணையினிரூபணம் ...	கசக
எஅ	இலட்சிதலட்சணையினிரூபணம் ...	”
எக	கௌணியிருத்தி கூறுதல் ...	கருஉ
அஃ	ஆசத்திரூபணம் ...	கருந
அக	தாற்பரியநிரூபணம் ...	”
அஉ	ஷட்விங்க நிரூபணம் ...	கருச
அந	கருரு

தத்துவாநுசந்தானத்தின் அநுக்கிரமணிகை.

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
அச	மனன நிதித்தியாசனசொரூப நிரூபணம்	... கடு௪
அடு	சிரவணதிகளின் அதிகாரிவர்ணனம்	... ௩
அசு	விவேகமுதலிய நாற்சாதன வர்ணனம்	... கடுஅ
அஎ	சந்நியாசத்தின் சொரூபநிரூபணம்	... கடுக
அஅ	வைராக்கியத்தின் பிரிவுகூறுதல்	... கசு௦
அக	விவிதிஷா சந்நியாசத்தின் விபாகம்	... கசு௨
க௦	வித்வத்சந்நியாசங்கூறுதல்	... கசுச
கக	வாசஸ்பதிமிசிராது அபிப்பிராயங்கூறுதல்	... கசுசு
கஉ	சிரவண அங்கிக்கு அங்கங்கூறுதல்	... கசு௪
கங	அபூர்வமுதலிய மூன்றுவிதிகளின் இலக்கணம்	... கசுஅ
கச	சிரவணம் நித்தியமுதலிய கருமங்கனன்றெனல்	... க௪௦
கடு	துறவிக்குச்சிரவணம் நித்தியகருமமும் இவ்வறத்தாருக்குக்காயிய கருமமுமெனல்	... க௪௨
கசு	துறவிகட்கே சிரவணத்திலதிகாரமென்னும் சிலர் அபிப்பிராயங்	... க௪௩
க௪	பரவையாக்கியங்கூறுதல் [கூறுதல்.	... க௪௪
கஅ	இலக்கணேக்ருப் பீஜமின்னதெனல்	... க௪௪
கக	வாக்கியங்களிலும் இலக்கணகூறல்	... க௪அ
க௦௦	பரோட்சத்தின் இலக்கணம்	... க௪க
க௦க	அபரோட்சத்தின் இலக்கணம்	... கஅ௦
க௦௨	அர்த்தாபத்திப்பிரமை	... கஅசு
க௦௩	உக்கியாதிவாதம்	... கஅ௪
க௦௪	அசத்தியாதவாதம்	... கஅக
க௦௫	சத்தியாதிவாதம்	... கக௦
க௦௬	ஆத்மக்கியாதிவாதம்	... கக௧
க௦௭	அந்நியதாக்கியாதிவாதம்	... ௩
க௦அ	அநிர்வசனீயக்கியாதிவாதம்	... ககடு
க௦க	சருதார்த்தாபத்தி நிரூபணம்	... ககக
கக௦	பிரமாத்ருவிசாரம்	... ௨௦௦
கக௧	அத்தியாச இலக்கணம்	... ௨௦௩
கக௨	ஞானத்தியாச அர்த்தாத்தியாசங்களின் இலக்கணங்கள்	... ௩
கக௩	அர்த்தாத்தியாசத்தின் பிரிவுகூறுதல்	... ௨௦௫
கக௪	அபாவப்பிரமை	... ௨௦௭
கக௫	காரணஇலக்கணம்	... ௨௧௦
கக௬	காரணஇலக்கணம்	... ௩
கக௭	காரணத்தின் பிரிவுகூறுதல்	... ௩
ககஅ	அபாவத்தின் சொரூபம்	... ௨௧௪
ககக	பாரமார்த்திக அத்தியந்தாபாவ நிரூபணம்	... ௨௧௬
க௨௦	வியாவகாரிக அத்தியந்தாபாவ நிரூபணம்	... ௨௧அ

மூன்றாவது பரிச்சேதம்.

க௨௧	அப்பிரமைவிருத்தி நிரூபணம்	... ௨௨௦
க௨௨	ஸ்மிருதி நிரூபணம்	... ௨௨௧
க௨௩	ஸ்மிருதியின் பிரிவுகூறுதல்	... ௨௨௨
க௨௪	அநுபவ நிரூபணம்	... ௨௨௩
க௨௫	அநுபவத்தின் பிரிவைச்சொல்லுதல்	... ௩
க௨௬	சுவதஃ கிராஹ்யநிரூபணம்	... ௨௨௫
க௨௭	பரதஃ கிராஹ்ய நிரூபணம்	... ௨௨௬
க௨அ	பிரமாணாத பிரமேயகத அசம்பாவணைகளும் அவற்றின் நிவிர்த்	... ௨௨௭
க௨க	நிச்சய நிரூபணம் [தியுங்கூறுதல்...	... ௨௩௩
க௨௦	சொப்பனவிசாரம்	... ௨௩௬

தத்துவாநுசந்தானத்தின் அங்குக்கிரமணிகை.

பிரசங்கம்.	விஷயம்.	பக்கம்.
கநக	சிலநூலாசிரியர்கள் சொப்பனத்தை நிரூபாதிகமெனல் ...	உசக
கநஉ	விபர்யயத்தின் வேறுவிதம் ...	உசஉ
கநங	பூதபாவவர்த்தமான பிரதிபந்தங்களின் சொரூபமும் அவைகளை நிரவிர்த்திக்கும் உபாயங்களுக்கூறுதல் ...	உசங
கநச	சமதமாதிசுளின் சொரூபங்கூறுதல் ...	உசள
கநரு	ஞானியின் விஷயாநுபவத்திற் சங்கை சமாதானங்கள் ...	உருக
கநசு	ஞானிக்குத் தியானத்திற் கர்த்தவ்யமின்றென்பதிற் சங்கை சமாதானங்கள் ...	உசுரு
கநஎ	வைராக்ரியம், போதம், உபநிசுளின் சொரூபமுதலியனகூறுதல் ...	உஎச
நான்காவது பரிச்சேதம்.		
கநஅ	ஜீவன் முக்தியிற் பிரமாணம் இலட்சணம் அதிகாரியன் இவை ...	உஎரு
கநக	முக்தியின் பிரிவைக்கூறுதல் [களில்லை யெனல் ...	உஎஅ
கச௦	விதேஹமுக்தியின் நிரூபணம் ...	”
கசக	ஜீவன் முக்தி நிரூபணம் ...	உஅ௦
கசஉ	ஜீவன் முக்தியின் அதிகாரிநிரூபணம் ...	உஅ௨
கசங	ஜீவன் முக்தியின் பிரமாணநிரூபணம் ...	உஅச
கசச	ஜீவன் முக்தியின் சாதனநிரூபணம் ...	உஅஅ
கசரு	பிரஹ்மவித்தைக்கு அதிகாரியையும் அநதிகாரியையுங்கூறல் ...	உகக
கசசு	வாசனையின்பொது சிறப்பு இலக்கணங்கள் முதலியனகூறல் ...	உகரு
கசஎ	லோகவாசனா நிரூபணம் ...	உகஎ
கசஅ	சாஸ்திரவாசனா நிரூபணம் ...	உகஅ
கசக	தேகவாசனா நிரூபணம் ...	உகக
கரு௦	மலினவாசனையை நீக்கும் உபாயங்கூறல் ...	ந௦௦
கருக	மைத்திரியாதி சபவாசனைகளைக்கூறல் ...	ந௦ந
கருஉ	ஞானசாதனங்களைக்கூறல் ...	ந௦ச
கருங	அஜிஹ்வமுதலியனகூறல் ...	ந௦அ
கருச	சிக்மாத்திரவாசனா நிரூபணம் ...	ந௦க
கருரு	மனத்தின் சொரூபங்கூறல் ...	ந௦௦
கருசு	விருத்திகளின் நிரோதங்கூறல் ...	ந௦க
கருஎ	வித்யாமதமுதலியனவும் அவற்றை நீக்கும் விவேகமுங்கூறல் ...	ந௦உ
கருஅ	பிராணநிரோத உபாயங்கூறல் ...	”
கருக	ஆசனயோகம் ...	ந௦ச
கச௦	அசனயோகம் ...	”
கசக	சித்தவிருத்திகளையடக்குதலான யோகநிரூபணம் ...	ந௦சு
கசஉ	இயமமுதலிய அஷ்டாங்கங்களைக்கூறல் ...	ந௦எ
கசங	சமாதியின் விக்னங்களைக்கூறல் ...	”
கசச	சமாதிவிக்னங்களைப்போக்கும் உபாயங்கூறல் ...	”
கசரு	ஈசுவரசொரூபங்கூறல் ...	ந௦உ
கசசு	ஜீவன் முக்தியின் பயன் வர்ணனம் ...	”
கசஎ	ஜீவன் முக்திக்கு இரண்டாவது பிரயோசனமாகிய தவத்தின் நிரூபணம் ...	ந௦அ
கசஅ	ஜீவன் முக்தியின் விசம்வாதாபாவமாகிய மூன்றாவதுபிரயோசனத்தின் நிரூபணம் ...	ந௦உ
கசக	ஜீவன் முக்தியின் துக்கநிரவிர்த்தியாகிய நான்காவது பிரயோசனத்தின் வர்ணனம் ...	ந௦ரு
கஎ௦	ஜீவன் முக்தியின் சுகாவிர்ப்பாவமாகிய ஐந்தாவது பிரயோசனத்தின் நிரூபணம் ...	”
	தத்துவாநுசந்தானத்தின் அங்குக்கிரமணிகை முடிந்தது.	ந௦சு

பிழை திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.	பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
3	2	முகவுரை.		16	38	புவிஷு	புவிஷு
4	8	கூறியுள்ளன	கூறியுளது	17	25	பிரகாசிக்	பிரகாசிப்பிக்
		ஞரைத்தன	ஞரைப்ப	18	2	ஜிவாத்மா	ஜீவாத்மா
		1-பரிச்சேதம்		19	20	தாஹம்	தாஹம்,
2	19	என்பது	என்பன	20	36	அதினமாம்	அதினமாம்
"	27	பித்தனர்	பித்தனர்	21	1	"	"
4	19	உண்டாகா	உண்டாகாது	22	22	யாயத்திற்	யாயத்திற்
"	23	கனால	கனால்	"	9	சாதனம்	சாதனம்
"	27	அந்த	அந்த	22	22	அத்துவதி	அத்துவதி
5	8	சம்பவிக்கும்	சம்பவிக்கும்	23	21	வடிமே	வடிவமே
"	26	புபஹம்	புபஹம்	"	28	கருத்தன்று	கருத்தன்று
6	5	யாங்கன்	எங்கனம்	"	35	ஸ்பூர்த்தி	ஸ்பூர்த்தி
"	"	கூடாது. தர்.	கூடாது. ஏனெனின், தர்	24	2	நிருபிக்கப்படு	நிருபிக்கப்படு
"	9	யோகியாம்.	யோகியாம்,	"	4	பிரமாமாண	பிரமாண
"	20	பேதத்திற்கும்	பேதத்திற்கும்	"	5	இரண்டுகளா	இரண்டினு
"	23	அபின்னமும்	அபின்னமும்	25	3	காரியம்	காரியம்
"	34	சம்பவியா	சம்பவியா	"	33	விசேஷணத்	விசேஷணத்
"	38	(அப்பேதம்)	(அப்பேதம்)	26	14	சித்தாந்தி	சித்தாந்தி
7	4	ஆசிரிய	ஆசிரய	"	32	இலக்கியத்தின்	இலக்கியத்தின்
8	8	சித்தல்	சித்தலும்	"	39	னிடத்துக்கூட	னிடத்தே (மு
"	13	முதலாவது	முதலாவதின்	27	13	கர்த்தாவாகா	கர்த்தாவாகாது
"	33	சம்பவிக்கும்	சம்பவிக்கும்	"	21	பிரஹ்மம்	பிரஹ்மம்
9	34	தர்மம்	தர்மம்	"	36	மற்றும்	ஆனால்.
10	1	எவ்வாத்மா	எவ்வாத்மா	28	1	வெஷுஸ்யு	வெஷுஸ்யு
"	13	பிராப்தியை	பிராப்தியை	"	27	காரியத்திற்கு	காரியத்தைக்
"	14	கம்	கம்	"			குறித்து
"	29	என்பது	என்பன	29	17	இரண்டுகளுக்	இரண்டிற்
12	20	நனம்:	நனமெனின்:-	"	18	கரிப்பட்	கரிக்கப்பட்
"	21	யின்றோ	யின்று	30	4	கூப்யஸு	கூப்யஸு
"	26	கிரியைக்குக்	கிரியையின்	31	2	மிவைகளே	மிதுவே
"	19	எல்லா	எல்லாக்	"	23	சாஸ்திர	சாஸ்திர
14	27	கூனொஹம்	கூனொஹம்	"	24	தாவிக்கா	தாவிக்கா
15	28	நாதா	நாதா	"	25	திபா	திபா
"	34	தர்மம்	தர்மம்	"	31	மயமாய்ப்	மயமாய்ப்
"	36	இரஜத்தன்	இரஜத்தன்	32	1	உபாதானகார	உபாதானரிமி
"	31	விய்யுதெ	விய்யுதெ	"	2	ணம்ரிமித்த	த்த
16	33	இரண்டுகளின்	இரண்டின்	"	6	வித்யவடிவ	வித்யவடிவ
"	37	பூவிஸுக்	பூவிஸுக்	"	7	ஒன்றோ	ஒன்றோ

எல்லா என்றுள்ள விடங்களிலெல்லாம் ஈசுவர என்று திருத்துக.

பக்கம்.	வரி.	பிழை	திருத்தம்.	பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
32	10	லாகூதி	லாகூதி	56	21	அஞ்ஞா	அஞ்ஞா
"	14	கின்மது.	கின்மன.	"	27	சுத்தி	சுத்தி
"	32	சாஸ்திர	சாஸ்திர	57		நான்காவது	ஐந்தாவது
33	14	மூன்றாவது	இரண்டாவது	59	11	அவகை	அவ்வகை
"	17	சம்பவியா	சம்பவியா	"	13		
"	20	வாஸ்தவ	வாஸ்தவ	"	28	பொறி	பொறி
"	22	"	"	60	1	வரனிகை	வரகை
"	23	"	"	"	25	மஹேஸ்வர	மஹேசுவர
34	24	ததஸு	தத	61	36	அவரேபிரம்	(அவரேபிரம்
35	3	சொல்லப்பபட்	சொல்லப்பபட்			மா	மா,
"	14	முடியாது	முடியா	62	28	அவர்கள்	அவர்களால்
"	14	வஸ்து	வஸ்து	"	38	* ஸ்வாஸ்—	* ஸ்வராட்—
"	33	தருமங்களா	தருமமாகின்			செய்	சொப்
"		கின்மன	மது	63	19	சம்பவிக்கும்	சம்பவிக்கும்
"	38	தருமங்களாம்	தருமமாம்.	"	22	வியவற்றின்	வியவற்றின்
36	15	சமவி	சம்பவி	64	3	பாதார்த்த	பதார்த்த
"	31	அடையப்பட	நிகழ	"	8	ளென்பர்	ளென்பர்
37	6	போதூ,பு	போதூ,பு	"	12	எல்லாகாரி	எல்லாக்காரி
"	"		தெவெ	65	22	சேஷகர்	சேஷிகர்
"	"		ஐம்வடும்,	66	1	கின்மது.	கின்மன.
"	"		பு	"	6	மூன்றுகளா	மூன்றா
38	28	விசுகஸ	விசுகஸ	"	8	மூண்டலு	மூண்டலு
40	36	ஸாவாலா	ஸாவாலா	67	34	அனர்த்தம்	அர்த்தம்
41	3	பட்டது)	பட்டன)	69	38	மூக்கும்	மூக்கும்)
"	21	ஜாந	ஜாந	70	17	தத்துமெ	தத்துவமெ
"	29	அநாதி	'அநாதி'	72	12	மூர்த்தத்	மூர்த்தத்
"	31	ஞானத்தால்நீக்	ஞானத்தால்	73	29	கின்மது.	கின்மது
"		கப்படுவது	நீக்கப்படுவது	74	1	ஜாபால	சுபால
42	32	கின்மதாகை	கின்மது.	75	13	அச்	அந்த
"			ஆகை	80	3	அனவஸ்தகா	அனவஸ்தா
43	33	கறுமை (தம)	கருமை (தம)	"	25	மடு	வடு
"	"	கறுமைச்	கருமைச்	"	31	மட	வட
"	34	கறுமைவடி	கருமைவடி	"	"	வொழி	வொழி
44	14	ங்களால்	ங்களால்	"	32	வொழிக்கூசு	வொழிக்கூசு
45	33	தெய்து	தெய்தி	"	"	வொழிவசு	வொழிவசு
46	10	படுகின்மது.	படுகின்மனர்.	81	7	சம்பந்	சம்பந்
50	9	பிரஹ்	பிரஹ்ம	"	8	இலட்சப்	இலட்சணப்
"	12	லமாரா	லமாரா	"	20	சூட்	சூட்
51	18	அது	அது,	"	33	புரியஷ்ட	புரியஷ்டக
52	22	நிமூண்டலு	நிமூண்டலு	"	38	அந்தக்	அந்தக்
53	8	நாம்	நம்	82	6	நித்திய	நித்திய
54	15	அத்துவி	சத்துவி	"	38	மென்னுமர	மென்னுமிர
55	21	ஞண்டாகாது	ஞண்டாகா.	83	6	நாலும்து	நாலும்து
56	10	கிளிஞ்சலின்	கிளிஞ்சலின்	"	14	கின்மன	கின்மன.
"				"	20	கர்மங்களும்	கர்மங்களும்

பிழைதிருத்தம்.

௩

பக்கம்	வரி	பிழை.	திருத்தம்.	பக்கம்	வரி	பிழை.	திருத்தம்.
83	38	சூத்திரம்	சூத்திரம்	141	14	சமூக	சமூக
86	12	எந்தத்	எந்தத்	142	5	மூன்றுபத	மூன்றுடைய
87	4	மென்றறிப	மென்றறிய				பத
"	22	ரேதஸ்	ரேதஸ்	"	33		
"	38	கின்றது	கின்றது.	145	18	மடாழி	வடாழி
"	24	யுண்டு	யுண்டு.	147	2	இலெகிக	இலெனகிக
92	2	வஸ்தை	வஸ்தைக	148	30	* யாசிரயத்த	* யாசிரயித்த
"	26	பாட்டிரு	பாடிரு	150	14	வாரிகுமெ	வாரிகுரமெ
94	20	தடுக்கி	தடுக்கி	"	22	ஊரையும்	ஊறையும்
100	2	அச்சம்ப	முச்சம்ப	"	24	கண்ணுரை	கண்ணுறை
101	9	முண்டு	முண்டு.	151	29	சாமாதானம்	சமாதானம்
"	15	என்னும	என்னும்	152	35	இலட்சிம	இலட்சியம
"	19	தத்பத	தத்பத	154	5	பந்தத்தா	பந்தத்தா
"	27	(அது ந)	(அது நீ)	"	10	வகூ	வகூ
"	29	கின்றன	கின்றன	156	1	ஆபூர்வ	அபூர்வ
103	10	சுருதிருக்	சுருதிருக்	"	38	ன்னீரண்	பன்னீரண்
106	32	கூதலு	மதலு	157	14	அனன்மப்	அனன்மப்
107	35	வயுராஜி	வயுராஜி	159	9	மத்தி	பத்தி
		2-பரிச்சேதம்.		160	29	ஸஞ்ஞா	ஸஞ்ஞா
110	24	பிரமேயம்	பிரமாணம்	161	31	மூவனத்	மூவகைத்
114	29	ஸுஜாஸு	ஸுஜாஸு	163	25	ஆன்ஞா	ஆன்மஞா
117	21	சிருட்டின்	சிருட்டியின்	"	29	ஒர்கால்	ஒர்கால்
"	26	படாதாயு	படாததாயு	164	23	தத்துமு	தத்துவமு
"	"	"	"	29	29	பிரஹ்மா	பிரஹ்மமா
119	26	வாசிரத	வாசிரித	165	7	அவ்வித்	அவ்வித்வத்
"	"	பிரவு	பிரிவு	166	19	மறுக்கு	மறுக்க
121	19	வதில்லை	வதில்லை.	"	21	ஸொதவெ	ஸொதவெ
124	29	மூணலு	மூணலு	167	14	ரித்தியா	ரித்தித்தியா
126	30	உபரிட	வுபரிட	"	16	மன்னரித்	மன்னரித்தித்
127	28	மூதலிய	மூதலிய	168	2	யாசமா	யாசனமா
127	32	இன்றும்.	இன்றும்.	"	8	ஆபூர்வ	அபூர்வ
128	8	பிராதி	பிராதி	"	13	ஆபூர்வ	அபூர்வ
130	14	சாமாதானம்	சமாதானம்	"	"	ஆபூர்வவி	அபூர்வவி
131	33	பெறப்படும்	பெறப்படும்.	170	11	பிரஹ்மா	பிரஹ்மசா
132	20	கூகா	கூகா	171	36	நைமித்திக	நைமித்திக
"	"	யஸுலிஷு	யஸுலிஷு	172	24	நாய்களுக்குக்	நாய்களுக்கு
"	"	"	"	"	33	நொமலி	நொமலி
"	37	* அஃதென்ன	* அஃதென்ன	"	34	பிரஹ்வே	பிரஹ்மவே
134	1	ததுவழ	ததுவழ	174	15	தத்துவே	தத்துவவே
136	6	ரூபுவசு	ரூபுவசு	"	28	மூன்றுகளின்	மூன்றின்
137	19	மடொ	வடொ	"	34	அவ்வில்லத்	அவ்வில்லறத்
138	1	யுடுகூ	யுடுகூ	175	14	வீப்பவன்	வீருப்பவன்
139	33	மர்த்ததி	மர்த்தத்தி	"	16	பரியாம்	பரியமாம்
141	5	மூப்ப	மூன்றுடைய	"	20	ஹநகி	ஹநகி
				"	32	விகட்கே	விகட்கே

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.	பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
175	32	மென்னு	மென்று	217	32	ஐ.ஐ	ஐ.ஐ
„	37	யுரைக்கும்,	யுரைக்கும்	218	18	வடும் வடொ	வடும் வடொ
176	5	இவ்வற	இவ்வற				
„	18	வெவையதஃ	வெவையதஃ				
„	24	அதாவது	அதாவது	219	6	கரணத்தி	கரணத்தி
177	5	தெமடூண	தெமடூண				
178	19	மற்ற	மற்றப்	223	31	3-பரிச்சேதம்	3-பரிச்சேதம்
„	24	யென்பர்	யென்பர்.	231	30	வதூம்	வதூம்
179	24	வடெவ	வடெவ	232	34	தத்துமசி	தத்துமசி
181	3	சாமாதா	சாமாதா	233	32	நிவய	நிவய
182	35	ரோட்சன	ரோட்சனே	„	37	„	„
183	39	காஜிஸு	காஜிஸு	234	6	நிவய	நிவய
184	11	பிரணமா	பிரமா	„	16	விவயயம்	விவயயம்
„	37	கேட்டலாற்	கேட்டலால்	238	8	கின்றன	கின்றன.
185	26	நெருதெ	நெருதெ	239	5	நன்ற	நன்ற
„	„	பூவூ	பூவூ	240	31	தப்புட்ப	தப்புட்ப
186	7	அர்தா	அர்த்தா	242	30	சாரீக	சாரீக
188	1	யதார்த	யதார்த்த	243	22	சூலயபு	சூலயபு
189	1	வென்	வெள்ளி	„	23	கூலிசு	கூலிசு
„	14	ஸ்மிருதி,	ஸ்மிருதி	„	27	நிவீர்த்திக்கும்	நிவீர்த்திக்கும்
„	29	ஞாதா	ஞாதா	244	24	பலன்	பலன்
190	16	ரேந்திய	ரேந்திரிய	245	15	தில்லையே	தில்லையே
„	34	சாம்பார	சாம்பார	246	32	கூதலி	கூதலி
191	17	ஒர்பிர	ஒர்பிர	„	37	சாதனமா	சாதனங்கள்
„	21	மன்யிலு	மன்றியிலு	248	24	ஐ.ஐணா	ஐ.ஐணா
191	37	யவனுனது	யவனது	249	37	மட்டா	வட்டா
192	15	யட்சம்	யட்சம்	250	31	காமியாக	காமிபக
193	6	நேத்திந்	நேத்திரேந்	253	29	முதலிவை	முதலியவை
197	8	அங்கிக	அங்கிக	255	3	புதகூஸு	புதகூஸு
„	28	ஸ்காங்காளி	ஸ்காங்காளி	256	19	நிவயம்ப	நிவயம்
198	20	அங்கிகரி	அங்கிகரி	258	24	பிராப்த	பிராப்த
„	22	பொருள்கள்க	பொருள்க	„	30	வர்த்தி	வற்றி
„	36	இராஜமு	இராஜமு	259	4	மேயாம்	மேயாம்.
201	18	நிமடூண	நிமடூண	„	13	கரவது	காவது
202	14	அச்சுக்	அச்சுக்	„	28	கீதிக	கீதிக
„	39	ஆன்வா	ஆன்மா	260	19	பாதச	பாதச
206	31	விவட்சிதமாம்.	கருத்தாம்.	265	27	மாத்தை	மாத்தாவை
207	10	பகவன்	பகவான்	266	13	உயத்து	உய்த்து
208	25	மடும்	வடும்	267	36	ஐயொதி	ஐயொதி
„	26	ஒர்கால்	ஒர்கால்	270	14	ஹோகா	ஹோகா
211	3	குலான்	குலான்	272	11	நவஜா	நவஜா
„	6	களின்	களில்	„			
213	24	கரிப்பத்திற்	கரிப்பதிற்	273	24	ஹாரத	ஹாரத
„	34	வகையாகயா	வகையா				
„	37	ஷத்தைத்	ஷத்தைத்				

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.	பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
		4-பரிச்சேதம்.		310		நக0	நக0
275	20	எனப்படுக	எனப்படுக	31	31	எழு	எழு
284	1	மிரண்டை	மிரண்டை	311	31	நகக	நகக
285	13	ஜாக்கிரா	ஜாக்கிரா	312	31	நகஉ	நகஉ
291	25	விதாய	விதாய	320	26	தகத்தா	தகத்தா
296	36	வாஸநா	வாஸநா	327	37	வாயிய	வாயிய
301	29	பாரதத்திலுந்	பாரதமுந்	328	23	வெல்லுத	வெல்லுத
302	32	பயப்படு	பயப்படு	332	15	சுகாவிற்	சுகாவிற்
302	2	துகூ	துகூ	332	24	செண்டியா	செண்டியா
302	20	பெருடை	பெருடை	336	31	வவாஜுந	வவாஜுந
303	27	வகையாக	வகையாக	336	23	சுகாவிற்பா	சுகாவிற்பா
303	13	வநஸூதி	வநஸூதி	337	31	சுகாவிற்பா	சுகாவிற்பா
304	27	* தீங்கினர்	* தீங்கினர்	337	38	ஆவிற்பா	ஆவிற்பா
304	34	* தம்	* தம்.	339	6	பிராப்த	பிராப்த
306	17	* களிள்	* களின்	339	29	உலகஞ்சு	உலகஞ்சு
307	29	* பிராப்தியு	* பிராப்தியு	339	12	பிரஹ்மலோ	பிரஹ்மலோ

ஓம்.

ஸ்ரீகணேசாய நமः

இ ஷ்ட தெ ய் வ வ ண க் க ம்.

அறுசீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம்

அருமறையா கமம்பலவு மரற்றியுள வறியாத
வமல போதப்
பெருவெளியே யருந்தவத்துப் பெரியவர்நால் வருக்கெழுந்த
பேதை நீக்கத்
தெருளுருவா யாலடியிற் றென்முகமாய்த் திருக்காத்திற்
றிகழு மோனக்
குருவடிவா யிலகியருள் கோமானெஞ் சங்கரனைக்
குறித்து வாழ்வாம்.

ஸ்ரீ வி யா ஸ ப க வ ன் ள் து தி.

எண்சீர்க்கழிநெடிலடியாசிரிய விருத்தம்.

சீதமதி முகப்பொலிவின் றிருவெண்ணீற்றின்
றிருக்கோல மேவிஅக்க மாலை நான்ற
வாதமறுங் ங்லைஊறுங் கரமுந் தண்டும்
மதிக்கரிய பரவெளியார் மனங்கல் லாடை
நாதமலா தொளிக்கொழுந்தாம் வேணி வேத
ஞமலிதருத் தேனுமுதல் நனுகப் பெற்ற
வாதரா யணமுநியின் கமலப் பொற்றாள்
மதிப்பவர்க்கோர் குறையுண்டோ மடமார் நெஞ்சே.

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாயநம: ஸ்ரீ காசீவிஸ்வேஸ்வராப்யாம்நம:
ஸ்ரீ குருப்யோநம: ஸ்ரீ சங்கராசார்டீயப்யோநம:

தத் துவா நு ச ந் தானம்

ஸ்ரீ முதற்பரிச்சேதம்

மங்கலம்.

1. ஸ்ரீ மஹாபாரதம் அம் அம் நமோவ ஜாஸகுவாந் நம: ||
விஷ்ணுத்யுந்மணேஸாஜீந வணிகாஸாவிஜீதராந் ||
2. நக்ஷாட்ரஸூராராஜா ஜி ஜேவ ஜாந ஸவஜாந மந்யஸி ||
தக்ஷாந்ஸந்நாந்முந் வணஜ்யாஜி யயாஜி ||

க. இதன் பொருள்:—ஸ்ரீ குருவின் இரண்டு சரணங்கட்கும் ஸ்ரீ வியாஸபகவான் முதல் வசிட்ட ஸனகாதி சர்வ முனிகட்கும், விக்ரங்களை நீக் குபவராகிய ஸ்ரீ கணேசர் முதல் ஸ்ரீ மகாதேவன், விஷ்ணு, பிரம்மா, சூரியன், தேவி முதலிய சர்வ தேவதைகட்கும், மாற்சரிய முதலிய சகலதோஷங்களில் லாதபண்டிதர்கட்கும் நமஸ்காரஞ் செய்வாம்.

உ. ஸ்ரீமகாதேவரின் அவதாரவடிவராகிய ஸ்ரீசங்கராசாரியரையும், அவர் முதல் அவரது சிஷ்யப்பிரசிஷ்யராதிய சம்பிரதாயத்திலுள்ள ஸ்ரீசரே ஸ்வராசாரியர், ஸ்ரீபத்மபாதாசாரியர், ஸ்ரீதோடகாசாரியர், ஸ்ரீஹ்ஸ்தாமல் காசாரியர், ஸ்ரீசர்வஜ்ஞமஹாமுனிவர், ஸ்ரீசித்தகாசாரியர் முதலிய முதியோ ராகிய மஹாத்மாக்களைவரையும் நமஸ்கரித்து, யாம் இப்பிராகிருத தத்து வானுசந்தானமெனப் பெயரியதுகூட அறிவின்கெட்டியவளவு எழுதுவாம்.

இனி சம்ஸ்கிருத தத்வானுசந்தான நூலினை இயற்றியருளிய ஸ்ரீமஹா தேவசரஸ்வதியானவர், அந்நூல் இடையூறின்றி யினிதில் முடியும் பொருட் டிக் கூறியுள்ள மங்கலத்தை நண்டும் எழுதுவாம்.

1. ஸ்ரீ ஹாஹம் யத்ர ஸாஷேந சயி விஸ்னு ப்ரக்ஷித்யு|
ஸ்ரீ சித்யம்ப்ரகாஸாவ ஹம் ப்ரணௌதி ஜமதாம்மஹாந்யு||
2. ஷேஹாநாஹம் ஸ்ரோத்ருவாமாஜி காமி நாஹம் வஸந்தோஹ சயி
ஸாஷேநம்யு | நாஹம் ஸத்யாநந்யுநவ ஸிதா தூ ரோபாஸாக்ஷீ க்ருஷ்ண
வனவாஹஸேலி||

இனி இவ்விரண்டு சுலோகங்களுள் முதற் சுலோகத்தின் பொருளை நிரூபிப்பாம். எந்தக்குருவின் பிரசாதத்தால் யான் பிரஹ்மரூபனாயிருக்கின்றேனோ இவ்வெல்லாவலகும் என்னிடத்துக்கற்பிதமோ, அத்தகைய ஸ்ரீமத் சுவயம்பிரகாச சரஸ்வதியென்னும் பெயர்வாய்ந்த எமது குருவாயும், அதிகாரிகளாகிய சர்வஜகத்தின் குருவாயும் உள்ளவரை நமஸ்கரிப்பாம்.

க. முதற்கலோகத்தின் பொருள் விரிவாக நிரூபித்தல்.

கூறிய சலோகத்தில் 'பிரஹ்மாஹம்' (பான் பிரஹ்மம்) என்னும் வசனத்திலுள்ள 'பிரஹ்ம' சப்தத்தால் மாயாரகித அகண்ட சைதன்யத்தைக் கிரகிக்கவேண்டும். 'அஹம்' (பான்) சப்தத்தால் ஸ்தூல ரூட்சும காரண மென்னும் முச்சரீரங்கட்கும் வேறான பிரத்யக்ஸைதன்யத்தைக் கிரகிக்கவேண்டும் 'பிரஹ்ம' 'அஹம்' என்னும் இருபதங்கட்குச் சமானாதிகரண்யமுண்டு. அப்பதங்களின் சாமானாதிகரண்யம் அர்த்தத்தின் அபேதஸ்தலத்திலே நிகழ்கின்றதாதலின், 'பிரஹ்மாஹம்' என்னும் வசனத்தால் நூலாசிரியர் 'தத்வமஸி,' 'அஹம்பிரஹ்மாஸம்' என்பது முதலிய மகாவாக்கியங்கட்கு அர்த்தமாகிய பிரஹ்ம ஆத்மாக்களின் அபேதத்தினை இத்தத்துவாநுசந்தானப் பிரகரணத்திற்கு விஷயமென்று குறிப்பித்தனர். அந்தப் பிரஹ்ம ஆத்மாக்களின் அபேதஜ்ஞானத்தால் அஜ்ஞான நிவிருத்தி வாயிலாகப் பரமானந்தத்தின் பிராப்தியாதோ, அது இந்மீச்சையுடைய விவேக முதலிய நான்கு சாதனங்களுடன் கூடினவன் இந்நூற்கு அதிகாரி என்று குறிப்பித்தார். விஷயம், நூல் முதலியவற்றிற்கு ஒன்றற்கொன்றுள்ள பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதகமுதலிய சம்பந்தங்களையும் குறிப்பித்தனர். அச்சம்பந்தங்களைக் கூறுவாம். பிரஹ்மாத்மாக்களின் ஏகத்தன்மையாகிய விஷயத்திற்கும் நூற்கும் ஒன்றற்கொன்று பிரதிபாத்யப் பிரதிபாதகபாவசம்பந்தமுளது. இவ்வேதாந்தநூல் பிரதிபாத்யப் பிரதிபாதகவிஷயம், பிரதிபாத்யம் (கூறப்படுவது) பிரதிபாதனஞ்செய்வது பிரதிபாதகமென்று கூறப்படும். பிரதிபாதனஞ் செய்வதற்குப் பிரதிபாதகம், பிரதிபாதகமென்று கூறப்படும். பயனுக்கும் அதிகாரிக்கும் பரஸ்பரம் பிராப்பியப்பிராபகபாவ சம்பந்தமுளது. அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தி உபலக்ஷிதமான பரமானந்தத்தின் பிராப்தியாகிய பயனோ பிராப்பியம் (பேறு), கூறிய அதிகாரி பிராபகன் (பெறுமவன்) எவ்வஸ்து அடையத்தக்கதாமோ அவ்வஸ்து பிராப்யமென்று கூறப்படும். எவன் அன்றியும் அதிகாரிக்கும், விசாரத்திற்கும் ஒன்றற்கொன்று கர்த்திரு கர்த்

தவ்யபாவ சம்பந்தமுளது. கூறிய அதிகாரி கர்த்தா (செய்வோன்), விசாரம் கர்த்தவ்யம் (செய்யத்தக்கது). செய்கின்றவன் கர்த்தாவென்றும், செய்யத் தக்க அர்த்தம் கர்த்தவ்யமென்றும் கூறுவர். ஞானத்திற்கும் நூற்கும் ஒன்றற்கொன்று ஜன்ய ஜனகபாவ சம்பந்தமுளது. விசாரவாயிலாக நூல் ஞானத்தின் ஜனகம் (உண்டாக்குவது), அந்த ஞானம் ஜன்யம் (உண்டாவது). உற்பத்தி செய்வதனை ஜனகமென்பர். உற்பன்னமாகும் காரியத்தினை ஜன்யமென்பர். இது முதலான மற்ற * சம்பந்தங்களையும் அறிந்துகொள்க. விஷயம், பிரயோஜனம், அதிகாரி, சம்பந்தம், என்னும் நான்கு அனுபந்தங்களும் நூலை விஷயஞ்செய்யும் விவேகிகளது பிரவிருத்திக்கு ஏதுக்களாகின்றன. அதாவது இந்நான்கு அனுபந்தங்களை யறிந்தே புத்திமான்கள் நூலிற் பிரவிருத்திக்கின்றார்கள். இக்காரணம்பற்றியே நூலாசிரியர் 'பிரஹ்மாஹம்' என்னும் வசனத்தாற் குறிப்பித்த அவ்வனுபந்தம் ஈண்டுத்தெளிவாய் நிரூபிக்கப்பட்டது. அன்றியும் நூலாசிரியர் 'பிரஹ்மாஹம்' என்னும் வசனத்தால் நேராக நூலானது முட்டின்றி முடிதற்பொருட்டு தத்துவாநுசந்தானத்தையே மங்கலமாகக் கூறினார். ஈண்டு பிரஹ்மாத்மாக்களின் ஏகத்துவமே தத்துவம், அத்தத்துவத்தின் ஸ்மரணமே தத்துவாநுசந்தானம்.

சங்கை:—தத்துவாநுசந்தானம் மங்கலமாமென்பதிற்பிரமாணம் யாது?

சமாதானம்:—வியாசாதிப முனிவர்கள் ஸ்மிருதி வசனங்களில் அப்பரமாத்மாவின் ஸ்மரணைக்கு மங்கல வடிவத்தன்மை கூறியிருக்கின்றார்கள்.

ஸ்மிருதி:—1. ஸ்ருதெ ஸகலகல ஜாண ஹஜநம் யத்ரு ஜாயதெ
வாஸுஷ ஸு ஜேம் நித ஜம் வுஜாஜி ஸாரணம் ஹரிஃ॥

(இதன் பொருள்.) எப்புருஷன் எந்த ஹரியை ஸ்மரணஞ் செய்யச் சர்வகல்யாணங்களின் பாஜனம் (ஆதாரம்) உண்டாகின்றதோ, அந்த ஜன்மரகிதமான நித்தியனாகிய ஹரியின் சரணத்தை யடைகின்றேன்.

வேறு ஸ்மிருதி.

2. ஸவ-ஹ ஸவ-காரொ ஜஷா நாவூ தெ ஷா ஜேஷுஷு
யெஷா ஹுஷிஸூ ஹவாந ஜேஷாய தநொ ஹரிஃ॥

(இ ள்.) எவர்களது இருதயத்தில் எல்லா மங்கலங்கட்கும் ஆசிரய பூதரான பகவான் ஹரி இருக்கின்றாரோ, அவர்களுக் கெக்காலத்திலும் எக்காரியத்திலும் அமங்கலம் இல்லை; எல்லாக்காலத்திலும் எல்லாக்காரியங்களிலும் மங்கலமே உண்டு.

மற்றொரு ஸ்மிருதி.

3. சுஸுஹாநி நிராஹஷே தநொதி ஸுஹஸந்தகிஷு
ஸ்ருதிரோத்ருண யத்ருஸா ஸு ஹத நஷுஸவிஷுஃ॥

(இ-ள்.) எந்தப் பிரஹ்மம் தனது ஸ்மரண மாத்திரத்தால் இவ்வதிகாரி களின் சர்வ அசுபங்களை நிவிருத்தி செய்வதும், சர்வ சுபங்களை விஸ்தாரஞ் செய்வது மாகின்றதோ, அந்தப் பிரஹ்மத்தை வேதமுணர்ந்தவர்கள் மங்கல ரூபமாக அறிகின்றார்கள்.

இன்னுமோரு ஸ்மிருதி.

4. ஹரிஹ்ரதி வாவாநி ஹ்ருவிதெ ராவி ஸ்ருதஃ
கநிஹ்யாவி ஸஸ்வ ஹ்ருஷா ஹ்ருதெ ஹ்ருவ ஹி வாவகஃ॥

(இ-ள்.) இச்சை யின்றி ஸ்பரிசிக்கப்படினும் அக்கினி வெம்மையே செய்வதுபோல, துஷ்டசித்தமுடையவர்களும் ஸ்மரணஞ்செய்ய ஹரியானவர் அவர்களது பாவங்களை நாசமே செய்கின்றார்.

இவை முதலிய ஸ்மிருதி வசனங்கள் அப்பரமாத்மாவின் ஸ்மரண ரூபமான தத்துவாநுசந்தானத்தினிடத்து மங்கலமே கூறியுள்ளன. ஆகலின் பிரஹ்மாஹம் என்னும் தத்துவாநுசந்தானத்தில் மங்கலத்தன்மை சம்பவிகின்றது.

சங்கை:—‘பிரஹ்மாஹம்’ என்னும் வசனத்தாற் கூறப்பட்டுள்ள பிரஹ்ம ஆத்மாக்களின் ஏகத்வம் சம்பவியாது. ஏனெனின் ப்ரஹ்மம் ஜீவாத்மாவாகிய விரண்டும் ஒன்றற்கொன்று விரோதமான தருமங்களாற் பொருந்தியுள்ளன. எப்பதார்த்தங்கள் பரஸ்பர விருத்த தருமங்கள் உடையனவோ, அப்பதார்த்தங்கட்கு ஏகத்வம் உண்டாகா. எங்ஙனம் உஷ்ண ஸ்பரிசமுடைய அக்கினிக்கும், சீதஸ்பரிசமுடைய பனிக்கட்டிக்கும் ஏகத்வம் உண்டாகாதோ, அங்ஙனம் ஜீவனுக்கும் ப்ரஹ்மத்திற்கும் ஏகத்வம் சம்பவியாது.

யஃ ஸவஹ்ருஃ ஸவஹிஃ. என்பது முதலிய சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களால் அந்தப் பிரஹ்மம் ஜகத்தின்கற்பனைக்கு அதிஷ்டான வடிவமாயும், சருவஜ்ஞவடிவமாயும் அறியப்படுகின்றது.

கநிஹ்யா ஸொவதி ஹ்ருஷாஃ. (ஸ்வதந்திரமா யிராததனால் மயக்கங் கொண்டு வருந்துகின்றான்) இது முதலிய சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களால் ஜீவாத்மா அந்தப்பிரஹ்மத்தினும் விபரீதமான அற்பஜ்ஞத்வ முதலிய தருமமுடையதாக அறியப்படுகின்றது. அன்றியும் ‘யான் பிரஹ்மமன்று’ என்னும் பிரத்தியக்ஷ அனுபவம் யாவருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வனுபவமும் ஜீவப் பிரஹ்மத்தின் பேதத்தினையே சித்தஞ் செய்கின்றது. ஆகலின் ‘பிரஹ்மாஹம்’ என்னும் வசனத்தாற்சொல்லப்பட்ட ஜீவப்பிரஹ்மத்தின் ஏகத்வம் சம்பவியாது என்று வாதி ஆசங்கிக்க யாம் கூறுதாம்:—

சமாதானம்:—2யி விஸ்வம் ப்ரகலிதம். ஐதி. யானாகிய அந்தக்கரண உபலக்ஷிதமான சாக்ஷி ஆத்மாவில் மலை ஆறு முதல் பிரம்மாண்ட பரியந்தம் வேறுபாடுள்ள எல்லா வுலகமும் கற்பிதமெனப்படும் அத்தியஸ்தமாம். ஈண்டு இது தாற்பரியம். அஹம் சப்த வாச்சியார்த்தன ஜீவனுக்கு, ப்ரஹ்ம சப்த

வாச்சியார்த்தத்தோடு விலக்ஷணத் தன்மை உளதாயினும், அவ்வஹம் சப்த லக்ஷியார்த்தமான அந்தக்கரண முதலியவைகளின் சாக்ஷி பிரத்தியக் ஆத்மாயாதோ, அந்தப் பிரத்தியக் ஆத்மாவிற்கு மாயா உபலக்ஷிதமான பிரஹ்மத்தோடு நாம மாத்திரமே பேதம்; வாஸ்தவத்தில் அவ்விருலக்ஷியார்த்தங்கட்கும் அபேதமே. ஆகலின் பிரஹ்மத்தினிடத்து எங்ஙனம் ஜகத் கற்பணையின் அதிஷ்டானத்தன்மை உளதோ, அங்ஙனம் பிரத்தியக் ஆத்மாவினிடத்தும் ஜகத் கற்பணையின் அதிஷ்டானத்தன்மை உளது. முற்கூற்று விரோதமில்லை யாதலால் அவ்விருலக்ஷியார்த்தங்கட்கும் ஏகத்வம் சம்பவிக்கும். இவ்வார்த்தை சுருதியிலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

சுருதி:—யெவ ஸகலம் ஜாதம் யி ஸவஹம் ப்ரகிஷித்யு । யி ஸவஹம் யம் யா தித ஷு ஹாப்யஸுஹஸு॥ (இ-ள்.) இச்சர்வ ஜகத்தும் யானாகிய பிரத்தியக் ஆத்மாவினிடத்தே உண்டாகின்றதும், என்னிடத்தே இச்சர்வஜகத்திருப்பதும் என்னிடத்தே இச்சர்வ ஜகத்தும் லயபாவத்தை அடைவதுமாகின்றது. ஆகலின் ப்ரஹ்மத்தைப்போன்று சர்வ ஜகத் கற்பணைக்கும் அதிஷ்டானமாவதால் பிரத்யக் ஆத்மாவாகிய யான் அத்விதீய ப்ரஹ்மமாகவே இருக்கின்றேன். இச்சுருதி அந்தக்கரண உபலக்ஷிதமான பிரத்யக் சாக்ஷி ஆத்மாவில் சர்வஜகத்தின் கற்பணையைக்காட்டி, அந்தப் பிரத்யக் ஆத்மாவிற்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபேதத்தையே உணர்த்துகின்றது. ஆகலின் ப்ரஹ்மஹு (யான் பிரஹ்மம்) என்னும் வசனத்தால் நூலாசிரியர் எந்த ஜீவாத்மபிரஹ்மத்தின் அபேதத்தைக்கூறியுள்ளாரோ, அது சர்வப்பிரகாரத்தானும் அவிருத்தம்.

அன்றியும், யிவிஸூம் ப்ரகலித்யு. (என்னிடத்தில் இவ்வெல்லா வுலகும் கற்பிதம்) என்னும் வசனத்தால் நூலாசிரியர் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மையுங் குறிப்பித்தார். அந்தப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மை அநேக சுருதிகளாற் பெறப்படுவதுடன் அனுமானப்பிரமாணத்தானும் சித்தமாம். அவ்வனுமானத்தின் ஆகாரம் இதுவாம்.

வாவஹாரிகஃ ப்ரவஹம் யிவா, டுஸூக்ஷாக், ஸாக்ஷி-பவ்வஸு. இவ்வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம் மித்தியா யோக்யம், திருசியமாவதால், எப்பதார்த்தம் திருசியமாமோ அப்பதார்த்தம் மித்தையே, கினிஞ்சலில் காணப்படும் வெள்ளி திருசியமாவதால் மித்தையேயாவதுபோலும். அன்றியும் பேதவாதி முன் 'யான் பிரஹ்மமன்று' என்னும் எந்த ஜீவப்பிரஹ்மபேதக் கிராஹ்யத்தைப் பிரத்தியக்ஷமென்று கூறினனோ, அவ்வாதியைக்கேட்கவேண்டியதாவது, துமதுபிரத்தியக்ஷம் அந்தக்கரணத்தி விசிஷ்ட ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின் பேதத்தைக் கிரகிக்கின்றதா? அல்லது சுத்த ஆத்மாவில் பிரஹ்மத்தின் பேதத்தைக் கிரகிக்கின்றதா? அவ்வாதி முதற்பக்ஷத்தை அங்கீகரிக்கின் அது எமக்கும் இஷ்டம், அதாவது அவ்விசிஷ்ட ஆத்மாவிற்கு பிரஹ்மத்தோடு அபேதம் யாமும் அங்கீகரிப்பதில்லை. அவ்வாதி இரண்டாவது பக்ஷத்தை அங்கீகரிக்கின் அதுசம் பவ்யாதது. ஏனெனின் சுத்தஆத்மா அதிர்ந்திரியும், அஃதாவது இந்திரியஜன்னிய

ஞானத்திற்கு விஷயமன்று. அங்ஙனமாய் சத்த ஆத்மாவைக் கிரகித்தற்பொருட்டு சக்ஷா முதலிய இந்திரியங்களின் பிரவிருத்தி ஓர்போதும் உண்டாகாது. பேதத்தின் தர்மியான சத்த ஆத்மா இந்திரியங்களாற் கிரகணமில்லாதபோது, அந்தச் சத்தஆத்மாவை ஆசிரயித்துள்ள ப்ரஹ்மத்தின் பேதம் இந்திரியங்களால் யாங்ஙன் கிரகணமாகும்? கிரகித்தில் கூடாது. தர்மியினதும் பிரதியோகியினதும் ஞானம் இல்லாமல் பேதத்தின் ஞானம் உண்டாகாது; தர்மிப்பிரதியோகிகளின் ஞானம் உண்டாகியே பேதத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் 'கடம்படமன்று' என்னும் பிரதீதியா (ஃதாற்றத்தா)ல் கடத்திற் பிரதீதியான படத்தினது பேதத்திற்கு அக்கடம்மாதர்மியாம், அப்படம் பிரதியோகியாம். அக்கடமாகிய தர்மியினதும், படமாகிய பிரதியோகியினதும் ஞானம் உண்டாகியே அக்கடத்தில் படத்தினது பேதத்தின் ஞான முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே நீவிர் சத்த ஆத்மாவில் அங்கீகரித்துள்ள ப்ரஹ்மத்தின் பேதத்திற்கும், அச்சத்த ஆத்மாவோ தர்மியாதல் வேண்டும். அந்தப் ப்ரஹ்மம், பிரதியோகியாதல் வேண்டும். அத்தர்மிப் பிரதியோகிகளின் ஞானமில்லாமல் அந்தப் பேதத்தின் ஞானமுண்டாகாது. அந்தப்பேதத்திற்கு அச்சத்த ஆத்மரூப தர்மியும், ப்ரஹ்மரூப பிரதியோகியுமாகிய விரண்டும் அநீந்திரியங்கள். அத்தர்மிப்பிரதியோகிகளின் பிரத்தியக்ஷமின்றி அப்பேதத்தின் பிரத்தியக்ஷம் யாங்ஙனமுண்டாகும்? உண்டாகாது. ஆகலின் ஜீவப்ப்ரஹ்ம பேதத்தை கிரகிப்பது பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமாமென்னும் வாதியின் கூற்று கேவலம் மனோரதமாத்திரமாம். அன்றியும், விசாரத்தாற்காணிதோ எந்தப் பேதத்திற்கும் யாண்டும் ஸ்திதி சம்பவியாது. ஏனெனின், எவ்வாதி அப்பேதத்தை அங்கீகரித்தனனோ, அவ்வாதியைக்கேட்கவேண்டியதிஃதேயாம். அப்பேதம் அபின்ன தர்மியில் இருக்கின்றதா? அல்லது பின்னதர்மியில் இருக்கின்றதா? ஈண்டுப் பேதரகிதம் அபின்னமும், பேதமுடையது பின்னமுமாம். அவ்வாதி முதற்பக்ஷத்தை அங்கீகரிக்கின் வியாகாத தோஷம்பிராப்தமாவது ஒன்று. ஏனெனின் பரஸ்பர விருத்த தருமங்கள் ஓர் அதிகரணத்தில் சமூச்சயமாத (கூடுதல்) வியாகாத மெனப்படும். ஈண்டுப் பிரசங்கத்தில் (தொடர்பாட்டில்) பேதரகிதத்தன்மை பேதமுமாமிரண்டும் பரஸ்பரம் விருத்த தருமங்கள்; அஃதாவது, யாண்டு பேதமிருக்கின்றதோ, ஆண்டு பேதரகிதத்தன்மை இராது. யாண்டு பேதரகிதத்தன்மை யுண்டோ, ஆண்டு பேதமிராது. ஒரே அதிகரணத்தில் ஒன்றற்கொன்று விரோதமான தருமங்களின் சமூச்சயம் (கலப்பு) ஒப்புவதில் அந்த வியாகாததோஷம் தெளிவாகக் காணப்படுகின்றது. பேதரகித தர்மியில் பேதத்தைக் கவருவதாகிய பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் பிரம(மயக்க)த்தன்மை பிராப்தமாவது மற்றொன்று. ஆதலின் அபின்ன தர்மியில் பேதத்தின் இருப்பு சம்பவியாது. அவ்விரு தோஷங்களை நீக்கும்பொருட்டு அவ்வாதி அந்தப்பேதம் பின்னதர்மியில் இருக்கின்றதென்னும் இரண்டாவது பக்ஷத்தை அங்கீகரிக்கின் அவ்வாதியைக்கேட்டல் இதுவாம்.

அப்பேதம் தன்னுற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியில் தான் (அப்பேதம்) இருக்கின்றதா? அல்லது, பிறிதோர்பேதத்தாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியில்

யில் அப்பேதமிருக்கின்றதா? அவ்வாதி முதற்பட்சத்தை அங்கீகரிக்கின் ஆத்மாசிரயதோஷம் பிராப்தமாகும். தனது உற்பத்தியில் தனது அபேகை, அல்லது தனது ஸ்திதியில் தனது அபேகை, அல்லது தனது ஞானத்தில் தனது அபேகை ஆத்மாசிரயமாம். ஈண்டுப் பிரசங்கத்தில் அந்தப்பேத விசிஷ்ட தர்மியின்கண் அந்தப்பேதத்தின் ஸ்திதியை யொப்புவதில், தனது ஸ்திதியில் தனது அபேகையாகிய ஆத்மாசிரயதோஷம் தெளிவாகவே காணப்படுகின்றது. ஆதலின் அப்பேத விசிஷ்டதர்மியின்கண் அப்பேதம் இருத்தல் சம்பவியாது. அவ்வாத்மாசிரயதோஷத்தை நிவிருத்திசெய்யும் பொருட்டு அவ்வாதி பிறிதோர் பேதத்தாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியின்கண் அப்பேத மிருக்கிறதென்னும் இரண்டாம் பக்ஷத்தை அங்கீகரிக்கின், அவ்வாதியை இது கேட்டல் வேண்டும். அவ்விரண்டாம் பேதமும் அபின்னதர்மியில் இருக்கின்றதா? அல்லது பின்னதர்மியில் இருக்கின்றதா? அவ்வாதி முதற்பக்ஷத்தை அங்கீகரிக்கின் முன்போன்று மீண்டும் வியாகாததோஷம் பிராப்தமாகும்; அவ்வியாகாத தோஷத்தை நிவிருத்திசெய்வதற்காக அவ்வாதி இரண்டாவது பக்ஷத்தை அங்கீகரிக்கின் அவ்வாதியைக்கேட்டல் இதுவாம். அவ்விரண்டாவது பேதமும் தன்னாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியின்கண் தான் இருக்கின்றதா? அல்லது அம்முதற்பேதத்தாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியின்கண் அவ்விரண்டாம்பேத மிருக்கின்றதா? அல்லது ஓர் மூன்றாம் பேதத்தாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியின்கண் அவ்விரண்டாம்பேத மிருக்கின்றதா? ஆண்டு முதற்பக்ஷத்திலோ முன்போன்று மீண்டும் ஆத்மாசிரயதோஷம் பிராப்தமாகும். இரண்டாம் பக்ஷத்தில் அன்யோன்யாசிரயதோஷம் பிராப்தமாகும். இரண்டு பதார்த்தங்கட்குத் தமது உற்பத்தியில் அல்லது தமது ஸ்திதியில் அல்லது தமது ஞானத்திலுள்ள பரஸ்பர அபேகைக்குப்பெயர் அன்யோன்யாசிரயம். ஈண்டுப் பிரசங்கத்தில் முதற் பேதத்திற்குத் தனது ஸ்திதியின்பொருட்டு இரண்டாவது பேதத்தின் அபேகையுண்டாகின்றது. அவ்விரண்டாம் பேதத்திற்குத் தனது ஸ்திதியின்பொருட்டு முதற்பேதத்தின் அபேகையுண்டாகின்றது; ஆதலின் முதற்பேத விசிஷ்ட தர்மியில் அவ்விரண்டாவது பேதத்தின் ஸ்திதியை யொப்புவதில் அவ்வன்யோன்யாசிரயதோஷம் ஸ்பஷ்டமாகவே பிரதிதி யாகின்றது. அன்றியும் அவ்வன்யோன்யாசிரயதோஷத்தை நிவிருத்திசெய்யும் பொருட்டு அவ்வாதி மூன்றாவது பக்ஷத்தை யங்கீகரிக்கின், அதாவது ஓர் மூன்றாவது பேதத்தாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியில் அவ்விரண்டாவதுபேதம் இருக்கின்றதென்னும் மூன்றாவது பக்ஷத்தை அவ்வாதி அங்கீகரிக்கின், அவரை இது கேட்டல்வேண்டும். அம்மூன்றம்பேதமும் அபின்னதர்மியில் இருக்கின்றதா? அல்லது பின்னதர்மியில் இருக்கின்றதா? முதற்பக்ஷத்திலோ முன்போன்று மீண்டும் வியாகாததோஷம் பிராப்தமாகும். அத்தோஷ நிவிருத்தியின் பொருட்டு அவ்வாதி இரண்டாவது பின்னபக்ஷத்தை அங்கீகரிப்பனயின் அவ்வாதியைக்கேட்டல் இதுவாம். அம்மூன்றாவது பேதமும் தன்னாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியில் தான் இருக்கின்றதா? அல்லது அவ்விரண்டாவது பேதத்தாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியில் அம்மூன்றம்பேதமிருக்கின்றதா? அல்லது அம்முதற்பேதத்தாற் பின்னஞ்செய்யப்ப

ட்ட தர்மியில் அம்மூன்றாவது பேதமிருக்கின்றதா? அல்லது ஓர் நான்காவது பேதத்தாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியில் அம் மூன்றாவதுபேத மிருக்கின் றதா? முதற்பகஷத்திலோ முன்போன்று மீண்டும் ஆத்மாசிரயதோஷம் பிரா ப்தமாகும். இரண்டாவது பகஷத்திலும் முன்போன்றுமீண்டும் அன்யோன்யா சிரயதோஷம் பிராப்தமாகும். மூன்றாவது பகஷத்தில் சக்கிரிகாதோஷம் பிரா ப்தமாகும். ஏனெனின் முதலாவதை அபேக்ஷித்த இரண்டாவதும், அவ்விர ண்டாவதை அபேக்ஷித்த மூன்றாவதும், அம்மூன்றாவது முதலியவைகட்கு மீண்டும் அம்முதலாவதை அபேக்ஷித்தல் சக்கிரிகை எனப்படும். ஈண்டுப்பிரசங் கத்தில் அம்முதற்பேதத்திற்குத் தனது ஸ்திதியில் இரண்டாவதுபேதத்தின் அபேக்ஷையும், அவ்விரண்டாவது பேதத்திற்குத் தனது ஸ்திதியில் மூன்று வது பேதத்தின் அபேக்ஷையும், அம்மூன்றாவது பேதத்திற்குத் தனது ஸ்திதி யில் மீண்டும் அம்முதலாவது பேதத்தின் அபேக்ஷையுமாம். இவ்வாறே நான் காவது ஐந்தாவது முதலியவைகளிலும் மீண்டும் முதலாவது அபேக்ஷையாற் சக்கிரிகாதோஷப் பிராப்தியை யறிக. அச்சக்கிரிகாதோஷ நிவிருத்தியின் பொ ருட்டு அவ்வாதி நான்காவது பகஷத்தை அங்கீகரிக்கின் அதாவது அம் மூன்று வதுபேதம் ஓர் நான்காவது பேதத்தாற் பின்னஞ்செய்யப்பட்ட தர்மியில் இரு க்கின்றதென்னும் நான்காவதுபகஷம் அங்கீகரிக்கின் அனவஸ்தாதோஷம் பிரா ப்தமாகும். ஏனெனின் அந்நான்காவது பேதமும் முற்கூறிய வியாகாத, ஆத் மாசிரய, அன்யோன்யாசிரய, சக்கிரிகை முதலிய தோஷங்களினது பிராப்தி யின் பயத்தால் அபின்ன தர்மியிலாவது, ஸ்வவிசிஷ்டதர்மியிலாவது, மூன் றாவது பேதவிசிஷ்டதர்மியிலாவது, முதலாவது பேதவிசிஷ்டதர்மியிலாவது இராது; ஆனால் ஓர் ஐந்தாவது பேத விசிஷ்ட தர்மியினிடத்தே இருப்பதாகும். அவ்வைந்தாவது பேதமும், பின்னொரு ஆறாவது பேதவிசிஷ்டதர்மியினிடத் தே இருப்பதாகும். இவ்வாறு பின்பின் பேதங்களின் தாரையை (தொடர்ச்சி) யொப்புவதில் அனவஸ்தாதோஷம்(வரம்பின்மை) பிராப்த மாகும். முடிவில்லா மல் முன்முன் உள்ளவைகட்குப் பின்பின் உள்ளவைகளின் அபேக்ஷை அன வஸ்தை எனப்படும். வியாகாதம், ஆத்மாசிரயம், அன்யோன்யாசிரயம், சக்கி ரிகை, அனவஸ்தை என்னும் தோஷங்களின் சமஸ்கிருத லக்ஷணம் நியாயப் பிரகாசத்தின் ஆறாவது பரிச்சேதத்தின் தர்க்கநிருபணத்தில் யாம் விஸ்தார மாய்க் கூறி யிருக்கின்றோம். அவைகளை அறிய வேட்கையுள்ளார் ஆங்கு அறிக. இவ்வாற்றான் ஜீவப்பிரமங்களின் பேதம் சம்பவியாது. ஆகவே 'பிர ஹ்மாஹம்' என்னும் வசனத்தால் அத்தத்துவாநுசந்தானமாகிய மங்கலம் சம்பவிக்கும்.

சங்கை:—'பிரஹ்மாஹம்' என்னும் தத்துவாநுசந்தான வடிவமான மங்கலத்தானே கிரந்தம் முட்டின்றி முடிவாகின்றது. நூலாசிரியர் ௮௦௦௦௦ வுண்ணாதி (குருவை நமஸ்கரிக்கின்றேன்) என்னும் வசனத்தால் மீண்டும் குருவின் நமஸ்காரம் செய்தல் எற்றிற்கு?

சமாதானம்:—புருஷனுக்கு ஆத் தத்துவாநுசந்தானம் பிரஹ்மவேத்தா குருவின் பக்தியில்லாமல் பிராப்தமாகாது; குருவின் பக்தியிற்றான் அத்தத்து

வாறு சந்தானம் பிராப்தமாகின்றது. இவ்வார்த்தை|சுருதியிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

சுருதி.

யஸ்ய ஹேவெவராவகியப்யாஹேவதயாமுரோள |

தஸ்ய ஹேவெவராவகியப்யாஹேவதயாமுரோள |

(இ-ள்.) எவ்வதிகாரிக்குப் பரமாத்ம தேவனிடத்துப் பரமபக்தியும் அப்பரமாத்ம தேவனிடத்துப் பரமபக்தி யுண்டாகின்றதுபோல பிரஹ்மவே த்தா குருவினிடத்துப் பரமபக்தியும் எப்போதுண்டாகின்றதோ, அப்போது மஹாத்மாவான அவ்வதிகாரிக்கு இவ்வேதாந்தத்திற் பிரதி பாதித்துள்ள ஜீவப் பிரஹ்மத்தின் ஏகத்துவ முதலிய அர்த்தங்கள் புத்தியிற் பிரகாச முடையன வாகின்றன; குருபக்தி யில்லாதவனுக்கு வேதாந்தத்திற் பிரதி பாதித்துள்ள அர்த்தங்கள் எக்காலத்திலும் பிரகாசமுடையனவாகா. இச்சுருதியானது அக்குரு பக்தி அத்தத்துவாநுசந்தானத்திற்கு அந்தரங்க சாதனமாந்தன்மையைக் கூறியுள்ளது. இக்காரணத்தானே நூலாசிரியர் அக்குருவின் நமஸ்கார வடிவான பக்தியை ஈண்டுச்செய்தனர். இது முதற் சுலோகத்தின் வியாக்கியானம்.

இனி இரண்டாவது சுலோகத்தின் பொருளை நிரூபிப்பாம். தேகம் நானன்று. சுரோத்திரம், வாக்கு, முதலிய இந்திரியங்களும் நானன்று. புத்தியும் நானன்று, அத்தியாச மூலமும் நானன்று, சத்திய ஆனந்த சிதாத்மாவாயும், மாயாசாக்ஷியாயுமுள்ள பரப்பிரஹ்மமேயான்.

உ. இரண்டாவது சுலோகத்தின் பொருளை விரிவாக நிரூபித்தல்.

முதற் சுலோகத்தில் 'பிரஹ்மாஹம்' என்னும் வசனத்தால் அநுசந்தானஞ்செய்யப்பட்ட பிரஹ்மாத்தம் தத்துவத்தினையே இவ்விரண்டாவது சுலோகத்தில் அஹம்சப்தார்த்தத்தின் விவேசன பூர்வகமாக, இஷ்டதேவதையின் வாசகமாகிய கிருஷ்ண சப்தத்தாற்கூறி மீண்டும் அநுசந்தானஞ் செய்கின்றார். ஹேவெவராவகிய (யான் தேகமன்று) சொப்பனத்தில் இத்தூலதேகம் பிரதிதியாவதின்று; யானோ அச்சொப்பனத்திலும் சாக்ஷிவடிவமாகப் பிரகாசமுடையவனாயிருக்கின்றேன். ஆகலின் யான் தூலதேகமன்று.

ஈ. தூலதேகம் ஆத்மாவன் றென்பதற் சங்கை சமாதானம்.

சங்கை:—யான் பருத்தவன், யான் இளைத்தவன், யான் மனிதன் என்னுமனுபவம் யாவருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வனுபவத்தால் இத்தூல தேகமே ஆத்மாவெனச் சித்திக்கின்றது. ஏனெனின் எல்லா சாஸ்திரக்காரரது மதத்தில் அஹம் சப்தத்திற்கு அர்த்தமும், அஹம் பிரதிதிக்கு விஷயமும் ஆத்மாவேயாம். கூறிய முறைப்படி அவ்வஹம் பிரதிதிக்கு விஷயமாந் தன்மையானது தூலத்தன்மை, மெலிவுத்தன்மை, மனிதத்தன்மை முதலிய தர்மம் விசிஷ்டமான தூல தேகத்தினிடத்தே பிரதிதியாகின்றது; அத்தூலதேகத்திற்கு

வேறாக எவ்வாதமாவும் காணப்படுவதின்று. அன்றியும் சொப்பனத்திலும் 'யான் பருத்தவன்' என்னும் அனுபவம் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. ஆகலின் இத் தூல தேகமே ஆத்மாவாம்.

சமாதானம்:—இத்தூல சரீரத்தின் உற்பத்தியும் நாசமும் யாவருக்கும் பிரத்தியட்சமாகக் காணப்படுகின்றது. எவ்வஸ்து உற்பத்தி நாசமுடையதோ, அவ்வஸ்து அனாத்மாவேயாம். எங்ஙனம் கடமுதலிய வஸ்துக்கள் உற்பத்தி நாசமுடையதாதலால் அனாத்மாவேயாமோ, அங்ஙனமே இத்தூல சரீரமும் உற்பத்தி நாசமுடையதனால் அநாத்மாவேயாம். அல்லது இத்தூல சரீரத்தினையே ஆத்மாவாக அங்கீகரிக்கின் கிருதநாச (செய்தவற்றின் நாசம்), அகிருதாப்யாகம் (செய்யாதவற்றின்னடைவு) மாகிய விரண்டு தோஷங்கள் பிராப்தமாகும். செய்யப்பட்ட புண்ணிய பாப கர்மங்கட்குச் சுகதுக்கமாய பயன்களின் துகர்ச்சியன்றியே நாசமாதலைக் கிருதநாசமெனப்படும். செய்யப்படாத புண்ணிய பாப கர்மங்கட்குச் சுகதுக்கமாகிய பயன்களின் பிராபதியை அகிருதாப்பியாகம் எனப்படும். இத்தூல தேகத்தினையே ஆத்மாவென அங்கீகரிக்கின் இத் தேக மாகிய ஆத்மா நாசமாக அத்தேகத்திற்கு வேறான போக்தாவா மாத்மாவின் அபாவத்தான் அத்தேகத்தாற் செய்யப்பட்ட புண்ணிய பாபகர்மங்கட்குப் பலபோக மன்றியே நாசமுண்டாகும்; இப்போது புதிதாயுண்டானதேக மாகிய ஆத்மா முன் எப்புண்ணியபாப கருமமும் இயற்றியதன்று. அதற்கும் ஜன்மகாலந் தொடுத்தே சுகதுக்கமாகிய பலத்தின் பிராப்தியோ உண்டாகின்றது. அப்பலத்தின் பிராப்தி அப்புண்ணியபாவ கர்மமன்றியே உண்டானதாக ஒப்பவேண்டும். செய்யப்பட்ட கர்மத்திற்குப் பலபோகமன்றி நாசமும், செய்யப்படாத கர்மத்திற்குப் பலப் பிராப்தியும் ஒப்புதல் சர்வ சாஸ்திரங்கட்கும் விருத்தம். பிராயச்சித்தாதிகளானும், தத்துவஞானத்தானும், அப்புண்ணிய பாவ கர்மங்கட்குப் பலபோகமன்றியே நாசம் சாஸ்திரத்திற் கூறப்பட்டுளது எனினும், அச்சாஸ்திரத்திற்குரிய பிராயச்சித்த முதலிய உபாயங்களன்றியும், பலபோக மன்றியும் கருமங்கள் நாசமாதலைக் கிருதநாசமெனப்படும். ஆகலின் இத்தூலதேகம் ஆத்மாவன்று.

அன்றியும் அத்தேகாத்மவாதி இத்தூலதேக ஆத்மாவில் யான் பருத்தவன், யான் இளைத்தவன் என்பது முதலிய எந்தப் பிரத்தியட்ச அனுபவத்தைக் கூறினனோ, அது லொஹிக்ஷுடிகுஃ. (படிகம் செம்மை) என்னும் அனுபவத்தைப்போன்று பிரம (மயக்க) வடிவமாம். அஃதாவது எங்ஙனம் 'படிகம் செம்மை' என்னும் அனுபவம் செம்மைத்தன்மையில்லாத வெண்மைப்படிகத்தில், அச்செம்மைத்தன்மையை விஷயஞ்செய்வதாய்ப் பிரமரூபமாமோ, அங்ஙனமே கூறிய வவ்வனுபவமும் பருமன், இளைப்பு முதலிய வடிவமில்லாத ஆத்மாவில் பருமன், இளைப்பு முதலிய வடிவங்களை விஷயஞ்செய்வதாய்ப் பிரமரூபமேயாம். ஆகலின் கூறிய அவ்வனுபவம் அத்தூலதேக ஆத்மாவைத்துணியவல்லதன்று. எக்காரணத்தானெனின், யதார்த்த அனுபவமே அர்த்தத்திற்குச் சாதகமாகின்றது. அல்லது இத்தூலதேகத்திற்கு வேறாக எவ்வாதமாவும் காணப்படுவதின்று

என்று அத்தேகாத்மவாதி கூறிய அக்கூற்றும் அசங்கதம். * ஏனெனின் எனது தேகம் வியாதியுடையது, எனது தேகம் வியாதியுடையதன்று என்னுமனுபவம் யாவருக்கும் உண்டாகின்றது. அவ்வனுபவத்தால் தேகத்தின் திருஷ்டாவான சாக்ஷி யாத்மா, அத்தேகத்திற்கு வேறுகவே சித்திக்கின்றது. சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாசம், புராணம், யுக்தி, ஆன்றோர்களது அனுபவம் என்னும் எல்லாப் பிரமாணங்களானும் ஆத்மா இத்தூலதேகத்திற்கு வேறுகவே சித்தமாகின்றது. அங்ஙனமாய அநேகப் பிரமாணங்களாற் பெறப்பட்ட ஆத்மாவின் நிஷேதம் சம்பவியாது. அன்றியும் அத்தேகாத்மவாதி சொப்பனத்திலும் 'யான் பருத்தவன்' என்னும் எவ்வனுபவத்தால் தூலதேகத்தின் சித்தியைக் கூறினனே, அதுவும் அசங்கதம். ஏனெனின் யான் பருத்தவன் என்று சொப்பனத்தில் எவ்வனுபவம் 'உண்டாகின்றதோ அவ்வனுபவம் ஜாக்கிரதாவஸ்தையில் யான் பருத்தவன் என்னும் அனுபவத்தாலுண்டான சம்ஸ்காரத்தாற் றேன்றியதாகலின் அச்சொப்பனத்தின் அனுபவம் சாக்கிரத்தின் தூலதேகத்தை விஷயஞ் செய்வதன்று; அவ்வனுபவம் சொப்பனத்தின் வாசனாமயமான சரீரத்தையே விஷயஞ்செய்வதாம். ஓர்கால் அச்சொப்பனத்தின் அனுபவம் சாக்கிரத தூலதேகத்தையே விஷயஞ் செய்வதாமாயின் காசியிற்றுயின்ற புருஷன் சொப்பனத்தில் இராமராக்ட்டப்பட்ட சேதுவில் இராமநாதனை அனுபவஞ்செய்தவனாய் எப்போது ஜாக்கிரதத்தை அடைகின்றனனே, அப்போது அப்புருஷன் அவ்விராமசேதுவின் கண்ணே இருத்தல் வேண்டும்; காசியின் கண்ணிருக்கப்படாது, அங்ஙனம் காண்டலின் நிகழ்ச்சியின்று. ஆகலின் சொப்பனத்தில் இத்தூல சரீரம் இன்மையே யாகின்றது. ஆனால் ஆத்மாவோ அச்சொப்பனத்திலும் அச்சொப்பன பதார்த்தங்களின் திருஷ்டாசாக்ஷி வடிவமாக அனுபவமாகின்றது. இதனால் 'யான் தூலதேகமன்று' என்று கூறிய அர்த்தம் சம்பவமாம்.

இந்திரியம் ஆத்மா வன்றென்பதற் சங்கை சமாதானம்.

4. சங்கை:—முற்கூறிய தோஷங்களால் தூலதேகத்திற்கு ஆத்மத்தன்மை உண்டாகாதாயினும் சக்ஷுமுதலிய விர்திரியங்களே ஆத்மாவாம். ஏனெனின், நான் குருடன், நான் மூகை, என்னு மனுபவம் உலகத்தில் காணப்படுகின்றது. அவ்வனுபவத்தால் குருட்டித் தன்மை, மூகைத்தன்மை முதலிய தாம் விசிஷ்டமான சக்ஷு முதலிய விர்திரியங்களினிடத்தே ஆத்மத் தன்மை சித்தமாம். அன்றியும் வேதத்திலும் பிராணனுக்கும் இந்திரியங்கட்கும் தத்தம் உயர்வில் ஒன்றற்கொன்று சம்வாதம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அப்பரஸ்பர சம்வாதம் சேதனங்கட்கேயுண்டாகும்; ஜடபதார்த்தங்கட்கு உண்டாகாது. சேதனம் ஆத்மாவேயாம். அப்பிராண சம்வாத சுருதியினாலும் சட்சவாதி இந்திரியங்களே ஆத்மாவெனச் சித்திக்கின்றது. ஆகலின் அவ்விர்திரியமே ஆத்மாவாம்.

* எனது என்னும் மமதைக்கு விஷயமாவதால் - என் வீடு என் ஆடை என்பன போலும்.

சமாதானம்:—எங்ஙனம் தூலதேகம் ஆத்மாவன்றோ, அங்ஙனம் அச்சு முதலிய விர்திரியங்களும் ஆத்மாவன்று. ஏனெனின் சட்சு விர்திரியத்தால் நான் உருவத்தைக் காண்கின்றேன், சுரோத்திரேந்திரியத்தால் நான் சப்தத்தைக் கேட்கின்றேன் என்னுமனுபவம் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. அவ்வுனுபவத்தால் அச்சட்சுவாதி விர்திரியங்கட்குத் தரிசு னாதிக்கிரியைகளைக் குறித்துக் கரணத்தன்மையே பெறப்படுகின்றது. எப்பதார்த்தங்கள் கிரியையைக் குறித்துக் கரணமாகின்றனவோ அப்பதார்த்தங்கள் அனாத்மாவேயாம். எங்ஙனம் வெட்டுதற்கிரியைக் குறித்துக் கரணமாவதால் கோடரி முதலியவைகள் அனாத்மாவேயாகின்றனவோ, அங்ஙனம் தர்சனாதி கிரியைகளைக் குறித்துக்கரணமாவதால் அச்சட்சுவாதி இந்திரியங்களும் அனாத்மாவேயாகின்றன. இவ்வாற்றான் இவ்வுனுமானம் உணரப்படுகின்றது உஜ்யாணி சுநாதா, கரணகூடா, கூடாரவசு (இந்திரியங்கள் ஆத்மாவன்று, கரணமாவதால், கோடரி போலும்). வெட்டுதல் முதலிய கிரியைக்குப் புருஷன் கர்த்தாவாதல் போல அவ்விர்திரி யாத்மவாதி அவ்விர்திரியமாகிய ஆத்மாவே அத் தரிசனாதி கிரியைகட்குக் கர்த்தாவென அங்கீகரிக்கவேண்டும். அது முற்றும் விரோதம். ஏனெனின் உலகத்தில் எப்பதார்த்தம் எக்கிரியைக்குக் கரணமாகின்றதோ, அப்பதார்த்தம் அக்கிரியைக்குக் கர்த்தாவாவதின்று. அன்றியும் எப்பதார்த்தம் எக்கிரியைக்குக் கர்த்தாவாகின்றதோ, அப்பதார்த்தம் அக்கிரியைக்குக் கரணமாவதின்று; ஆனால் அக்கரணமும் கர்த்தாவும் பின்ன பின்னமே. எங்ஙனம்: வெட்டுதலாகிய கிரியைக்குக் கரணமாகிய கோடரிக்குக் கர்த்தாத் தன்மையின்றோ, அவ்வெட்டுதலாகிய கிரியைக்குக் கர்த்தாவாகிய புருஷனுக்கும் கரணத்தன்மையின்றும்; ஆனால் அக்கோடரியாகிய கரணமும், புருஷனாகிய கர்த்தாவும் பின்ன பின்னமே. அச்சட்சுவாதி விர்திரியங்கட்குத் தரிசனாதி (காண்டல் முதலிய) கிரியையின் கரணத்தன்மையோ முற்கூறிய வனுபவத்தாற் சித்தமேயாம். ஆகலின் ஒரே சட்சுவாதி இந்திரியத்திற்கு ஒரே தரிசனாதிக்கிரியைக்குக் கரணத் தன்மையும், கர்த்தாத் தன்மையு மொப்புதல் பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்திற்கு விருத்தம். இக்காரணத்தினாலும் அவ்விர்திரியங்கள் ஆத்மாவன்று. அன்றியும் எவ்வாதி இந்திரியங்களையே ஆத்மாவென வொப்பினனோ, அவ்வாதியின் மதத்தில் ஒரே சரீரத்தில் சட்சு சுரோத்திர முதலியனவாகிய அநேக ஆத்மாக்கள் சித்தமாகும். அச்சட்சு சுரோத்திர முதலிய சர்வ விர்திரியங்களும் ஒரே பதார்த்தத்தைக் கிரகிக்கமாட்டா; ஆனால் உருவம் சப்தமுதலிய வேறு வேறு பொருள்களையே கிரகிக்கின்றன. ஆகலின் கிழக்குத் திசையிலுள்ள உருவத்தினது தரிசனத்தின் (காட்சியின்) பொருட்டு சட்சு விர்திரியம் இச்சரீரத்தை அக்கிழக்குத் திசையின்கண் இழுக்கவேண்டும். மேற்குத் திசையின்கண்ணுள்ள சப்தத்தைக் கேட்கும்பொருட்டுச் சுரோத்திரேந்திரியம் இச்சரீரத்தை அம்மேற்குத் திசையின் கண் இழுக்கவேண்டும். இவ்வாறு பிற துவக்கு முதலிய விர்திரியங்களும், அதனதன் தெற்கு முதலிய திசைகளிலுள்ள ஸ்பரிசு முதலியவைகளைக் கிரகித்தற் பொருட்டு இச்சரீரத்தை அதனதன் தெற்கு முதலிய திசைகளின்கண் இழுக்க வேண்டும். ஆகலின் அநேக கஜங்களால்

இழுக்கப்பட்ட கதலி விருட்சம் சீக்கிரமே நாசத்தை யடைகின்றதுபோல ஒன்றற்கொன்று விரோதமான கருத்துடைய சட்ச முதலிய விர்திரியங்க ளால் அதனதன் திசையின் கண் இழுக்கப்பட்டதாய் இச்சரீரமும் நாசத்தை யடைய வேண்டும். இக்காரணத்தானும் அவ்விர்திரியங்கள் ஆத்மாவன்று. அன்றியும் ஒரே சரீரத்தில் இர்திரியமாகிய அநேக ஆத்மாக்களை ஒப்பிடினே; முன் உருவத்தைக் கண்ட யானே இப்போது ஸ்பரிசத்தைக் கவர்கின்றேன் என்னும் அனுபவத்திற்கும் பாதமுண்டாகும். ஏனெனில் இவ்வனுபவம் உரு வத்தின் திருஷ்டா ஆத்மாவினதும், பரிசத்தின் கர்த்தா ஆத்மாவினதும் ஏகத் துவத்தையே விஷயஞ்செய்கின்றது. துமதுமதத்தில் அச்சக்ஷு விர்திரியமான ஆத்மாவர் துவக்கிர்திரியமான ஆத்மாவும் ஒன்றன்றாகலின் உமது மதத்திற் கூறிய அவ்வனுபவத்திற்கு மித்தியாத் தன்மையாகிய பாதமுண்டாகும்.

அன்றியும் அவ்விர்திரியாத்மவாதி இர்திரியங்களின் சேதனத் தன்மையில் எந்தப்பிராண சம்வாதத்தைப் பிரமாணமாய்க் கூறினனோ, அச்சம்வாதமோ அவ்விர்திரியங்களின் அபிமான தேவதைகளை விஷயஞ் செய்வதாம்; இர்திரி யங்களை விஷயஞ்செய்வதன்று. ஆகலின் அச்சம்வாதத்தானும் இர்திரியங்கட்கு ஆத்மத்தன்மை சித்தியாது. தூலதேகத்தைப்போன்று சக்ஷுமுதலிய விர்திரி யங்கட்கும் உற்பத்தி நாசங்களு முண்டாகின்றன. அங்ஙனமாய் உற்பத்தி நாசமுடைய இர்திரியங்களை ஆத்மாவென ஒப்பிடின் முற்கூறிய தூலதேகத் தைப்போன்று ஈண்டும் கிருதநாச அகிருதாப்யாகம மென்னுமிருதோஷங்கள் அடையப்படும். இக்காரணத்தினாலும் இர்திரியங்கள் ஆத்மாவன்று. நான் குரு டன் நான் மூகை என்னும் அனுபவமோ படிகம் செம்மை என்னும் அனுபவத் தினைப்போன்று பிரமவடிவமாம். ஆகலின் அவ்வனுபவத்தானும் அவ்விர்திரியங் கட்கு ஆத்மத்தன்மை சித்தமாகாது. 'என்கண்மந்த திருஷ்டியுடையது' என் பது முதலிய அனுபவத்தால் அச்சக்ஷு முதலிய விர்திரியங்களின் திருஷ்டாவா கியவாத்மா அச்சக்ஷு முதலிய விர்திரியங்களினும் பின்னமாகவே காணப்படு கின்றது. சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாசம், புராணம் என்பது முதலியவைகளாலும் ஆத்மா அவ்விர்திரியங்களினும் வேறுகவே கூறப்படுகின்றது. ஆகலின் அச் சக்ஷுமுதலிய விர்திரியங்கள் ஆத்மாவன்று.

5. பிராணன் ஆத்மாவன் றென்பதற் சங்கை சமாதானம்.

சங்கை:—கூறிய தோஷங்களால் இர்திரியங்கட்கு ஆத்மத்தன்மை உண் டாகாதாகுக; எனினும், பிராணனே ஆத்மாவாம். ஏனெனில், பசிதாகமுடையேன் யான், என்னும் யாவரது அனுபவமும் பசி தாக தர்மம் விசிஷ்டமான பிராணனுக்கே ஆத்மத்தன்மை சித்தி செய்கின்றது. அல்லாமலும் சுமெஜாந்தராது ப்ராணையி. (வேறெருவனாய் அவனுக்கு உள்ளிருப்பவனான பிராணமயன்) என்னும் சுருதியும் பிராணனே ஆத்மாவெனக் கூறியுளது. சொ ப்பன சுழுப்திகளில் அவ்விர்திரியங்கட்கு இலயமுண்டாகியும் அப்பிராணன் இருக்கின்றது; ஆகலின் அப்பிராணனே ஆத்மாவாம்.

சமாதானம்:—வாயுவின் விகாரமாவதான் அப்பிராணனும் வெளியே யுள்ள வாயுவைப்போன்று ஆத்மாவன்று. பசிதாக முடையவன் யான் என் னும் அனுபவமோ படிகம் செம்மை, என்னும் அனுபவத்தினைப் போன்று பிரம வடிவமாம். ஆகலின் அவ்வனுபவத்தானும் பிராணனுக்கு ஆத்மத்தன்மை சித்தி யாது: பிராணனது ஆத்மத் தன்மையில் நீ கூறிய சுருதிக்குப் பிராணனுக்கு ஆத்மத்தன்மையைப் போதிப்பதில் தாற்பரியமின்று. ஆனால் முழுட்சுக்களுக் குச் சோபானக்கிரமத்தால் (படிப்படியாக) சுத்த ஆத்மாவை அறிவிப்பதிலே யே தாற்பரியமாம். ஓர்கால் அச்சுருதிக்குப் பிராணனது ஆத்மத்தன்மையிலே யே தாற்பரியமாமாயின் சுநெ ஞாந்தராத்நொயிம். (வேறெருவனாய் அவனு க்கு உள்ளிருப்பவனை மனோமயன்) என்னுஞ் சுருதி அப்பிராணனுக்கும் உள் ளான வேறு மனோமயனுக்கு ஆத்மத் தன்மையைக் கூறியது அசங்கதமாகும். இச்சுருதிகட்குச் சுத்த ஆத்மாவை அறிவிப்பதின் கண்ணே தாற்பரிய முளவெ ன்னும் பிரகாரத்தை ஆத்மபுராணத்தின் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் யாம் விரி வாய்க் கூறியிருக்கின்றோம். அஃதை ஆங்கு அறிக. ஆகலின் அந்தப்பிராணனும் ஆத்மாவன்று. கூறிய இவ்வெல்லா அபிப்பிராயத்தையும் மனதில் வைத்து கிரந்தக்கர்த்தா ஸ்ரோத்ருவாஸாஸிகாநி நூஹம்ஐதி. (இ-ள்.) சுரோத்திரம்வாக்கு முதலியவைகளும் நானன்று என்று கூறுகின்றார். ஈண்டு சுரோத்திர இந்திரியத் தாற் சக்ஷு முதலிய எல்லா ஞானேந்திரியங்களையுங் கிரகிக்க வேண்டும். வாக்கு இந்திரியத்தாற் கைகால் முதலிய எல்லா கர்மேந்திரியங்களையுங் கிரகிக்கவேண் டும். முதலிய என்னும் பதத்தான் வாயுவாகிய முக்கியப் பிராணனைக் கிரகிக்க வேண்டும். இதனால் இவ்வர்த்தம் துணியப்படுகின்றது. சுரோத்திர முதலிய ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும் வாக்கு முதலிய ஐந்து கர்மேந்திரியங்களும் ஐந்து பிராணன்களும் நானன்று. எக்காரணத்தானென்றிற் சொப்பன சுழுப்தி அவஸ் தைகளில் அவ்விந்திரியப் பிராணன்கள் இலயமாகியும் நானாகிய ஆத்மாவோ அச்சொப்பன சுழுப்திகளிலும் திருஷ்டாசாக்ஷி வடிவமாக இருக்கின்றேன். சொப்பன சுழுப்திகளில் மற்றையர்களது திருஷ்டியினால் அப்பிராணன் காணப் பட்டாலும், துயின்ற அப்புருஷனது திருஷ்டியால் அப்பிராணன் ஆண்டு கா ணப்படுவதில்லை. ஆகலின் சொப்பன சுழுப்திகளில் அப்பிராணனது இலயம் கூறப்பட்டது.

6. அந்தக் கரணம் ஆத்மா வன்றென்பதற் சங்கை சமாதானம்.

சங்கை:—கூறிய தோஷங்களால் அவ்விந்திரியங்கட்கும் பிராணனுக்கும் ஆத்மத்தன்மை இன்றாகுக; எனினும் விஞ்ஞானமே (புத்தியே) ஆத்மாவாம். ஏனெனின் யான் கர்த்தா யான்போக்தா என்னும் யாவரது அனுபவமும் கர்த் திருத்வ போக்திருத்வ தர்ம விசிஷ்டமான விஞ்ஞானத்திற்கே ஆத்மத்தன்மை யைச் சித்திசெய்கின்றது. மேலும் சுநெ ஞாந்தராத்நொயிம். (வேறெரு வனாய் அவனுக்கு உள்ளிருப்பவனை விஞ்ஞானமயன்) என்னும் சுருதியும் அவ் விஞ்ஞானத்தினையே ஆத்மாவாகக் கூறியுளது. ஆகலின் அவ்விஞ்ஞானமே ஆத் மாவாம் என்னும் ஆசங்கை யுண்டாக வுஹம்ஐதி. (இ-ள்.) நான்

புத்தியுமன்று என்று கூறப்பட்டது. ஈண்டு புத்தி என்னுஞ்சப்தத்தால் அந்தக் கரணவிருத்தியைக் கிரகிக்க வேண்டும். அப்புத்தியை அந்தக் கரணத்திற்கு உபலக்ஷணமாக (இலக்கணையாற் கொள்வதாக) வும் அறிக. இதனால் இவ்வர்த்தம் பெறப்படுகின்றது. நான் அந்தக்கரணமும், அந்தக்கரண விருத்தியுமாகிய இரண்டுமன்று. ஏனெனின் சுருதியில் ஆகாசமுதலிய பூதங்களின் சத்வ அம்சங்களினின்றும் அந்தக்கரணத்தின் உற்பத்தி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பூதங்களின் விகாரமாவதான் அவ்வந்தக்கரணம், கடமுதலியவைகளைப்போன்று ஜடமேயாம். சுழுப்தியில் அவ்வந்தக்கரணத்தின் இலயமே காணப்படுகின்றது. எது இலயமுடையதோ அது ஆத்மாவாகாது, ஆகலின் அவ்வந்தக்கரணம் ஆத்மாவன்று. நான் கர்த்தா நான் போக்தா என்னும் அனுபவமோ 'படிகம் செம்மை' என்னும் அனுபவத்தைப்போன்று பிரமவடிவமாம். ஆகலின் அவ்வனுபவத்தானும் அந்தக்கரணத்திற்கு ஆத்மத்தன்மை சித்தியாது. சுடுநூலாநாது விஜ்ஞாநஸிம். (வேறொருவனாய் அவனுக்கு உள்ளிருப்பவனை விஞ்ஞானமயன்) என்னும் சுருதிக்கும் அவ்விஞ்ஞானமயனது ஆத்மத்தன்மையில் தாற்பரியமின்று. எக்காரணத்தானெனின் சுடுநூலாநாதுகூடாஸிம். (வேறொருவனாய் அவனுக்கு உள்ளிருப்பவனை ஆனந்தமயன்) என்னும் சுருதி அவ்விஞ்ஞானமயத்திற்கும் உள்ளேயுள்ள வேறு ஆனந்த மயத்தினையே ஆத்மாவெனக் கூறியுளது. ஆகலின் அச்சுருதியினனும் அவ்விஞ்ஞான மயனுக்கு ஆத்மத்தன்மை சித்தியாது; ஆகலின் அந்தக்கரணமும், அந்தக்கரண விருத்தியும் ஆத்மாவாகா. இங்ஙனங்கூறியதான் மனோமயகோசத்திற்கும் ஆத்மத்தன்மை கண்டனஞ் செய்யப்பட்டது; புத்தியைப்போன்று அம்மனமும் அவ்வந்தக்கரண விருத்தியேயாம் என்பதனால்.

7. அஞ்ஞானம் ஆத்மாவன்றென்பதற் சங்கை சமாதானம்.

சங்கை:—கூறிய தோஷங்களால் அவ்விஞ்ஞான மயத்திற்கு ஆத்மத்தன்மையில்லையாயினும் எல்லா அத்தியாசங்கட்குக் காரணமும், ஆனந்தமய சப்தத்தின் வாச்சியார்த்தமுமாகிய, அஞ்ஞானமே ஆத்மாவாம். ஏனெனின் சுடுநூ ஹம் (நான் அஞ்ஞான்) என்னும் அனுபவம் அவ்விஞ்ஞானத்திற்கே ஆத்மத்தன்மையைச் சித்தஞ் செய்கிறது. சுடுநூலாநாதுகூடாஸிம், (வேறொருவனாய் அவனுக்கு உள்ளிருப்பவனை ஆனந்த மயன்) என்னும் சுருதியும் அவ்வானந்த மயத்தினையே ஆத்மாவெனக் கூறியிருக்கின்றது. என்னுஞ் சங்கையுண்டாக சுய ஸ்வாஸி-ஹம்-நாஹமிதி, நான் அத்தியாசத்திற்கு மூல(காரண)முமன்று என்று கூறப்பட்டது. ஈண்டு அத்தர்ம ரகித பதார்த்தத்தில் அத்தர்ம முடைமைப் புத்தியாகிய விபர்யயம் மித்தியா ஞானமென்று கூறப்படுகின்றது; அதற்கே அத்தியாசமென்று பெயர். ஆத்மத்தன்மைத் தர்மமரகிதமான தேகேந்திரியாதிகளில், ஆத்மத்தன்மை புத்தியும், இரஜதத்தன்மை ரகிதமான சுத்தியில் இரஜதத்தன்மைப் புத்தியும் அத்தியாச மாதல்போலும். இவ்வத்தியாசத்தினை இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் விரிவாய்க் கூறப்படும். அவ்வத்தியாசத்திற்கு மூலமெனப்படும் காரணமாகிய அஞ்ஞானமும் யானன்று. ஏனெனின் அவ்வஞ்

ஞானம் மகாவாக்கியத்தாற் றேன்றும் ஞானத்தால் நிவிருத்தியாவதும் தேக முதலியவற்றைப்போல ஜடமுமாம். சமாதி அவத்தையில் தத்துவமுணர்ந்தவர் கட்டு அவ்வஞ்ஞானம் தோற்றுகிறதில்லை. ஆகலின் அவ்வஞ்ஞானமும் ஆத்மா வன்று. யான் அஞ்ஞன் (அஞ்ஞானி) என்னும் அனுபவமோ ஹொஹிதஃ ஸ்டிகஃ (படிகம் செம்மை) என்னும் அனுபவம்போல பிரமவடிவமாம், ஆகலின் அவ்வனுப வத்தானும் அஞ்ஞானத்திற்கு ஆத்மவடிவத்தன்மை சித்தியாது. ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம ப்ரஹ்ம (பிரஹ்மம் எஞ்சி நின்றது) என்னும் சுருதி அவ்வானந்தமயகோசத் தினும் வேறான அவ்வானந்தமயகோசத்திற்கு அதிஷ்டானமாகியும் சாக்ஷியுமா கிய ஆத்மாவைப் பிரதிபாதிக்கின்றது, ஆகலின் ஈடு ராஜ ராஜா சூநடி ஸ்யஃ (வேறொருவனாய் அவனுக்கு உள்ளிருப்பவனான ஆத்மா ஆனந்தமயன்) என் னும் சுருதிக்கு அவ்வானந்த மயனது ஆத்மத்தன்மையில் கருத்தன்று, அச் சுருதியினனும் அவ்வானந்த மயத்திற்கு ஆத்மத்தன்மை சித்தியாது, ஆகலின் அவ்வஞ்ஞானமும் ஆத்மாவன்று. ஆண்டு சரீரம் இந்திரியம் பிராணன் மனம் புத்தி என்பவற்றை முறையாக ஆத்மாவென ஒப்பும் வாதினது மதங்களில் விரிவாய்க் கூறுதலும் கண்டித்தலும் நியாயப் பிரகாசத்தின் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் யாம் நிரூபித்திருக்கின்றோம், ஆகலின் அம்மதங்கள் ஈண்டு சுருக்கமாய் நிரூபிக்கப்பட்டன.

சங்கை:—முற்கூறிய முறைப்படி தேகேந்திரியாதிகளை ஆத்மாவென நீவிர் அங்கீகரிப்பாதபோது, தம்மதத்தில் ஆத்மாவென்பதியாது? எவ்வாத்மாவிற்கு அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்று பிரஹ்ம வடிவத்தன்மை நீவிர் அனுபவஞ்செய்கின் றீர் என்னும் ஆசங்கையுண்டாக 'சத்தியம்' என்று சொல்லப்படுகின்றது. அஞ்ஞானத்திற்கும், அவ்வஞ்ஞானகாரியத்திற்கும் சாக்ஷியாதோ அஃதே எமது மதத்தில் ஆத்மா, அச்சாக்ஷி ஆத்மாவே நான் என்பதாக அனுபவிக்கப் படுகின்றது. அச்சாக்ஷி ஆத்மாவிற்கே அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி என்பதாக பிரஹ்ம வடிவத்தன்மையை நாம் அனுபவிக்கின்றோம்.

சங்கை:—அந்தச்சாக்ஷி ஆத்மாவில் எந்த பிரஹ்ம வடிவத்தன்மையை நீவிர் அனுபவிக்கின்றீரோ அந்தப்பிரஹ்மம் யாது? என்னும் ஆசங்கை நிகழ் க ப்ரஹ்ம வனவா ஹ்மிஷி (கிருஷ்ணராகிய பரப்பிரஹ்மம் யான்) என்று சொல் லப்படுகின்றது. கிருஷ்ணரே பரப்பிரஹ்மம் என்னு மிடத்து ஸ்மிருதி. க ப்ரஹ்ம ஹ்மிஷி வாசகம்! தயொ ரெக்யம் வரம் ப்ரஹ்ம க ப்ரஹ்ம உத்ய ஸ்யீயதே || (இ-ள்.) கிருஷ் என்னும் சப்தம் சத்தையின் வாசகமும் ண என்னும் சப்தம் ஆனந்தத்தின் வாசகமுமாம். அச்சத்தா ஆனந் தமாகிய இரண்டுகளின் ஏகத்வம் பரப்பிரஹ்மம். அப்பரப்பிரஹ்மமே கிருஷ்ண ரென்னும் நாமத்தாற் சொல்லப்படுகின்றது. இந்த ஸ்மிருதி பரப்பிரஹ்மத்தினை யே கிருஷ்ண நாமத்தாற் கூறிற்று. ஆகலின் கிருஷ்ணரேயான் என்னும் வசனத் திற்கு பிரஹ்மமேயான் என்னும் பொருள் பெறப்பட்டது. ஈண்டிருத்திஃதா கும். தத்ப்ரஹ்ம ததே வாநு ப்ரஹ்ம கருந ஜிவெ நாந்நா சுநுப்ரஹ்ம நாந் ருநுபெ வ ஜாகரா வாணி ஸவனஷ ஹ ப்ரஹ்ம ஹ்மிஷி ||

(இ-ள்.) அப்பரமாத்மதேவர் இச்சகத்தை ஏற்படுத்தி; தானே அச்சகத்திற் பிரவேசஞ்செய்தார். இந்தவெனது ஜீவவடிவமாக ஜகத்திற் பிரவேசஞ்செய்து பரமாத்மாவாகிய நான் நாமரூபங்களைவெளிப்படுத்துவேனாக. அப்பரமாத்மாவே இச்சங்காதங்களில் நகங்களின் துனிப்பாகம் வரையில் பிரவேசஞ்செய்தார் என்பதுமுதலிய சுருதிகள் இப்பொருளைக் கூறியுள்ளன. வாஸ்தவமாக ஜன்ம மரணமுதலிய சர்வ விகாரங்களில்லாததும் நித்திய சத்த புத்த முக்த சுவ பாவமுமாகிய ஆத்மா அநாதி அநிர்வசநீய மாயாசக்தியால் ஆகாயமுதல் தூல சரீரம் வரையுமுள்ள சர்வ ஜகத்தையும் உற்பத்திசெய்து மீண்டும் அச்சகத்திற் பிரவேசித்து அச்சகத்திற்கு சாக்ஷியாயினும், அவிவேகத்தால் அச்சகத்தின் தருமங்களைத் தன்னிடத்தில் ஆரோபித்துக்கொண்டு நான் கர்த்தா நான் போக்தா நான் மனிதன் நான் பிரஹ்மணன் என்று சம்சாரத்தை அனுபவிக்கின்றது. அவ்வாத்மாவே ஓர் பூர்வ புண்ணிய கருமத்தின் பிரபாவத்தால் சாதன சம்பன்னனாகி சுருதி ஆசாரியப் பிரசாதத்தால் விவேகத்தை யடைந்தபோது, அவ்விவேகத்தால் அக்கர்த்திருத்வ போக்திருத்வ முதலிய சம்சாரத்தை ஒழித்தும், தனது சொரூப சாட்சாத்காரத்தால் அம்மாயையை நாசஞ்செய்தும் தனது பரமாநந்த சொரூபத்தை அனுபவிக்கின்றது. இதனால் இச்சாட்சி ஆத்மாவின் பிரஹ்ம வடிவத்தன்மையில் ஓர் விரோதமுமில்லை. இப்பொருளையே பின்னரும் தெளிவாய் நிரூபிக்கப்படும்.

அ பிரஹ்மத்தின் சொரூப தடஸ்தலட்சணங்களை நிரூபித்தல்.

இனிதனது ஆத்மவடிவமாக சாட்சாத்கரிக்கத்தக்க பிரஹ்மத்தின் சொரூபதடஸ்தலட்சணங்களை நிரூபிப்பாம். ஸத ஞாநந் ஞாநிவ ஸ்விதாந் தாயா ஸாக்ஷி (இ-ள்.) அந்தப்பிரஹ்மம் சத்தியரூபமும், ஆனந்தரூபமும், சிதாத்மரூபமும், மாயாசாக்ஷியுமாம். ஈண்டு மாயாசாட்சி என்னும் பதத்தால் பிரஹ்மத்தின் தடஸ்தலட்சணம் சொல்லப்பட்டது. ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமாகிய மாயையை எது நேராகப்பிரகாசிக்கின்றதோ அது மாயாசாக்ஷி எனப்படும். இம்மாயையின் சொரூபம் பின்னர் கூறப்படும். சத்தியமுதலிய பதங்களால் பிரஹ்மத்தின் சொரூபலக்ஷணஞ் சொல்லப்பட்டது. முக்காலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது யாதோ அது சத்தியமெனப்படும். நிரதிசயசுகவடிவமாவது யாதோ அது ஆனந்த மெனப்படும். ஞானவடிவமாவது யாதோ அது சிதாத்மாவெனப்படும். இவ்வாறாகிய சத்திய ஆனந்தசிதாத்மா பிரஹ்மமேயாம். ஈண்டு பிரஹ்மத்தினிடத்துப் பிராந்தியாற் பெறப்பட்ட மித்தியாவத்துவின் தாதான்மியம் சத்தியமென்னும் விசேஷணத்தால் தவிர்க்கப்பட்டது. பிரஹ்மத்தினிடத்துப் பிராந்தியாற் பிராப்தமான துக்கமும் அத்துக்க சாதனங்களினதும் தாதான்மியம் ஆனந்தமென்னும் விசேஷணத்தால் நீக்கப்பட்டன. பிரஹ்மத்தினிடத்துப் பிராந்தியாலடையப்பட்ட ஜடத்தின் தாதான்மியம் சிதாத்மா வென்னும் விசேஷணத்தால் நிவிருத்திக்கப்பட்டது. இதனால் துணியப்பட்டபொருளாவது சத்தியவடிவமாவதால் பிரஹ்மம் மித்தியாவஸ்து வன்று, ஆனந்தவடிவமாவதால் பிரஹ்மம் துக்கமும் அதன் சாதனமுன்று, சிதாத்மாவடிவமாவதால் பிரஹ்மம் ஜடவடிவமன்று. அத்தகைய சச்சிதானந்த சொரூப சர்வத்திற்கும்

சாஷியாகிய பரமாத்மாயான்., ஏனெனின் தத்துவமசி அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிவசனங்கள் இந்த ஜிவாத்மாவினை பிரஹ்மவடிவமாகவே சொல்லியுள்ளன. இஃது இரண்டாவது சுலோகத்தின் வியாக்கியானமாம்.

க. மங்கலம் செய்யத்தக்கதன் றென்பதிற் சங்கை.

சங்கை:—முன் இரண்டு சுலோகங்களால் யான் பிரஹ்மம் எனத்தத்துவாதுசந்தானமாகிய மங்கலம் செய்யப்பட்டது. நூலாரம்பத்தில் மங்கலம் செய்வது தகுதியன்று. ஏனெனின் எதைச்செய்வதில் ஓர் பிரமாணமும், எதைச் செய்வதற்கு ஓர் பயனும் உளதோ அதுவே செய்யத்தகுதியாம்; ஆனால் மங்கலம் செய்வதில் ஓர் பிரமாணமும் ஓர்பயனுமில்லை. அவை காட்டப்படுகின்றன. அம்மங்கலாசரணத்தில் பிரத்தியட்சப்பிரமாணமோ சம்பவியாது. ஏனெனின் அம்மங்கலாசரணத்தின் கர்த்தவ்வியத்தன்மை தர்மாதர்மங்களைப்போல அதீந்திரியம். அவ்வதீந்திரியப் பொருளில் இந்திரியவடிவ பிரத்தியட்சப் பிரமாணம் சம்பவியாது. அல்லது நாத்திகர் முதலியோரது நூற்களிலும் மங்கலாசரணமன்றியே நான் முடிவுகாணப்படுகின்றது. சிலநூற்கட்கோ மங்கலமியற்றியும் முடிவுகாணப்படவில்லை. இவ்வியதிரேகவியபிசாரஞானமும் அன்வயவியபிசாரஞானமும் அம்மங்கலத்தில் நான்முடிவுக்குக்காரணமாந் தன்மையின் ஞானத்திற்குத்தடைகளாம், ஆகலின் அம்மங்கலத்தில் நான் முடிவின் காரணத்தன்மை பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தால் அறிதல் கூடாது. அன்றியும் அம்மங்கலாசரணத்தில் அனுமானப்பிரமாணமும் சம்பவியாது. ஏனெனின் எவ்வேது எச்சாத்தியத்தின் வியாப்தியுடையதோ, அவ்வேதுவே அச்சாத்தியத்தைச் சித்திசெய்கின்றது. எப்படி வன்னியாகிய சாத்தியத்தின் வியாப்தியுடையதால் தூமமாகிய ஏது அவ்வன்னியாகிய சாத்தியத்தைச் சித்திசெய்கின்றதோ, அப்படி அம்மங்கலத்தின் கர்த்தவ்வியத்தன்மையாகிய சாத்தியத்தின் வியாப்தியுடைய ஓர் ஏதுவாகிய இலிங்கமுமில்லை.

அவ்வேதுவாகிய இலிங்கமன்றி அனுமானம் நிகழாது. அன்றியும் அம்மங்கலாசரணத்தில் வேதமாகிய சப்தமும் பிரமாணமன்று. ஏனெனின் அம்மங்கலாசரணத்தின் கர்த்தவ்வியத்தை உணர்த்தும் ஓர்வேதவாக்கியமும் இக்காலத்தில் பிரத்தியட்சமாகக் காணப்படவில்லை. அன்றியும் அம்மங்கலாசரணத்தில் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமும் சம்பவியாது. ஏனெனின் ஓர் கால் அம்மங்கலாசரணமன்றியே நான் முடிவு உண்டாகா விடின் அந்நான் முடிவு அம்மங்கலாசரணமன்றிச் சம்பவியாததாய் அம்மங்கலாசரணத்தின் கற்பனைசெய்யப்படும். பகலில் உண்ணாதவனுக்குப் பருமை இராத்திரிபோஜனமன்றிச் சம்பவியாததாய் அவ்விராத்திரி போஜனத்தின் கற்பனைசெய்யப்படுகின்றது போலும். ஆனால் நான் முடிவு மங்கலாசரணமன்றியே காணப்படுகின்றது. ஆகலின் அம்மங்கலாசரணத்தில் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமும் சம்பவியாது. அல்லது அம்மங்கலாசரணத்தில் ஓர் பிரமாணமுமில்லாததுபோல அம்மங்கலாசரணத்திற்கு ஓர் பயனும் காணப்படவில்லை. நான் முடிவோ அம்மங்கலாசரணமன்றியும் காணப்படுகின்றது. ஆகலின் அந்நான் முடிவும் அம்மங்கலாசரணத்திற்குப் பயனன்று.

எதுவன்றி ஓர் போதும் எது உண்டாகாதோ அதுவே அதற்குப்பயன். அன்றி யும் எவனிடத்து இயல்பாய்ப் பெறப்பட்ட விக்கினம் (இடையூறு)களின் அத் தியந்தாபாவமுளதோ அவனிடத்து அம்மங்கலாசரணம் செய்யப்படினும் அம் மங்கலாசரணம் விக்கினத் தொம்சத்தையுண்டாக்குவதில்லை. ஆகலின் அவ்விக்கினத்தொம்சமும் அம்மங்கலாசரணத்திற்குப் பயனன்று. எது உண்டாக எது அவசியமாமோ அதுவே அதற்குப்பயன். நான் முடிவு விக்கினங்களின் தொம்சம் ஆகிய இரண்டிற்கு வேறுகமங்கலாசரணத்திற்குப் பிறிதோர்பயன் சாஸ்த்நிரக்காரர்கள் ஒப்பினூரில்லை. ஆகலின் பிரமாணம் பயன் என்னும் இரண்டு மின்மையால் அம்மங்கலாசரணம் செய்யத்தக்கதன்று.

க0. மங்கலாசரணம் செய்யத்தக்கதேன்னும் சமாதானம்.

சுமாதானம்:— நூற்றுக்கணக்கில் அம்மங்கலாசரணம் அவசியம் செய்யத் தக்கதென்பதில் அம்மங்கலாசரணத்தில் வாதினால்பிரமாணத்தின் அபாவம் சொல்லப்பட்டது. அது நலமன்று. ஏனெனின், கிரிஷ் ஸரோஷி காரோ 30௨ ஸரோஷரோக (விக்கினமில்லாமல் முற்றுப்பெறவிரும்புவோன் காப்பியற்றுக). என்னும் சுருதியே அம்மங்கலாசரணத்திற் பிரமாணம். இக்காலத்தில் ஒர்வேத சாகையிலும் இச்சுருதி பிரத்தியட்சமாய்க் காணப்படாவிட்டாலும் ஆன்றோ ரொழுக்கமாகிய ஏதுவால் அச்சுருதி அனுமிக்கப்படுகின்றது. அச்சுருதியமைந் ததோர் வேதசாகை நஷ்டமாய் விட்டதாகலின் இக்காலத்தில் அச்சுருதி பிரத் தியட்சமாய்க் காணப்படவில்லை என்று கற்பிக்கப்படுகின்றது. அவ்வனுமானத் தின் ஆகாரம் வருமாறு. 30௨௩ வெடி வெபாயி தாஜ் ஷோவாய தாகம் சுஷௌ கீகாவதீத ஸிஷா வாரகாஷ, டஸுடாஹிஷ (இ-ள்.) மங்கலம் வேதத்தால் போதி க்கப்பட்ட இடையூறின்றி முடிவதாகிய இஷ்டத்திற்கு உபாயமாயுள்ளது, உல கநடையும் பழிப்புமல்லாத ஆன்றோரொழுக்கமாதலால், யாது உலகநடையும் பழிப்புமல்லாத ஆன்றோரொழுக்கமோ அது வேதத்தால் போதிக்கப்பட்ட இஷ்டத்திற்கு உபாயமேயாம். உலகநடையும் பழிப்புமல்லாத ஆன்றோரொழுக் கமாகிய தரிசபூர்ணமாச கருமங்களைப்போலும். எங்ஙனம் தரிசபூர்ணமாசகரு மங்கள் டஸுடவ-ஹிஸரோவாலு 30௨௪ ஸுடகாரோய ஜேத (சொர்க்கம் விரும் புவோன் தரிசபூர்ணமாசகருமங்களால் யஜிக்கக்கடவன்) என்னும் வேதவாக்கி யத்தால் போதிக்கப்பட்ட சுவர்க்கமாகிய விருப்பத்திற்கு உபாயமாமோ, அங்ங னம் இம்மங்கலமும் உலகநடையும் பழிப்புமல்லாத பெரியோர்கள் ஒழுக்கமாக லின் வேதத்தாற் போதிக்கப்பட்ட இடையூறின்றி முடிவதாகிய இஷ்டத்திற்கு உபாயமென்பது அவசியமாகும். ஈண்டு மங்கலம் பட்சம், வேதத்தாற் போதிக் கப்பட்ட இஷ்ட அர்த்தத்திற்கு உபாயம் சாத்தியம், உலகநடையும் பழிப்புமல் லாத ஆன்றோரொழுக்கம் ஏது, தரிசபூர்ணமாசாதி கருமங்கள் திருஷ்டாந்தம். இவ்வனுமானத்தின் முறையைப்பின்னரும் அறிந்துகொள்க. பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்களும், அனுமானத்திற்கு அங்கமாகிய பட்சதிருஷ்டாந்த முதலியவற்றின் இலக்கணமும் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற்குறப்படும். ஈண்டு ஏதுவினுள்ள உலகநடையல்லாத, பழிப்பற்ற, ஆன்றோர் என்னும் மூன்று

பதங்கட்குப் பொருள்களிலையாம்:—சாஸ்திரத்தின் கட்டளையன்றியே கேவ
லம் இராகத்தாற் பிராப்தமான உண்டி முதலியன இலெளகிகம் (உலகநடை)
அவ்வுலகவியவகாரத்திற்கு வேறானது அலெளகிகம் (உலகநடையல்லாதது)
எனப்படும். நரகமுதலிய வலிவுள்ள அரிஷ்டத்தை உண்டாக்காததாய் சொர்க்
கமுதலியவான இஷ்டத்திற்குச் சாதனமான ஒழுக்கம் அவிசீதம் (பழிப்பல்லா
தது) எனப்படும். வேதங்களைப் பிரமாணமாகக் கொள்ளுவோர் ஆன்றோர் என
ப்படுவார். இவ்வகை அனுமானத்தாற் பெறப்பட்ட முற்கூறியசுருதிப்பிரமாண
த்தினானே அம்மங்கலத்திற்கு இடையூறின்றி முடிவதற்குக் காரணத்தன்மைநிச்
சயமாகின்றது. மங்கலாசரணமன்றியே நான் முடிவுகாணப்படும் என்னும்நூத்
திகர் முதலியோரிடத்தும் நான்முடிவாகிய காரியத்தால் ஜன்மந்தரத்தின் மங்
கலாசரணம் அனுமிக்கப்படுகின்றது. ஜன்மந்தரத்தின் மங்கலாசரணமே நான்
முடிவுக்குக்காரணம், ஆதலால் முற்சொல்லிய வியதிரேக வியபிசாரம் சம்பவி
யாது. மங்கலம் செய்யப்பட்டும் நான் முடியாவிடத்து நூலாசிரியனிடத்து
இடையூறுகளின் மிகுதிப்பாட்டை அறிதல் வேண்டும், அல்லது மிக்கவலியுடைய
தோர் இடையூற்றை அறிதல் வேண்டும். மிக்க இடையூறுகளின் நிவிருத்தியும்,
மிகவலிவான இடையூறின் நிவிருத்தியும் பலமங்கலங்களாலும், மிகவலிவான
தோர் மங்கலத்தினாலும் உண்டாம். இவ்விதமாக இடையூற்றை நிவிருத்திக்கும்
மங்கலம் அந்நூற்களிடத்திலுை, ஆகையால் முற்சொல்லிய அன்வயவியபிசார
மும் ஈண்டுபிராப்தமாகாது. இவ்வாறு அம்மங்கலாசரணத்தில் சொல்லிய சுருதி
ப்பிரமாணமும், இடையூறின்றி முடிவதாகியபயனும் சம்பவிக்க நூற்றுவக்கத்
தில் அம்மங்கலாசரணம் அவசியம் செய்யத்தக்கது. சில நூலாசிரியரோ நான்
முடிவுக்குத்தடையாய் இடையூறுகளின் தொம்சமே அம்மங்கலாசரணத்திற்
குப்பயனெனக் கொள்ளுகின்றனர். இம்மங்கலவாதத்தின் விரிவான நிரூபணம்
நியாயப்பிரகாசத்தின் முதற்பரிச்சேதத்தில் நம்மால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது,
ஆகையால் இங்கு சுருக்கமாய் நிரூபிக்கப்பட்டது. அதிகமாக அறியவிரும்பு
வோர் ஆண்டு அறிந்து கொள்ளுக.

நூ ல ர ம் ப ம்.

ஸ்ரீமத் சங்கராசாரியரருளிய பாஷியத்துடன் கூடிய ஸ்ரீவியாசபகவானரு
ளிய சூத்திரங்களின் தொகுதியாயது சாரீரக மீமாம்சாசாத்திரம். அதன்கண்
கூடா தொ ஸ்ரீ ஜிஜ்ஞாஸா என்னும் முதற் சூத்திரத்தால் விவேகமுதலிய
சதுட்டய சாதன சம்பத்தியின் பிறகு அதிகாரிகளை நோக்கி பிரஹ்ம ஞானத்
தின் இச்சை விதிக்கப்பட்டுளது. விசாரஞ் செய்யப்பட்ட தத்துவமசியாதி
வாக்கியங்களாற் றேன்றியதும் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவத்தை விஷயஞ்
செய்வதுமான அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் பயனாகிய ஞானமே அவ்விச்
சைக்கு விஷயம். மோட்சத்திற்கு ஏதுவாகிய ஞானம் தத்துவம் பதார்த்த
ஞானத்தின் அதினமாம். ஏனென்றிற் பதார்த்த ஞானமில்லாதவனுக்கு வாக்கி
யார்த்த ஞானமுண்டாகாது; பதார்த்த ஞானமுடையவனுக்கே அவ்வாக்கி
யார்த்த ஞானமுண்டாகும். அவ்வாக்கியார்த்த ஞானத்திற்கு ஏதுவாகிய

பதார்த்த ஞானமும் தத்துவம் பதார்த்தவிசாரத்தின் அதினமாம். அத்தத்துவம் பதார்த்த விசாரத்தானன்றி அப்பதார்த்த ஞானம் நிகழாது. ஆதலால் முற்சொல்லிய சூத்திரம் அர்த்தத்தால் அவ்விசாரத்திற் கர்த்தவ்வியத்தையே விதித்துளது. அஃதாவது சாதன சதுட்டய சம்பத்தியின் பிறகு அதிகாரி பிரஹ்ம விசாரஞ் செய்தல் வேண்டும் என்பது அச்சூத்திரத்திற்குப் பொருளெனப் பெறப்படுகின்றது.

க2. இருவகை பிரஹ்ம விசாரத்தின் நிருபணம்.

அவ்விசாரமும் இருவகைத்து. ஒன்று பிரதான விசாரம், மற்றொன்று சஹகாரி விசாரம். அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் வாக்கியார்த்த ஞானத்தால் அடைவதற்கு மிகவும் விரும்பப்படுவதால் பிரஹ்மம் பிரதானமாம். அங்ஙனமாய் பிரதான பிரஹ்மத்தின் விசாரம் யாதோ அது பிரதான விசாரம் எனப்படும். அந்தப் பிரஹ்மத்தின் விசாரம் சமன்வய முதலிய விசாரத்தானன்றி சம்பவியாது. ஆகையால் சமன்வயம், அவிரோதம், சாதனம், பலம் என்னும் நான்கின் விசாரம் யாதோ அது சஹகாரி விசாரமெனப்படும். உபநிஷத்தாகிய வேதாந்தங்களிலுள்ள வாக்கியங்களுக்கு பிரஹ்மாத்மாக்களின் அபேதத்தைக் கூறுவதாகிய கருத்திற்கு சமன்வய மெனப்படும். அச்சமன்வயத்தின் விசாரம் சாரீரகமீமாம்சாசாத்திரத்தின் முதல் அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சுருதிக்கு விரோத மாயவழி ஸ்மிருதியாதிகளும், பிரத்தியட்சாதி பிரமாணங்களும் ஆபாசமாவதால் அவ்வேதாந்த சமன்வயத்திற்கு ஸ்மிருதி பிரத்தியட்ச முதலிய வேறு பிரமாணங்களோடுள்ள விரோதமில்லாமை அவிரோத மெனப்படும். அவ்வவிரோதத்தின் விசாரமும் சாரீரகமீமாம்சாசாத்திரத்தின் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஞானத்தை அடைவதற்கான உபாயங்கள் சாதனங்க ளெனப்படும். அச்சாதனமும் அந்தரங்க பகிரங்க பேதத்தால் இருவகைப்படும். அவ்விருவகைச் சாதனங்களின் விசாரம் அச்சாரீரகமீமாம்சா சாஸ்திரத்தின் மூன்றாவது அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அச்சாதனங்களால் அடையத்தக்க பொருள் பலமெனப்படும். அப்பலமும் பரம் அபரம் என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. அவ்விருவகைப் பல விசாரம் அச்சாரீரகமீமாம்சாசாத்திரத்தின் நான்காவது அத்தியாயத்திற் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான சமன்வய முதலிய நான்கின் விசாரம் சஹகாரி விசார மென்பர். அச்சாதனங்களுள் தத்துவமசியாதி மகா வாக்கியங்களினது அர்த்தத்தின் விசாரம் பிரஹ்மஞானத்திற்கு அந்தரங்க சாதனமாம். அவ்வாக்கியார்த்த விசாரத்திற்கு தத்துவம்பதார்த்த விசாரம் சஹகாரியாம். ஆதலால் அத்தத்துவம் பதார்த்தங்களின் விசாரமும் பிரஹ்மஞானத்திற்கு அந்தரங்கசாதனமேயாம். இக்காரணம் பற்றியே இந்நூலின் ஆதியில் முதல் அத்தத்துவம் பதார்த்தங்களின் விசாரமே நிரூபிக்கப்படுகின்றது. தாழ்பரிய மிதுவாம்:—சதுட்டய சாதன சம்பன்ன அதிகாரிக்கு மோட்சப்பிராப்தி தத்துவமசியாதி மகா வாக்கியார்த்த ஞானத்தானே உண்டாகின்றது. அவ்வாக்கியார்த்த ஞானப்பிராப்தி தத்துவம் பதார்த்த ஞானத்தானே உண்டாகின்றது. அப்பதார்த்த ஞானப்பிராப்தி தத்துவம் பதார்த்தங்களின்

விசாரத்தானே யுண்டாகின்றது. ஆதலால் அத்தத்துவம் பதார்த்த விசாரம் முமுட்சுக்கள் அவசியம் செய்ய வேண்டும்.

சங்கை:—உலகத்திலும் சாத்திரத்திலும் சுகப்பிராப்தியும் துக்க நிவிருத்தியுமே புருஷார்த்தமாகக் காணப்படுகின்றது. அப்புருஷார்த்தமே சம்பாதிக்கத்தக்கது. அத்தத்துவம் பதார்த்த ஞானமோ சுகப்பிராப்தியும் துக்க நிவிருத்தியு மன்று, புருஷார்த்த மல்லாததால் அப்பதார்த்த ஞானம் சம்பாதிக்கத்தக்கதன்று.

சமாதானம்:—அப்பதார்த்த ஞானத்திற்குச் சொருபமாகப் புருஷார்த்த மில்லை யாயினும் அப்புருஷார்த்தத்திற்குச் சாதனம் மகா வாக்கியார்த்த ஞானமாம். அவ்வாக்கியார்த்த ஞானத்திற்கு அப்பதார்த்த ஞானம் ஏதுவாம். ஆதலால் அவ்வாக்கியார்த்த ஞானவாயிலாகப் புருஷார்த்தத்திற்குச் சாதனமாவதால் பதார்த்தஞானம் அவசியம் சம்பாதிக்கத்தக்கது.

கூ. தத்துவம் பதங்களின் வாக்கியார்த்தஞானத்தில்

சங்கை சமாதானங்கள்.

சங்கை:—எந்த மோக்ஷத்தின் பொருட்டு நீவிர் தத்துவம் பதார்த்தத்தை நிருபிக்கின்றீரோ அந்த மோக்ஷம் யாது? அஞ்ஞான நிவிருத்தி என்பது மோக்ஷமா? பிரஹ்மபாவ மென்பது மோக்ஷமா? முதற்பட்சம் அங்கீகரிக்கின் அது சம்பவியாது. ஏனெனின் அவ்வஞ்ஞான நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷம் பிரஹ்ம சொருபத்தினும் வேறே யாகும். அதனால் ஊக டெவாஜிதீயஸூஹு (சஜாதி விஜாதி சுவகதபேத மில்லாதது பிரஹ்மம்) என்னும் சுருதிக்கு முரணாகும். பிரஹ்மத்தை விட வேறாகப் பிறிதோர் பாவபதார்த்த மில்லை, அவ்வஞ்ஞான நிவிருத்தி அபாவரூபம்; அஃதிருக்க பிரஹ்மத்தின் அத்துவதீயத் தன்மை நிவிருத்தியாகாது என்னும் பாவாத்துவைதபரத்துவத்தால் (அத்துவிதம் உள்ளது என்னும் மேன்மையால்) அச்சுருதிக்கு முரணில்லையாயினும் பிரஹ்மத்தை விட வேறான பாவ அபாவமாகிய சர்வ பிரபஞ்சத்தையும் நிஷேதிக்கும் அத்துவைதபதத்தைச் சுருக்கிக் கேவலம் பாவ பதார்த்தங்களின் நிஷேதபரதவம் ஒப்புவதில் ஓர் பிரமாணமுமில்லை. அன்றியும் நும்மதத்தில் பிரஹ்மத்தை விட வேறான சர்வ பதார்த்தங்களும் கற்பிதமாகவே கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்மத்தை விட வேறுவதால் அவ்வவித்தியா நிவிருத்தியும் கற்பிதமே யாம். எப்பதார்த்தம் கற்பிதமாகின்றதோ அது சுக்திரஜதம்போல மித்தையே ஆகையால் அவ்வவித்தியா நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷத்திற்கும் கற்பிதத் தன்மையால் அரித்தத்தன்மையே அடையப்படும். அன்றியும் நும்மதத்தில் அவ்வவித்தையும் கற்பிதமாகவே கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. கற்பிதவஸ்துவின் அபாவமும் கற்பிதமே, ஆகையால் அக்கற்பித அவித்தையின் நிவிருத்தியும் கற்பிதமேயாகும், கற்பித வஸ்துவிற்குச் சத்தியத்தன்மை சம்பவியாது. இக்காரணத்தானும் அவ்வவித்தியா நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷத்திற்கு அரித்யத் தன்மையே பிராப்தமாம். மோக்ஷம் அரித்யமெனல் துமக்கு இஷ்டமன்று. ஏனெனின் எல்லா மோக்ஷவாதிகளாலும் மோக்ஷம் நித்தியமாகவே கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.

தத்துவம் பதங்களின் வாக்கியார்த்தஞானத்தில் சங்கை சமாதானங்கள். ௨௩

ஓர் மோக்ஷவாதியும் மோக்ஷத்தை அறித்தியமென ஒப்புவதில்லை. ஒருகால் மோட்சமும் அறித்தியமாயின் முக்தர்கட்கு மீண்டும் பிறப்பு உண்டாதல்வேண்டும். நல வுநரா வதுதெ, யுக்ஷாந நிவதுதெ தஜாபி வராபி ௩௩ (முக்தன் மீண்டும் வருவதில்லை, எதை யடைந்து மீண்டும் திரும்ப மாட்டார்களோ அது எனது. மேலான இடம்) என்கிற தொடக்கத்து சுருதி ஸ்மிருதிகளால் முக்தர்களுக்கு புனரோற்பத்தி நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அவித்தையின் நிவிருத்தி மோக்ஷமெனல் சம்பவியாது. பிரஹ்மபாவம் மோக்ஷமென்னும் இரண்டாவது பட்சத்தை அங்கீகரிக்கின் அதுவும் சம்பவியாது. ஏனெனின், பிரஹ்மபாவம் அநாதியாவதால் நித்திய சித்தம் (எப்போது முள்ளது). எப்பதார்த்தம் நித்திய சித்தமோ அது ஓர் சாதனத்தாலும் சாதிக்கப்படுவதன்று. அறித்திய பதார்த்தமே சாதனத்தால் சாதிக்கப்படுவது. ஆகையால் பிரஹ்மபாவமாகிய மோக்ஷம் ஆத்ம ஞானத்தால் சாதிக்கப்படுமெனல் கூடாது. ஆனால் நீவிர் மோக்ஷம் ஆத்மஞானத்தால் சாதிக்கப்படுமெனக் கொண்டிருக்கின்றீர், ஆகையால் பிரஹ்மபாவமும் மோக்ஷமாதல் சம்பவியாது. இவ்வாறு மோக்ஷம் சொல்லொணாததாகவே மோக்ஷத்திற்குச் சாதனமாகிய மகாவாகியார்த்த ஞானம் பயனுடையதாதலும் சொல்ல முடியாதது.

சமாதானம்:—நமது மதத்தில் அவித்தையின் நிவிருத்தியே மோக்ஷம், அவ் வவித்தையின் நிவிருத்திபிரஹ்மத்தைவிட வேறன்று; மற்று அதிஷ்டான பிரஹ்மவடிவமே. ஏனெனின் கற்பிதவஸ்துவின் அபாவம் அதிஷ்டானத்தைவிடவேறன்று. எப்படி கற்பிதசர்ப்பம் இரஜதம் முதலியவைகளின் அபாவம் ரஜ்ஜு சுத்திமுதலிய அதிஷ்டானத்தைவிட வேறுகாது; மற்று அதிஷ்டானவடிவமே. யாமோ, அப்படி கற்பித அவித்தியா நிவிருத்தியும் அதிஷ்டான பிரஹ்ம வடிவமே.

சங்கை:—அவ்வவித்தையின் நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷத்தை பிரஹ்மவடிவமெனக் கொண்டால் பிரஹ்மவடிவ மோக்ஷம் ஞானத்தால் சாதிக்கப்படுமெனல் முடியாததாகும்; ஆனால் நீவிர் மோக்ஷம் ஞானத்தால் சாதிக்கப்படுமெனக்கொண்டிருக்கின்றீர்.

சமாதானம்:—ஞானத்தால் மோக்ஷம் சாதிக்கப்படுமென்னு மிடத்து சாதிக்கப்படும் என்னும் சத்தத்தால் உண்டாவது என்பது எமக்குக்கருத்தன்று, அதாவது ஞானத்தால் மோக்ஷம் உண்டாகும் என்பது எமது கருத்தன்று. எக்காரணத்தானெனின் அநாதி சித்தமாவதால் பிரஹ்மபாவத்தின் உற்பத்தியே சம்பவியாது; மற்று சாதிக்கப்படுமென்னும் சத்தத்தால் எமக்கு அபிவி யக்தி (வெளிப்படுதல்) மாத்திரம் கருத்து, அதாவது ஞானத்தால் மோட்சம் வெளிப்படும் என்பது மாத்திரம் எமது கருத்து. அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் ஞானத்தால் துவைதபிரமத்தின் நிவிருத்தியும் அகண்ட ஏகரச ஜனந் தத்தின் ஸ்பூரத்தியு (விளக்கமு)மே மோக்ஷத்தின் வெளிப்படுதலாம், ஆகையால் அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் வாக்கியார்த்த ஞானம் மோக்ஷத்திற்குச் சாதனமெனல் சம்பவிக்கும். அப்படிப்பட்ட வாக்கியார்த்த ஞானம் தத்துவம் பதார்த்தங்களின் ஞானத்தாற்றான் உண்டாகும், அப்பதார்த்தஞானம் தத்துவம்

பதார்த்த நிருபணத்தாற்றானே உண்டாகும், ஆகையால் முதல் தத்பதார்த்தம் நிருபிக்கப்படுகின்றது.

௧௪. தத்பதார்த்த நிருபணம்.

அசாதாரண தர்மமாகிய இலக்கணமும், பிரத்தியட்சமுதலிய பிரமாமான ங்களுமாகிய இரண்டுகளானே பொருள் துணியப்படுகின்றது. இலக்கணப்பிரமா ணங்களன்றி பொருள் துணியப்படுகின்றதில்லை என்னும் நியாயத்தை அங்கீகரி த்து முதலில் அத்தத்பதார்த்தத்தின் இலக்கணம் கூறப்படுகின்றது. பிரஹ்ம மாகிய தத்பதார்த்தத்தின் இலக்கணம் இருவகைப்படும். ஒன்று தடத்தலட்ச ணம், மற்றொன்று சொரூபலட்சணம். காடா விதகௌஸ்திவ்யா வதட்கூட லு வக்ஷணம் (இ-ள்.) எவ்விலக்கணம் தனது லட்சியத்தில் ஒரு போதிருப்பதாய் த்தனது லட்சியத்தைப் பிறபதார்த்தங்களினும் வேறு பிரிக்கின்றதோ அவ்வில க்கணம் தடத்தலட்சணமெனப்படும். பிருதிவிக்குக் கந்தமுடைமை இலக்கணம் தடத்த இலக்கணமாதல் போலவாம். மகாப்பிரளயத்தில் எல்லாகாரியங்களும் நாசமுறுகின்றன, ஆகையால் நையாயிகரது மதத்தில் அக்கந்தகுணம் மகாப்பிர ளயத்தில் பரமானுவாகிய பிருதிவியில் இராது. மேலும் நையாயிகரது மதத்தில் எக்கணத்தில் திரவியம் உண்டாகின்றதோ அக்கணத்தில் அத்திரவியத்தினிடத் து உருவமுதலிய குணங்கள் உண்டாகா; மற்று இரண்டாவது கணத்தில் அவ் வுருவமுதலிய குணங்கள் உண்டாகின்றன. முதற் கணத்தில் அத்திரவியம் நிரக் குணமாகவே உண்டாகின்றது. இப்பொருளின் யுக்தியோ நியாயப்பிரகாசத் தின் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தின் முதலில் விரிவாக நிருபித்திருக்கின்றோம். ஆங்கு அறிந்துகொள்ளுக. பிருதிவியின் உற்பத்திக்கணத்திலும் அக்கந்தகுணம் அப்பிருதிவியினிடத்து இராது; ஆனால் இடைக்காலத்தே அக்கந்தகுணம் அப் பிருதிவியினிடத்திருக்கும்; ஆகையால் அக்கந்தகுணம் ஓர் போதையதாம். அன் றியும் அக்கந்தகுணம் தனது ஆசிரியமாகிய பிருதிவியைப் பிறஜலமுதலிய பதா ர்த்தங்களினும் வேறு பிரிப்பதுமாம், இதனால் ஓர் போதையதாதலாலும், வேறு பிரிப்பதாலும், கந்தமுடைமை பிருதிவியின் தடத்த இலக்கணமே யாம். இவ்வாறு தத்பதார்த்தமாகிய பிரஹ்மத்திற்கும் ஸு ஷ்டி லிபி லயகாரணகூட (சிருட்டி திதி லயங்களின் காரண முடைமை) என்பது தடத்த லட்சணமாம். ஈண்டு சிருட்டி சத்தத்தால் ஜகத்தை ஆக்கலும், திதி சத்தத்தால் ஜகத் தைக் காத்தலும், லய சத்தத்தால் ஜகத்தை அழித்தலும் கொள்ளவே ண்டும். ஜகத்தின் ஆக்கல் அழித்தல் காத்தலாகிய காரணமுடைமை பிரஹ் மத்தினிடத்து எப்போது மிராது; ஆனால் மாயைக்கு அதிஷ்டானமாகிய காலத் திற்றானே இருக்கும், ஆகையால் அச்சிருட்டி திதி லயங்களின் காரணமுடை மை ஓர் போதையதாம். சாங்கிய நையாயிகர் முதலியோர் ஜகத்திற்குக் கார ணமாகக் கற்பிக்கும் பிரதானம் பரமானு முதலியவற்றினும் அவ்விலக்கிய பிரஹ்மத்தை வேறு பிரிப்பதுமாம், ஆகையால் வேறுபடுத்துவதுமாம். இவ் வாறு ஓர் போதையதாதலாலும், வேறு படுத்துவதாலும் சிருட்டி திதி லயங்களி ன் காரணமுடைமை பிரஹ்மத்தின் தடத்தலட்சணம் எனப்படுகின்றது. இனி அவ்விலக்கணத்திலுள்ள பதங்களின் பயன் கூறப்படும். இலய காரணமுடை

மை என்னும் இம்மாத் திரமே பிரஹ்மத்தின் தடத்தலக்ஷணமெனக் கொண்டால் பிரஹ்மத்திற்குக் கேவலம் ஜகத்தின் உபாதானகாரணத்தன்மையே பெறப்படும். ஏனெனின், எக்காரியம் எக்காரணத்தில் இலயமாகின்றதோ அக்காரியத்திற்கு அக்காரணம் கேவலம் உபாதானகாரணமேயாகக் காணப்படுகின்றது. எப்படி கடத்தின் லயத்திற்குக் காரணமாகிய மண் அக்கடத்திற்குக் கேவலம் உபாதானகாரணமே யாகின்றதோ; நிமித்தகாரணமாகின்றதில்லையோ, அப்படி பிரஹ்மத்தைவிட வேறாக ஜகத்திற்கு ஓர் நிமித்தகாரணம் அங்கீகரிக்கவேண்டும், அதனால் ஊககோவாஹிதீயம்ஸூஹ (பிரஹ்மம் சசாதி விசாதி சுவகதபேதமற்றது) என்னுஞ் சுருதிக்கு விரோதமாகும், அந்தத்தோஷத்தை நீக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் திதி காரணமுடைமை சொல்லப்பட்டது. அல்லது 'திதி லயங்களின் காரணமுடைமை' என்னும் மாத் திரமே பிரஹ்மத்தின் தடத்தலக்ஷணமெனின் கடத்தின் உற்பத்திக்குத்தண்ட முதலியவைகள் நிமித்தகாரணமாவதுபோல பிரஹ்மத்தைவிட வேறாக ஜகத்திற்கு ஓர் நிமித்தகாரணம் வேண்டும்; வேண்டவே மீண்டும் அவ்வத்துவித சுருதி விரோதப்படும். அக்குற்றத்தைத் தவிர்த்தற்பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் சிருட்டியின் காரணமுடைமை சொல்லப்பட்டது. அல்லது 'சிருட்டி திதிகளின் காரணமுடைமை' என்னும் மாத் திரமே பிரஹ்மத்தின் தடத்தலக்ஷணமெனின் குலாலன் கடத்திற்கு நிமித்தகாரணமாவதுபோல பிரஹ்மமும் ஜகத்திற்குக்கேவலம் நிமித்தகாரணமேயாகும், உபாதான காரணம் வேறொன்றேயாகும், அதனால் வேதாந்த சித்தாந்தம் முரண்படும். ஆகையால் அக்குற்றத்தை நீக்குவான் கருதி அவ்விலக்கணத்தில் இலய காரணமுடைமை கூறப்பட்டது. இவ்வகையாக சிருட்டி திதி லயமென்னும் முக்காரண முடைமையாகிய தடத்த லக்ஷணம் கூறுவதால் பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு அபின்ன நிமித்த உபாதான காரண மென்பது பெறப்படும். அதாவது பிரஹ்மம் ஒன்றே ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமும், நிமித்தகாரணமுமாம். இப்படிச் சொல்லுவதால் பிரஹ்மத்தின் தடத்த லக்ஷணம் இது வென்பது பெறப்பட்டது. ஜமதூத்யுக்ஷெ ஸுகி ஜம உவா டாநக்ஷம் (இ-ள்-) ஜகத்தின் கர்த்திருத் தன்மையோடு ஜகத்தின் உபாதானத் தன்மை என்பதுவே பிரஹ்மத்தின் தடத்த லக்ஷணம். 'ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மை' என்பது மாத் திரமே பிரஹ்மத்தின் தடத்த லக்ஷணமெனின் மாயையினிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவிபாப்தி யுண்டாகும். ஏனெனின், சுத்தப் பிரஹ்மத்திற்கோ ஜகத்தின் உபாதானத் தன்மையில்லை;மற்று மாயா விசிஷ்ட பிரஹ்மத்திற்கே ஜகத்தின் உபாதானத் தன்மையுண்டு. விசிஷ்டத்திலிருக்கும் தருமம் விசேணத்தின் கண்ணும் அவசிய மிருக்கும். ஆகையால் பிரஹ்மத்தின் விசேஷணமாகிய மாயைக்கு ஜகத்தின் உபாதான காரணத்தன்மை, அவசிய முண்டாகும். சாயணூபுக்ஷுகி விடி ழாக் (மாயையினை ஜகத்திற்குக் காரணமான பிரகிருதி என்று அறிய வேண்டும்) என்னும் சுருதியும் மாயையினை ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமெனச் சொல்லியுள்ளது. ஆதலால் அவ்வதிவிபாப்தி தோஷத்தை நீக்கவேண்டி அவ்விலக்கணத்தில் 'ஜகத்தின் கர்த்திருத் தன்மை' சொல்லப்பட்டது. காரியத்தினது உபாதானத்தின் அபரோக்ஷ ஞானமும், அக்காரியத்தைச் செய்யும் இச்சையும், அவ்விச்சையாற் றேன்றும் முயற்சி

எனப்படும் கிருதியும் ஆகிய மூன்றையும் உடையவனே கர்த்தாவெனப்படுவான். குலாலன் முதலியோர் இச்சை ஞான முயற்சியுடையோராதலால் கடமுதலிய காரியங்கட்குக் கர்த்தாவென்று சொல்லப்படுவார் போலும். இவ்வகையான கர்த்தாத் தன்மை சேதனத்தினிடத்தே நிகழும்; ஜடமான மாயையினிடத்து நிகழாது. ஆகையால் 'ஜகத்தின் கர்த்திருத்தன்மை' கூறுவதால் மாயையினிடத்து மேற்சொல்லிய இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது 'ஜகத்தின் கர்த்திருத்தன்மை' மாத்திரமே பிரஹ்மத்தின் தடத்தலக்ஷணமெனின் நையாயிகர் ஜகத்திற்குக் கேவலம் கர்த்தாவாகவே ஒப்பியுள்ள ஈஸ்வரனிடத்து முற்சொல்லிய இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகும். அவ்வதிவியாப்திதோஷத்தை நிவிருத்திக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் ஜகத்தின் 'உபாதானத் தன்மை' சொல்லப்பட்டது. நையாயிகர் பரமானுக்களை ஜகத்திற்கு உபாதானமாகக் கொண்டுள்ளார், ஈஸ்வரனை ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாகக் கொண்டுள்ளார். இவ்வாறு நையாயிகரால் ஜகத்தின் உபாதானமும் கர்த்தாவும் வேறுகவே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் நம் சித்தாந்திலோ பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணமெனக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஜகத்தின் 'உபாதானத் தன்மை' சொல்லுவதால் நையாயிகர் ஒப்பியுள்ள ஈஸ்வரனிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

சங்கை:—அவ்வதிவியாப்தியுடைய இலக்கணமும் தனது இலக்ஷியத்தின் பெறுதியை ஏன் செய்யாது?

கரு. அதிவியாப்தி முதலிய தோஷங்களின் இலக்கணங் கூறுதல்.

சமாதானம்:—இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி, அவ்வியாப்தி, அசம்பவம் என்னும் மூன்று தோஷங்களுண்டு. அம்மூன்று தோஷங்களுள் ஒரு தோஷமாவது எவ்விலக்கணத்தி லிருக்கின்றதோ அவ்விலக்கணம் துஷ்ட மெனப்படும். அத்துஷ்ட லக்ஷணத்தால் இலக்ஷியம் பெறுவது கூடாது. எவ்விலக்கணம் அம்மூன்று தோஷங்களில்லாததோ, அவ்விலக்கணம் துஷ்டமல்லாதது எனப்படும். துஷ்டமல்லாத இலக்கணத்தாற்றானே இலக்கியத்தின் பெறுதியுண்டாம். ஆதலால் இலக்கணத்தினிடத்து பதங்களைப்புகுத்தி அவ்வதிவியாப்தி முதலிய தோஷங்களை அவசியம் நிவிருத்தி செய்யவேண்டும். எவ்விலக்கணம் தன் இலக்கியத்தின் கண்ணிருப்பதாய் இலக்கியமல்லாததன் கண்ணுமிருப்பதாமோ அவ்விலக்கணம் அதிவியாப்தி தோஷமுடையது. அது 'கோடுடையது ஆ' என்னுமிலக்கணம் ஆவாகிய இலக்கியத்தின்கண்ணிருப்பதாய் எருமை ஆடு முதலியவான இலக்கியமல்லாதவைகளின்கண்ணுமிருப்பது போலவாம். ஆகையால் 'கோடுடைமை' யாகிய இலக்கணம் அதிவியாப்திக் குற்றமுடையது. எவ்விலக்கணம் தனது இலக்கியத்தின் ஏகதேசத்திருக்குமோ, அவ்விலக்கணம் அவ்வியாப்திக் குற்றமுடையது. அது 'கபிலிறிமுடையது ஆ' என்னுமிலக்கணம் சில ஆக்களினிடத்தினிருக்கின்றது எல்லா ஆக்களினிடத்திராதது போலவாம். ஆகையால் 'கபிலத்தன்மை' இலக்கணம் அவ்வியாப்திக் குற்றமுடையது. எவ்விலக்கணம் தனது இலக்கியமாத்திரத்தினிடத்துங்கூட இருப்பதில்லையோ, அவ்வி

பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு அபின்னநிமித்த உபாதானம் என்பதற் சங்கை சமாதானங்கள்.

லக்கணம் அசம்பவக் குற்றமுடையது. அது 'ஒற்றைக் குளம்புடையது ஆ' என்னுமிலக்கணம் ஓர் ஆவினிடத்து மிராத்து போலவாம். ஆகையால் 'ஒற்றைக் குளம்புடையது' என்னுமிலக்கணம் அசம்பவக் குற்றமுடையது. எப்பதார்த்தத்திற்கு எவ்விலக்கணஞ் செய்யப்படுகின்றதோ, அவ்விலக்கணத்திற்கு அப்பதார்த்தம் இலக்கியமெனப்படும். அதிவியாப்தி முதலியவெல்லாக் குற்றங்களுமில்லாததால் முற்சொல்லிய பிரஹ்மத்தின் தடத்த லக்ஷணம் நலமானது.

கக. பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு அபின்னநிமித்த உபாதானம் என்பதற் சங்கை சமாதானங்கள்.

சங்கை:—பிரஹ்மம் ஒன்றற்கே ஜகத்தின் உபாதானத் தன்மையும், கர்த்தாத் தன்மையும் சம்பவியாது. ஏனெனின், உலகத்தில் அவ்வாறு காணப்படுவதில்லை. கடத்தின் கர்த்தாவாகிய குலாலன் அக்கடத்திற்கு உபாதான காரணமாக மாட்டான், அக்கடத்திற்கு உபாதானகாரணமாகிய மட்டிரளும் அக்கடத்திற்குக் கர்த்தாவாகா; ஆனால் அம்மட்டிரள் அக்கடத்திற்கு உபாதான காரணமே, குலாலன் அக்கடத்திற்குக் கர்த்தாவே. இவ்வாறு கடமுதலிய காரியங்களினிடத்து உபாதான காரணமும், கர்த்தாவும் பேதமாகவே காணப்படுகின்றன. காணப்படும் பொருளை ஒட்டியே காணப்படாத பொருள் கற்பிக்கப்படுகின்றது. காணப்படும் பொருளுக்கு மாறாகக் காணப்படாத பொருளின் கற்பனை உண்டாகாது. பிரஹ்மம் ஒன்றே ஜகத்திற்கு உபாதானமும், கர்த்தாவும் என்று ஒப்புதலும் காணப்படாத பொருளின் கற்பனையாம். அது காணப்படும் பொருளையன்றி எவ்வாறு நிகழும்; நிகழாது. காண்டலுக்கு விரோத மாவதால் பிரஹ்மம் ஒன்றே ஜகத்துக்கு உபாதானமும், கர்த்தாவும் என்று ஒப்புதல் நன்றல்ல. மற்றும் ஈஸ்வரனை ஜகத்திற்கு கர்த்தா வெனவும், அவ்விஸ்வரனை விட வேறான பரமானு முதலியவைகளை அச்சகத்திற்கு உபாதான காரணமென்றுங் கொள்ளவேண்டும். இவ்வர்த்தத்தில் காண்டலுக்கு விரோத முண்டாகாது. கடமுதலிய காரியங்களில் உபாதான கர்த்தாக்களின் பேதம் யாவருக்கும் பிரசித்தமே. இப்படி சொல்லுவதால் இவ்வனுமானம் பெறப்படுகின்றது. ஐஹம் ஜகஜ்ஜிந நிர்ஜிதாவா ஞானகம், கார ஜாக்ஷாஸி, வடாடிவஸி (இ-ள்.) இச்சகத்து உபாதான காரணத்தையும், கர்த்தாவாகிய நிமித்தகாரணத்தையும் வேறுகவுடையது, காரியமாவதால், கடமுதலிய காரியங்களைப் போலும்.

அல்லது பிரஹ்மத்தை ஜகத்திற்கு அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணமாக நாம் கற்பிப்பதில்லை. ஆனால் ததெகக்ஷத வஹுஸ்யம் ப்ரஜா யெய (அநேக வடிவங்களாவேமாக என்று சங்கற்பித்தது) என்னும் மறையே அப்பொருளை உணர்த்துகின்றது என்று நீவிர் சொல்லின் அது சம்பவியாது. ஏனெனின், முற்சொல்லிய முறைப்படி காணப்படும் பொருளுக்கு மாறாக அம்மறைக்கு அவ்வாறு கூறிய பொருள் பொருந்தாது; மற்றும் வேறு பொருளே பொருந்தும். ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் அபின்ன நிமித்த உபாதானத்தன்மை சம்பவியாது.

சமாதானம்:—தலெஷுத வஹுஸு ாம் லொட காஸியத வஹுஸு ாம் ப்ரஜாயெய (இ-ள்.) அப்பரமாத்ம தேவன் அநேக வடிவங்களாவேமாக என்று சங்கற்பித்தார். அப்பரமாத்ம தேவன் அநேக வடிவங்களாய் உற்பவிப்பேனாக என்றும் இச்சித்தார். இச்சருதியால் ஒரே பிரஹ்மத்திற்கு பல வடிவங்களாகும் இச்சை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்விச்சை சேதனத்தினதே தருமமாம்; ஜடத்தின் தர்மமாகாது, ஆகையால் அச்சருதியின் வலியால் சேதனப் பிரஹ்மத்திற்கே ஜகத்தின் உபாதானத் தன்மையும், கர்த்தாத் தன்மையும் நிச்சயிக்கப்படுகின்றன. தாற்பரியத்தை நிச்சயிக்கும் உபக்கிரம உபசம்ஹார முதலிய ஆறு இலிங்கங்களால் சர்வ வேதாந்த வாக்கியங்களுக்கும் அத்துவிதீய பிரஹ்மத்தினிடத்தே தாற்பரியம் நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. ஆதலால் முற்சொல்லிய அனுமானத்தால் அச்சருதியின் அர்த்தம் பாதிக்கப்பட முடியாது; ஆனால் அச்சருதிக்கு விரோதப்பட அந்தப் பிரத்தியக்ஷ அனுமான முதலியவைகளே ஆபாசத் தன்மையடையும். உபக்கிரம முதலிய ஆறு லிங்கங்களின் சொருபம் பிறகு இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் சொல்லப்படும். அல்லது உலகத்தில் ஓர் காரணத்தையும் காரியத்திற்கு அபின்ன நிமித்த உபாதானமாகக் காணப்படவில்லை, ஆகையால் ஜகத்தின் உபாதான காரணத்திற்கும், நிமித்த காரணத்திற்கும் வேற்றுமையே அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று வாதியால் முற்சொல்லப்பட்டது, அது அசங்கதம். ஏனெனின், உலகத்திலும் சிலந்தி முதலிய ஜந்துக்களுக்கு தம்மாற் செய்யப்பட்ட நூலாகிய காரியத்திற்கு அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணத் தன்மையே காணப்படுகின்றது. அதாவது அச்சிலந்தி, நூலாகிய காரியத்திற்குத் தானே உபாதான காரணமும் தானே கர்த்தாவாகிய நிமித்த காரணமுமாகின்றது. அல்லது நையாயிகரது மதத்தில் கடஈஸ்வரர்களாகிய இரண்டின் சையோக சம்பந்தம் சமவாய சம்பந்தமாக அக்கட ஈஸ்வரர்களிரண்டினிடத்து முண்டாகின்றது, ஈஸ்வரன் அச்சையோகத்திற்கு உபாதான காரணனும் காரியமாத்திரத்திற்கு நிமித்தகாரணனுமாவன். ஆகையால் அச்சையோகமாகிய காரியத்திற்கு அவ்ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணன்; இவ்வாறு நையாயிகர் எங்ஙனம் சையோகமாகிய காரியத்திற்கு ஈஸ்வரனுக்கு அபின்ன நிமித்த உபாதானத் தன்மை அங்கீகரிக்கின்றனரோ, அங்ஙனம் நமது சித்தார்திலும் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணத்தன்மை அங்கீகரிக்கின்றோம், ஆதலால் முற்சொன்னபடி காண்டலுக்கு விரோதம் பிராப்தமாகாது. இதனால் ஜகத்தின் அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணத் தன்மை பிரஹ்மத்தின் தடத்த லக்ஷணம் பொருந்து மென்பது பெறப்பட்டது.

சங்கை:—அஃதோர் பிரமாணத்தால் பிரஹ்மத்தினிடத்து ஜகத்தின் காரணத்தன்மை சித்திக்கும்போது பிரஹ்மத்தின் தடத்தலக்ஷணம் சம்பவிக்கும். காரணத்தன்மை சித்திப்பதன்றி முற்சொல்லிய லக்ஷணம் சம்பவியாது.

சமாதானம்:—பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உற்பத்தி திதி லயங்களின் காரணத்தன்மை சாட்சாத் சுருதிப்பிரமாணத்தானும், வியாசபகவானது சூத்திரத்தானும் பெறப்படும். சுருதி. யதொவா லோகிஷ-ஓதாமி ஜாயஜெ வந் ஜா

தாமி ஜீவனி யத த ி விஸம் விஸனி (இ-ள்.) எந்தப்பிரஹ்மத்தினின்றும் இவ் வெல்லா பூதங்கள் உண்டாகின்றனவோ, உண்டான இவ்வெல்லா பூதங்கள் எந்தப்பிரஹ்மத்தால் ஜீவனத்தை அடைகின்றனவோ, நாசத்தை அடைந்த இவ்வெல்லா பூதங்கள் எந்தப்பிரஹ்மத்தினிடத்து இலயபாவத்தை அடைகின்றனவோ. சூத்திரம். ஜநாடி ஸ ி யதஃ (இ-ள்.) எந்தச்சர்வஞ்ஞ சர்வசக்தியுடைய காரணத்தினின்றும் இவ்வாகாய முதலிய பிரபஞ்சத்தின் ஜன்ம திதி லயங்கள் உண்டாகின்றனவோ அதுவே பிரஹ்மம். இதுகாறும் பிரஹ்மத்தின் தடத்தலக்ஷணம் நிரூபிக்கப்பட்டது. தடத்தலக்ஷணத்தின் ஞான முண்டாகியும் பிரஹ்மத்தினது சொருபலக்ஷணத்தின் ஞானம் உண்டாகாதவரைக்கும் உள்ள படிக்கான சொருபத்துடன் அந்தப்பிரஹ்மம் அறியப்படுவதில்லை. ஆகையால் இனி தத்பதார்த்த பிரஹ்மத்தின் சொருபலக்ஷணம் சொல்லப்படும்.

கௌ. தத்பதார்த்தத்தின் சொருபலக்ஷணம்.

தத்பதார்த்த பிரஹ்மத்தின் சொருபலட்சணம். ஸுரா-ருவம் ஸத ி வத-கம் ஸுரா-ருவ லக்ஷணம் (இ-ள்.) எவ்விதக்கணம் தனது லக்ஷியத்தின் சொருபமயமாயிருந்து தனது லக்ஷியத்தை மற்றபதார்த்தங்களினின்றும் வேறு பிரிக்குமோ, அவ்விதக்கணம் சொருபலக்ஷணமெனப்படும். அதுபிரதிவிக்குப்பிரதிவித்தன்மை சொருபலட்சணமாதல் போலவாம். ஜாதி வியக்தியாகிய இரண்டுகளுக்கும் சித்தாந்தத்தில் தாதான்மியமே அங்கீகரிப்பட்டுள்ளது, ஆகையால் பிரதிவித்தன்மைஜாதிக்கும் பிரதிவிதின் வியக்தியோடு தாதான்மியமேயுள்ளது. பிரதிவித்தன்மை ஜாதி அப்பிரதிவிதின் சொருபமயமாய் அப்பிரதிவிதையை ஜலமுதலிய மற்ற பதார்த்தங்களினின்றும் வேறு பிரிக்கின்றது, ஆகையால் பிரதிவித்தன்மை ஜாதி எங்ஙனம் அப்பிரதிவிதின் சொருபலட்சணமாமோ, அங்ஙனமே சத்தியம் ஞானம் ஆனந்தம் என்னும் மூன்றும் பிரஹ்மத்தின் சொருபலட்சணமாம். அச்சத்திய முதலிய மூன்றும் பிரஹ்மத்தின் சொருபமயமாய்ப் பிரஹ்மத்தை அசத் ஜடதுக்கமான ஜகத்தினின்றும் வேறு பிரிக்கின்றது, ஆகையால் அச்சத்திய முதலியவைகளினிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் சொருபலட்சணத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை:—சத்திய முதலியவற்றை பிரஹ்மத்தின் சொருபமெனக்கொண்டால் அச்சத்தியாதிகளினிடத்து பிரஹ்மத்தின் லக்ஷணத்தன்மையும், பிரஹ்மத்தினிடத்து அச்சத்தியாதி லக்ஷணங்களின் லக்ஷியத்தன்மையும் உண்டாகாதாகும். எக்காரணத்தானெனின், இலக்ஷிய லக்ஷணபாவங்கள் பேதத்தின் வசமேயாகின்றன; அபேதத்தில் இலட்சிய லக்ஷணபாவங்கள் உண்டாகா. ஓர்கால் அபேதத்திலும் இலக்ஷிய லக்ஷணபாவங்கள் உண்டாகுமாயின் பிரதிவியும் பிரதிவிக்கு இலக்கணமாதல் வேண்டும்; அவ்வண்ணமே பிரஹ்மமும் பிரஹ்மத்திற்கு இலக்கணமாதல் வேண்டும்.

சமாதானம்:—அச்சத்திய முதலியன வாஸ்தவமாகப் பிரஹ்மத்தின் சொருபமே; ஆயினும் அச்சத்திய முதலிய வற்றில் பிரஹ்மத்தின் கற்பிதபேதம்

யாம் அங்கீகரிக்கின்றோம். அக்கற்பிதபேதத்தை யங்கீகரிப்பதானே பிரஹ்மத் திற்கும் சத்திய முதலியவைகட்கும் இலக்ஷிய லக்ஷணபாவங்கள் சம்பிவிக்கின் றன. இவ்வார்த்தை முதியோருங் கூறியிருக்கின்றனர். சூநநொ விஷயாநு ஹ்வொ நித ிக்ஷம் வெதி ஸ்னி யஜ்ஜாஃ ஸ்ரஹ்ணொ கவ ியத க்ஷவி வுத யிவாவ ஹ்ஸனா ஹி (இ-ள்.) ஆனந்தம், ஞானம் நித்தியத்வமென்னும் மூன்று தருமங்கள் பிரஹ்மத்தினவாம், அம் மூன்று தருமங்கள் வாஸ்தவமாக பிரஹ் மத்தைவிட வேறுகாதனவாயிருந்தும் வேறுனவைகள்போலத் தோன்றுகின் றன.

சங்கை:—அச்சத்திய முதலிய தருமங்கள் வாஸ்தவமாகப் பிரஹ்மத்தை விடவேறல்லாதவைகளேயாயின் அச்சத்திய முதலியவைகள் பிரஹ்மத்தைவிட வேறுக யாதுகாரணத்தால் தோற்றுக்கின்றன?

சமாதானம்:—அந்தக்கரணமும், அவ்வந்தக்கரண தருமமுமாகிய உபாதிக ளின் வசத்தால் அச்சத்திய முதலியவைகளுக்குப் பிரஹ்மத்தைவிட வேறுகத் தோற்றுதல் கூடும். அதுகாட்டப்படுகின்றது. பாத அபாவ விசிஷ்டசைதன்யம் சத்திய பதத்தின் வாச்சியார்த்தம். விருத்தியவச்சின்ன சைதன்யம் ஞானபதத் தின் வாச்சியார்த்தம், பிரீதிமுதலிய விருத்தியவச்சின்ன சைதன்யம் ஆனந்த பதத்தின் வாச்சியார்த்தம், ஆகையால் அச்சத்தியமுதலியவைகட்கும் பிரஹ்ம த்திற்கும் வாஸ்தவமாகப் பேதமில்லையாயினும் உபாதிபானுய பேதமிருக்கவே இலக்ஷிய லக்ஷணபாவங்கள் சம்பவிக்கின்றன. அச்சத்திய முதலியன பாகத்தி யாக லக்ஷணையால் அகண்டப்பிரஹ்மத்தையே போதிக்கின்றன. ஆகையால் அவ்விலக்கணவாக்கியத்தால் சத்திய முதலியவைகட்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் குணகுணியாவம் சித்தியாது. அச்சத்திய முதலியவைகளினது வாச்சியார்த்த பேதம் முன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அச்சத்திய முதலிய பதங் களினிடத்து பரியாயத்தன்மையு முண்டாகாது. இனி அவ்விலக்கணவாக்கியத் திலுள்ள சத்திய முதலியவைகளின் பயன் சொல்லப்படும். 'சத்தியம் பிரஹ் மம்' என்னு மிவ்வளவே பிரஹ்மத்தின் சொருபலக்ஷணமெனின் நையாயி கர் அங்கீகரித்துள்ள சத்தாஜாதியினிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப் தியுண்டாகும், அன்றியும் இலக்ஷிய பிரஹ்மத்திற்கு ஜடத்தன்மை பிராப்தமா கும். அத்தோஷத்தை நிவிருத்திக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் ஞானம் என்னும் பதம் சொல்லப்பட்டது. அச்சத்தா ஜாதியினிடத்து ஞானமாகிய தன்மையிலை, ஆகையால் அச்சத்தா ஜாதியினிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது, பிரஹ்மத்தினிடத்து ஜடத்தன்மையும் உண்டா காது. அல்லது 'ஞானம் பிரஹ்மம்' என்னுமிம்மட்டே பிரஹ்மத்தின் லக்ஷ ணமெனின் நையாயிகரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள ஆத்மாவின் ஞான குணத்தி னிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகும், அன்றியும் இலக்ஷி ய பிரஹ்மத்திற்கு அநித்தத் தன்மையும், அபுருஷார்த்தத் தன்மையும் அடை யப்படும். அத்தோஷத்தை நீக்கும்பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் 'ஆனந்தம்' என்னும் பதம் சொல்லப்பட்டது. அந்த ஞானகுணத்தில் ஆனந்தவடிவத்தன் மையிலை, ஆகையால் ஞானகுணத்தில் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியும்

அவ்விலக்ஷிய பிரஹ்மத்திற்கு அபுருஷார்த்தத் தன்மையுமுண்டாகா. அல்லது 'ஆனந்தம் பிரஹ்மம்' என்னுமிவைகளே பிரஹ்மத்தின் லக்ஷணமெனின், விஷய ஜன்ய சுகத்தில் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவிபாப்தியும், இலக்ஷிய பிரஹ்மத்திற்கு ஜடத்தன்மையும் பிராப்தமாகும். அத்தோஷத்தை விலக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் 'ஞானம்' என்னும் பதம் சொல்லப்பட்டது. அவ்விஷய சுகத்தில் ஞானவடிவத்தன்மையிலலை, ஆகையால் அதனிடத்து அதிவிபாப்தியும், இலக்ஷிய பிரஹ்மத்திற்கு ஜடத்தன்மையுமுண்டாகா. மேலும் அவ்விலக்ஷியப் பிரஹ்மத்தினிடத்து அநித்தத்தன்மை நீக்கும் பொருட்டு 'சத்தியம்' என்னும் பதம் சொல்லப்பட்டது. இவ்வாறாகிய பயனுடைமையால் அச்சத்திய முதலிய மூன்று பதங்கள் பொருளுடையனவாம். இதனால் சத்தியம் ஞானம், ஆனந்தம் என்னும் மூன்று தருமங்களும் சேர்ந்து பிரஹ்மத்தின் சொருபலக்ஷணங்களாகின்றன.

சங்கை:—பிரஹ்மத்தின் சத்தியாதி வடிவத்தன்மை ஒர்பிரமாணத்தாற் பெறப்பட்டவழி அச்சத்திய முதலியவற்றிற்கு பிரஹ்மத்தின் சொருபலக்ஷணத்தன்மை சித்திக்கும். அந்தப்பிரமாணம் யாது?

சமாதானம்:—பிரஹ்மத்தின் சச்சிதானந்தத்தன்மையில் சாட்சாத் சுருதியும் விபாசபகவானது சூத்திரமும் பிரமாணங்கள். சுருதி. ஸுத ௧௦ ஜ்ஞாநஹிம் தம்ஸு-ஹி சூந்நொ ஸு-ஹி (இ-ள்.) பிரஹ்மம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் ஆனந்தம். ஈண்டு அந்தம் என்பது பரிச்சேதத்திற்காம். அஃது எதன்கண் இல்லையோ அது அனந்தமெனப்படும். அஃதாவது தேசபரிச்சேதம் காலபரிச்சேதம் வஸ்துபரிச்சேதமாகிய மூன்று பரிச்சேதமென்னுமந்தமற்றது யாதோ அது அனந்தமெனப்படும். அப்படிப்பட்ட அனந்தத்தன்மை பிரஹ்மத்தின் பாலேயுண்டு. இவ்வார்த்தை வேறுசாஸ்த்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம். நவ ஜா விக்ஷா வெஸ தொ சுந்தொ நித ஜகூ தூவிகாலதஃ நவஸு-தொ வி ஸுராது ஜா டா-ந்த ௧௦ ஸு-ஹி-ஹி-யா (இ-ள்.) பிரஹ்மம் சர்வதேசத்திலும் விபாபகம், ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்கு தேசத்தானந்தமில்லை. பிரஹ்மம் நித்தியம், ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்குக் காலத்தானும் அந்தமில்லை. பிரஹ்மம் சர்வாத்மவடிவம், ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்கு வஸ்துவானும் அந்தமில்லை. இவ்வாறு பிரஹ்மத்தினிடத்து மூவகையான அனந்தத் தன்மையுண்டு. விபாச சூத்திரம் சூந்நொ-ஹி-யா-ஹி (இ-ள்.) ஆனந்தம் சத்தியம் ஞானம் என்னுந் தொடக்கத்துக் குணங்கள் பிரஹ்மத்தின் சொருபமயமாய்ப் பிரஹ்மத்தை உணர்த்துவனவாம், ஆகையால் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தியானத்தின் பொருட்டு அவ்வாறந்தாதி குணங்கள் வேதத்தின் எல்லா சாகைகளிலும் உபசம் ஹாரஞ் செய்யத்தக்கன. இவைகளைக்கூறிய சுருதி சூத்திரங்களால் பிரஹ்மத்திற்குச் சத்திய ஞானாதி வடிவத்தன்மை சித்திக்கின்றது. இதனால் அச்சத்திய ஞானாதிகளிடத்து பிரஹ்மத்தின் சொருபலக்ஷணம் பொருந்தும்.

சங்கை:—இச்சொருப லக்ஷணம் சம்பவிக்கினும் முற்சொல்லிய ஜகத்தின் உற்பத்தி திதி லயங்களின் காரணத்தன்மையாகிய பிரஹ்மத்தின் தடத்த லக்ஷ

ணம் சம்பவியாது, ஏனெனின், பிரஹ்மத்திற்கு நீவிர் ஜகத்தின் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணங்கள் ஒப்புக்கின்றீர், அவற்றுள் முதன்மையான உபாதான காரணத்தன்மையே பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பவியாது. ஏனெனின், அவ்வுபாதான காரணம் ஆரம்பகம், பரிணாமி, விவர்த்தோதிஷ்டானம் என்னும் பேதத்தால் மூவகைப்படும். அம்முன்றனுள் பிரஹ்மத்திற்கு எவ்வுபாதான காரணம் நீவிர் ஒப்புக்கின்றீர்? உமது மதத்தில் பிரஹ்மம் ஒரே அத்துவிதீயடிவமாகையால் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் ஆரம்பகத் தன்மை சம்பவியாது. ஒன்றொடொன்று கூடிய அநேக திரவியங்களுக்கே ஆரம்பகத் தன்மையுண்டு. அது நையாயிகரது மதத்தில் ஒன்றற்கொன்று சையோகமுடைய வணைகபரமானுக்களுக்கு ஜகத்தின் ஆரம்பகத் தன்மையுண்டாவது போலவாம். ஸாக்ஷிவெதாஃ கெவவொ நிரூணஸு | நிஷுலம் நிஷியம் ஸாநம் சுவிசாரொ ராய ஸுயுதெ, (ஆத்மா சாக்ஷி, சித்து, கேவலம், நிர்க்குணம், நிஷ்களம், நிஷ்கிரியம், சாந்தம், விகாரமற்ற தென்று சொல்லப்படுகின்றது) என்பதாதி சுருதி ஸ்மிருதிகளால் பிரஹ்மத்திற்கு நிர்க்குணம் நிஷ்கிரியம் நிரவயவம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்கு பரிணாமி யுபாதானத்தன்மையும் சம்பவியாது. ஏனெனின், குணக்கிரியைகளுடைய சாவயவமான பால் முதலியவைகளே தயிர் முதலிய பரிணாமங்களை யடைகின்றன. மூன்றாவது விவர்த்தோதிஷ்டானத்தன்மையாகிய உபாதானத் தன்மையும் பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பவியாது. ஏனெனின், கடம் இருக்கின்றது படம் இருக்கின்றது என்னும் கடபட முதலிய பிரபஞ்சம் யாவருக்கும் சத்தியமாகவே அனுபவமாகின்றது. அப்படிப்பட்ட சத்தியப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பிரஹ்மத்தின் விவர்த்தத்தன்மையால் மித்தியாத் தன்மை கற்பிப்பதில் ஓர் பிரமாணமுமில்லை. பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மையன்றி பிரஹ்மத்திற்கு விவர்த்தோதிஷ்டானத் தன்மை சம்பவியாது. ஆகையால் முற்சொல்லிய மூவகைப்பட்ட உபாதானத் தன்மையுள் ஓர் வகையான உபாதானத் தன்மையும் பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பவியாது.

அல்லது, பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் கர்த்தாத் தன்மையும் சம்பவியாது. ஏனெனின், காரியத்தின் உற்பத்திக்கு அனுகூலமான ஞானம் இச்சை பிரயத்தினம் என்னும் மூன்றையுமுடையவனே கர்த்தாவென்று முன் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்மத்தின் ஞான இச்சாப்பிரயத்தனங்கள் மூன்றும் நித்தமா? அநித்தமா? நித்தமெனின் சர்வகாலத்திலும் ஜகத்து உற்பத்தி யாதல் வேண்டும்; ஓர் காலத்திலும் ஜகத்தின் பிரளயம் உண்டாதல் கூடாது, அதனால் பிரளயத்தைக் கூறுவதாகிய சாஸ்த்திரத்திற்கு விரோத முண்டாகும். ஞானமுதலியவைகள் அநித்தமெனின் ஜகத்தைப்போல ஞானமுதலியவைகள் காரியமே யாகும், இதனால் ஞானமுதலியவைகளுக்குப் பிரஹ்மத்தை ஆசிரயிக்குந் தன்மை உண்டாகாதாகும். எக்காரணத்தானெனின், பிரஹ்மத்திற்குப் பரிணாம மின்மையே முற்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு பிரஹ்மத்தினிடத்து உபாதானத்தன்மையும் கர்த்தாத் தன்மையும் சம்பவியாதாகவே அபின்ன நிமித்த உபாதான காரணத்தன்மையும் சம்பவியாது. ஆகையால் முற் சொல்லப்பட்ட ஜகத்தின் உற்பத்தி நிதி லயங்களின் காரணத் தன்மையாகிய பிரஹ்

மத்தின் தடத்த லக்ஷணம் அசங்கதம். காரணமன்றி காரிய முண்டாகாது, ஆகையால் இச்சகத்தாகிய காரியத்திற்கும் பிரஹ்மத்தை விட வேறானதோர் காரணம் ஒப்பவேண்டும். அப்படிப்பட்ட காரணம் சத்துவ ரஜ தம மென்னும் முக்குணவடிவப் பிரதானமாம். அந்தப் பிரதானத்தினின்றே மகதத்துவ முதலிய முறையாக இச்சகத்து உண்டாகின்றது. பரிணாமியாவதால் பிரதானத்திற்கு ஜகத்தின் உற்பத்தி முதலியவைகளின் காரணத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. ஆத்மாவாகிய புருடனே அசங்கன் நிர்விகாரன், ஆகையால் அப்புருடனிடத்து ஜகத்தின் காரணத்தன்மை சம்பவியாது. இவ்வாறுகிய ஆசங்கையைச்செய்யும் சாங்கியோரைக்கண்டிக்கும் பொருட்டு முற்கூறிய தத்பதார்த்தம் பிரிக்கப்படுகின்றது. அத்தத்பதத்தின் அர்த்தம் இருவகைத்து. ஒன்று வாச்சியார்த்தம், மற்றொன்று இலக்ஷியார்த்தம். பதத்தின் சக்திவிருத்தியாலறியப்படும் அர்த்தம் வாச்சியார்த்தமெனப்படும். பதத்தின் இலட்சண விருத்தியாலறியப்படும் அர்த்தம் இலட்சியார்த்தமெனப்படும். சக்தி இலக்ஷணங்களின் சொரூபம் பின்னர் மூன்றாவது பரிச்சேதத்தில் சொல்லப்படும். மாயாவுபகித சைதன்யம் தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்தமும் மாயாரகித சத்தசைதன்யம் தத்பதத்தின் இலட்சியார்த்தமுமாம். ஈண்டு கருத்திது:—மாயாரகிதமான நிர்விகார சத்தப் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மை சம்பவியாது, எனினும் * மாயோபகிதமான பிரஹ்மத்திற்கு உபாதானத்தன்மை சம்பவிக்கும். அவ்வுபாதானத்தன்மையும் ஆரம்பகத்தன்மை அல்லது பரிணமித்தன்மைகளன்று; மற்று விவர்த்தோதிட்டானத் தன்மையாம். அதிட்டான வத்துவின் வாஸ்த்தவமல்லாத வேற்று வடிவம் விவர்த்தமெனப்படும். எப்படி இரஜ்ஜுசக்தி முதலிய வதிஷ்டானங்களின் வாஸ்த்தவமல்லாத சர்ப்பரஜத முதலியன வேற்று வடிவங்களோ, அப்படி பிரஹ்மத்திற்கும் இச்சகத்து வாஸ்த்தவமல்லாத வேற்றுவடிவமாம். அத்தகைய ஜகத்திற்கான விவர்த்தோ திஷ்டானத்தன்மை அம்மாயாவுபகித பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பவிக்கின்றது.

அல்லது, கடமுளது படமுளது என்னுந்தொடக்கத்து அநுபவங்களால் ஜகத்தின் சத்தியத்தன்மையே பெறப்படுகின்றது. ஆகையால் பிரஹ்மத்தின் விவர்த்தத்தன்மையால் ஜகத்தினிடத்து மித்தியாத் தன்மை சம்பவியாது, என்று வாதியால் முன்னேசொல்லப்பட்டது. அஃதும் அசங்கதம். ஏனெனின், அவ்வநுபவம் அக்கடபடாதிகளிலுள்ள அதிட்டானத்தின் சத்தியத்தன்மையையே விஷயஞ் செய்வதாம்; கடாதிகளின் சத்தியத்தன்மையை விஷயஞ்செய்வதன்று. ஆகையால் அவ்வநுபவம் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மைக்குப் பர்த்தமன்று. அன்றியும், நெஹநா நாலி கிவந (ஈண்டுபலவென்பது சிறிதுமில்லை) என்னுஞ் சுருதி பிரஹ்மத்தைவிடவேறான சர்வப்பிரபஞ்சத்தை நிஷேதிக்கின்றது, ஆகையால் பிரபஞ்சத்திற்கு சதவஃ சத்தை சம்பவியாது. வாதியால் ஜகத்தின் மித்தியாத் தன்மையில் பிரமாணமின்மை கூறப்பட்டதும் அசங்கதம். எக்காரணத்தானெனின், வாஹாரஹண விகாரோ நாபி யெயம் (பெயர்விகாரம் வாக்கை ஆரம்பமாக உடையது) என்னுஞ் சுருதியே நேராக ஜகத்தின்மித்

தியாத்தன்மை சொல்லுகின்றது. அல்லது, பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மை அவசியமொப்பவேண்டும். ஏனெனின், யத் ப்ரயக்ஷி ஸம் விஸாக்ஷி (எதனிடத்தில் இலயமாகின்றதோ) என்னுஞ் சுருதி அந்தப் பிரஹ்மத்தினிடத்தே ஜகத்தின் லயம் சொல்லியிருக்கின்றது. எக்காரியம் எக்காரணத்தில் இலயமாகின்றதோ, அக்காரியத்திற்கு அக்காரணம் உபாதானமேயாம். எங்ஙனம் கடமுதலிய காரியங்கள் மண் முதலிய காரணங்களினிடத்தே இலயமாகின்றன வாகையால் அக்கடமுதலிய காரியங்களுக்கு மண் முதலிய காரணங்கள் உபாதானங்களேயாகக் காணப்படுகின்றனவோ, அங்ஙனம் சுருதி பிரதிபாதித்துள்ள ஜகத்தின் லயத்திற்கு ஆதாரமாவதால் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மை அவசிய மொப்பவேண்டும். அல்லது வஹு ஸ்ராம் ப்ரஜாயெய (அநேக வடிவங்களாவே மாக) என்னுஞ்சுருதியால் பிரஹ்மத்திற்கு அநேகமாதல் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அன்றியும் உலகத்தில் மண் முதலிய உபாதான காரணங்கட்கே கடசராவமுதலியவான அநேகத்தன்மை காணப்படுகின்றது இக்காரணம் பற்றியும் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. அல்லது சாங்கியவாதியால் பிரதானத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மை பொப்பப்பட்டிருக்கின்றது, அது பொருந்தாது. ஏனெனின், அப்பிரதானம் ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணம் என்னும் அர்த்தத்தில் ஓர் பிரமாணமும்பில்லை. அதாவது ஓர் சுருதியிலும் திரிகுணன்மகப் பிரதானத்தை ஜகத்திற்கு உபாதானமாகச் சொல்லப்படவில்லை; ஆனால் சூக்தம் சூகாஸம் ஸம்ஹுதம் (ஆத்மாவின்னும் ஆகாயமுண்டாயிற்று)என்னுந்தொடக்கத்து எல்லாச் சுருதிகளிலும் சேதன பிரஹ்மத்திற்கே ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இச்சுருதியால் ஆத்மாவிற்கே ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மை காணப்படுகின்றது; பிரஹ்மத்திற்கு உபாதானத்தன்மை காணப்படவில்லையாயினும், தத் ஸ்யஷ்டா தஷெவா நுப்ராவியஸஃ(அதைப்படைத்து அதிற் பிரவேசித்தார்) என்பனமுதலிய சுருதிகளில் பிரஹ்மத்திற்கே ஜீவவடிவாக ஜகத்திற் பிரவேசஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது, ஆகையால் இவ்வாத்மா பிரஹ்மத்தை விடவேறல்ல; பிரஹ்மமே ஆத்மா. ஆகையால் இவ்வாத்மா ஜகத்திற்கு உபாதானகாரண மென்பதாலும் பிரஹ்மத்திற்கே உபாதானத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. அல்லது தஷெஷ்ட ஸொகா ஸ்யத வஹுஸ்ராம் ப்ரஜாயெய(அநேக வடிவமாவேமென்று சங்கற்பித்தது அது இச்சித்தது) என்பனமுதலிய சுருதிகளில் அநேகவடிவமாகுங் காரணத்திலுள்ள சங்கற்பத்தின் கர்த்தாத்தன்மையும், இச்சையின் கர்த்தாத்தன்மையும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளாலும் பிரஹ்மத்திற்கே உபாதானத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. பிரதானத்திற்கு உபாதானத்தன்மை பெறமுடியாது. ஏனெனின், அச்சங்கற்ப இச்சைகளின் கர்த்தாத்தன்மை சேதனத்தினதே தருமங்கள்; ஜடத்தின் தருமங்களாகா. உமது பிரதானமும் ஜடமாகையால் பிரதானத்தினிடத்து சங்கற்ப இச்சைகளின் கர்த்தாத்தன்மை சம்பவியாது. அதனால் பிரஹ்மத்திற்கே ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மையுண்டு; பிரதானத்திற்கில்லை என்பது பெறப்பட்டது.

அல்லது மாயாவுபகித பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மை சம்பவிப்பதுபோல ஜகத்தின் கர்த்தாதன்மையும் அம்மாயாவுபகித பிரஹ்மத்திற்கே சம்பவிக்கின்றதென்பது முன் சொல்லப்பட்டது. மாயாவுபகித ஈஸ்வரனது ஞான இச்சாப் பிரயத்தினங்களாகிய மூன்றும் தோன்றுவனவும் அழிவனவுமாம், அப்படிப்பட்ட ஞான இச்சாப்பிரயத்தினங்கட்கு இடமாதல் நிர்விகாரமான சுத்த பிரஹ்மத்திற்குச் சம்பவியாதாயினும் அவைகள் அம்மாயாவுபகித பிரஹ்மத்திற்கு இடமாதல் சம்பவிக்கின்றது. எக்காரணத்தானெனின், அம்மாயாவுபகித பிரஹ்மத்திற்கே சர்வஜகத்தின் விவர்த்தோதிஷ்டானத் தன்மையுண்டு, ஆகையால் முற்கூறிய தோஷம் பிராப்தமாகாது. இதனால் முற்சொன்ன அபின்னரிமித்த உபாதானகாரணத்தன்மை பிரஹ்மத்திற்குத் தடஸ்தலக்ஷணம் பொருந்து மென்பது பெறப்பட்டது.

சங்கை:—மாயையாவுபகிதமான பிரஹ்மம் ஜகத்திற்குக்காரணம் என்புழி அம்மாயையாது வஸ்து? அதாவது அம்மாயையின் சொரூபம் இலக்ஷணம் பிரமாணமென்னு மூன்றும் நிரூபிக்கமுடியாது. ஆகையால் அம்மாயை ஓர் வஸ்து வல்ல.

கஅ. மாயையின் சொரூப இலக்ஷண பிரமாண

சங்கை சமாதானங்கள்.

இனி அம்மாயையின் சொரூபம் இலக்ஷணம் பிரமாணம்என்னும் மூன்றும் சம்பவியாதென்பதை முறையாக நிரூபிக்கப்படும். அம்மாயை சத்தியமா? மித்தையா? முதற் சத்தியபட்சத்திலும் அம்மாயை பிரஹ்மத்தைவிட பின்னமா? அபின்னமா? முதற் பின்னபட்ச மொப்பிடின் ஊக டெவா ஷிதீயம் ஸ்ரஹ் (சுசாதி விசாதி சுவகதபேதமற்றது பிரஹ்மம்) என்னுஞ் சுருதிக்கு வி ரோதமாகும். ஏனெனின், இச்சுருதி பிரஹ்மத்தை அத்துவிதீயமெனக் கூறுகின்றது. பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமான மாயைசத்தியமாயிருக்கவே பிரஹ்மத்திற்கு அத்துவிதீயத்தன்மை சம்பவியாது. அல்லது, க்ஷம் மொந ஹிஸஜ்ஜெதெ (அசங்கம் ஒன்றோடும் சம்பந்தமில்லாதது) என்னுந்தொடக்கத்து சுருதிகளில் பிரஹ்மம் அசங்கமென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட அசங்க பிரஹ்மத்திற்கு ஒன்றோடும் சம்பந்தம் சம்பவியாது; அச்சம்பந்தமன்றி பிரஹ்மத்தினிடத்து மாயாவுபகிதத்தன்மையே சம்பவியாது. அல்லது, பிரஹ்மத்திற்கு மாயையோடு யாது சம்பந்தமுளது, சையோகசம்பந்தமா? சமவாய சம்பந்தமா? தாதான்மிய சம்பந்தமா? பேதாபேதசம்பந்தமா? முதற்சையோகபட்சம் சம்பவியாது. ஏனெனின், அச்சையோகம் அவ்வியாப்ய விருத்தியாவதால் சாவய வதிரவியங்களினதே தருமங்களாகின்றன. அது பக்ஷிக்குமாத் தோடுள்ள சையோகம் போலவாம். அச்சையோகம் மரமுழுவது மிராது; ஆனால் அம்மரத்தின் கிளையாகிய ஓரிடத்திற்குநேன அச்சையோகம் இருக்கின்றது; வேர் முதலிய இடங்களிலில்லை, ஆகையால் அச்சையோகம் அவ்வியாப்ய விருத்தியாம். இக்காரணம் பற்றியே சையோகம் அப்பக்ஷிமரமுதலிய சாவயவதிரவியங்களினதே தருமங்களாம். பிரஹ்மமோ நிரவயவம், ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்கு மாயையோடு

சையோகசம்பந்தம் சம்பவியாது. இரண்டாவது சமவாயபட்சமும் சம்பவியாது. எக்காரணத்தானெனின், அச்சமவாய சம்பந்தம் நுமது மதத்தில் அங்கீகரிப்படுவதில்லை. குண குணி, வினை வினைமுதல், சாதி வடிவு, சினை முதல் என்பவற்றிற்கே சமவாய சம்பந்தம் உண்டாகின்றன. அக்குண குணி முதலியன பிரஹ்ம மாயைகளினிடத்திலே, ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்கு மாயையோடு அச்சமவாய சம்பந்தம் சம்பவியாது. மூன்றாவது தாதான்மிய பட்சமும் சம்பவியாது. ஏனெனின், பேதரகித பதார்த்தங்கட்கே அத்தாதான்மிய முண்டு. பிரஹ்மம் மாயை என்னு மிரண்டும் ஒன்றற்கொன்று பேதமுடையன, ஆகையால் அவ்விரண்டிற்கும் ஒன்றற்கொன்று தாதான்மியம் சம்பவியாது. நான்காவது பேதா பேதபட்சமும் சம்பவியாது. ஏனெனின், பேத அபேதமிரண்டும் ஒன்றற்கொன்று முரணாதல் பற்றி ஓர் அதிகரணத்தில் இரா. இவ்வாறு பிரஹ்மத்திற்கு மாயையோடு சம்பந்தம் நிரூபிக்கப்படாதாகவே பிரஹ்மத்தினிடத்து மாயாவுபகிதத்தன்மை சம்பவியாது. அம்மாயை பிரஹ்மத்தோடு அபின்னம் என்னும் இரண்டாவது பட்சத்தை அங்கீகரிக்கின் அஃதும் சம்பவியாது. ஏனெனின், பிரஹ்மமோ சேதனம் மாயை ஜடம் ஜடசேதனங்கட்கு அபேதம் சம்பவியாது. அன்றியும் மாயை மித்தை என்னும் ஆதி அத்துவிதீயபட்சம் அங்கீகரிக்கின் அஃதும் சம்பவியாது. ஏனெனின், மாயை மித்தையாகவே அம்மாயா விசிஷ்ட ஈஸ்வரனுக்கும் மித்தியாத் தன்மை பிராப்தமாகும். ஈஸ்வரனும் மித்தையெனக்கொண்டால் ஈஸ்வரனது ஞானத்தால் மோக்ஷப்பிராப்தியைச் சொல்லுவதான மோக்ஷசாஸ்திரமே அப்பிரமாணமாகும். எக்காரணத்தானெனின், மித்தியாவஸ்துவின் ஞானத்தால் மோக்ஷப்பிராப்தி சம்பவியாது. இவ்வாற்றால் அம்மாயையின் சொரூபம் நிரூபிக்கப்படாததாம். அம்மாயை நிரூபிக்கப்படாதாகவே அம்மாயையின் இலக்கணமும் நிரூபிக்கமுடியாததேயாம். ஏனெனின், தர்மி உளதாகியே அதன் தர்மங்கள் விசாரிக்கப்படுகின்றன. தர்மியே நிரூபிக்கமுடியாதபோது அத்தர்மியின் அசாதாரணதர்மமான இலக்கணமோ நிரூபிக்கமுற்றும் முடியாததாம். மாயை நிரூபிக்கமுடியாதாகவே அம்மாயையிற் பிரமாணமும் நிரூபிக்கமுடியாததேயாம். எக்காரணத்தானெனின், விஷயமன்றி ஓர் பிரமாணமும் பிரவிருத்தியாது. இவ்வாறு சொரூபம், இலக்கணம், பிரமாணம் என்னும் மூன்றுடன் மாயை நிரூபிக்கமுடியாதாகவே அம்மாயாவுபகித சைதன்யத்திற்கு தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்தத்தன்மை சம்பவியாது, என்னும் ஆசங்கை அடையப்பட இனி சொரூபம், இலக்கணம், பிரமாணம் என்னும் மூன்றோடு மாயையை நிரூபிக்கும் பொருட்டு முதல் அதன் உபோற்காதத்தால் திருஷ்டாந்தத்துடன் பரமாத்மாவினிடத்து சாமானியமாக அத்தியாசம் நிரூபிக்கப்படுகின்றது. பின்னே சொல்லத்தகுந்த பொருளை புத்தியில் வைத்துக் கொண்டு அப்பொருள் சித்திக்கும் பொருட்டு முன்னே வேறு பொருள் சொல்லுதல் உபோற்காதமெனப்படும்.

கக. பரமாத்மாவினிடத்து சாமானியமாக அத்தியாசங் கூறுதல்.

எப்படி சுத்திரஜ்ஜு முதலியவற்றில் இரஜதசர்ப்பாதிக்கள் கற்பிதங்களாகின்றனவோ, அப்படி சேதனத்தில் அசேதனம் கற்பிதமாகின்றது.

வகையான பொருளை முற்சொல்லிய மற்ற சுருதி ஸ்மிருதிவசனங்கட்கும் அறிந்து கொள்ளவேண்டும்.

சங்கை:—முன்னே சேதனத்தினிடத்து அசேதனம் கற்பிதமெனப்பட்டது. ஆண்டு சேதனம் யாதுவஸ்து? அசேதனம் யாது வஸ்து?

சமாதானம்:—ரித்திய சுத்த புத்த முக்த சத்திய பரமானந்த அத்வயமாகிய பிரஹ்மம் சேதனமெனப்படும். அஞ்ஞான முதலான ஜடசமூகங்களையாவும் அசேதனமெனப்படும்.

௨௦. பிரஹ்ம விசேஷணங்களின் பயன் பிரமாணங்களைக் கூறுதல்.

இனி பிரஹ்மத்தின் ரித்தியமுதலிய ஏழுவிசேஷணங்களின் பயனும் அவற்றில் சுருதிப்பிரமாணமும் சொல்லப்படுகின்றன. பிரஹ்மத்தினிடத்து உண்மையில் ஓர் அநாத்மவஸ்துவின் தாதான்மியமு மில்லையாயினும் மயக்கத்தால் அந்தப் பிரஹ்மத்தினிடத்து அநாத்மவஸ்துவின் தாதான்மியம் தோன்றுகின்றது. மயக்கத்தாற் பெறப்பட்ட தாதான்மியத்தை ரித்திய முதலிய விசேஷணங்கள் நீக்குகின்றன. அவற்றுள் காரியப்பிரசஞ்சுப்பத்தின் தாதான்மியத்தை 'ரித்திய' மென்னும் விசேஷணம் நீக்குகின்றது. பிரஹ்மத்தின் ரித்தியத் தன்மை சூகாஸ வதவஹுத ஸுமிதஹு (ஆகாயம்போல எங்கும் நிறைந்தவன் ரித்தியன்) என்னுந்தொடக்கத்து சுருதிப்பிரமாணங்களானே பெறப்படும். அக்காரியப்பிரபஞ்சத்தினது தர்மங்களின் தாதான்மியத்தை 'சுத்த' மென்னும் விசேஷணம் நீக்குகின்றது. பிரஹ்மத்தின் சுத்தத்தன்மை கஹூ விராஹ் வாவ விஹ் (நரம்பற்றது சுத்தம் பாபமில்லாதது) என்பதாதி சுருதிப் பிரமாணங்களானே சித்தமாம். இராகத்துவேஷ முதலிய விகாரங்களில்லாமையே பிரஹ்மத்தினிடத்து சுத்தத்தன்மையாம். காரணமயமான அஞ்ஞானத்தின் தாதான்மியத்தை 'புத்த' மென்னும் விசேஷணம் நிவிருத்திக்கின்றது. எப்போதும் ஏகரசஞான வடிவத்தன்மை புத்தத்தன்மை எனப்படும். பிரஹ்மத்தின் புத்தத்தன்மை ப்ரஜாந வநஹ் (பிரஞ்ஞானகனன்) என்பன முதலிய சுருதிப் பிரமாணங்களானே சித்தமாம். அஞ்ஞானத்தாலாய ஆவரண முதலியவைகளின் தாதான்மியத்தை 'முக்த' மென்னும் விசேஷணம் நீக்குகின்றது. பந்தரகிதத்தன்மை முக்தத்தன்மை எனப்படும். பிரஹ்மத்தின் முக்தத்தன்மை விஹ் கஹூ விஹ் வுதெ (முக்தன் விடுபடுகின்றான்) என்பன முதலிய சுருதிப்பிரமாணங்களானே பெறப்படும். மித்தியாத் தன்மையை 'சத்திய' மென்னும் விசேஷணம் நிவிருத்திக்கின்றது. முக்காலத்திலும் பாதமாகாதது சத்தியமெனப்படும். பிரஹ்மத்தின் சத்தியத்தன்மை ஸுதஹ் ஜாந ஹ்நஹ் ஸுஹ், ஸஹ் வஹ் வஹ் ஹ் (பிரஹ்மம் சத்யம் ஞானம் அநந்தம், ஏசௌமிய ! இது முன் சத்தாகவேயிருந்தது) என்னுந்தொடக்கத்து சுருதிப்பிரமாணங்களானே சித்தமாம். 'ஆநந்த' மென்னும் விசேஷணம் பிரஹ்மத்தின் புருஷார்த்தத் தன்மையைச் சொல்லுகின்றது. பிரஹ்மத்தின் ஆநந்தவடிவத்தன்மை சூநஹ் ஸுஹ் வுஜாநாஹ், விஜாந ஹ்நஹ் (ஆநந்தம் பிரஹ்மமென்று அறிதல்வேண்டும், விஞ்ஞா

நாந்தமாயுள்ளது பிரஹ்மம்) என்பன முதலிய சுருதிப்பிரமாணங்களானே சித்தமாம். 'அத்வய' மென்னும் விசேஷணம் பிரஹ்மத்தின் அகண்ட ஏகரசத் தன்மையைச் சொல்லுகின்றது. துவைதமில்லாதது அத்வயமெனப்படும். அதாவது பேதவாதிகளால் கற்பிக்கப்படும் ஐவகைப் பேதங்களற்றது அத்வய மெனப்படும். அவ்வைவகைப் பேதங்களாவன:—ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம், ஜீவ ஈஸ்வரரிரண்டின் பரஸ்பரபேதம் 2, கடாதிஜடபதார்த்தங்களின் பரஸ்பரபேதம் 3, ஈஸ்வரனுக்கும் ஜடஜகத்திற்கும் பரஸ்பரபேதம் 4, ஜீவனுக்கும் ஜடஜகத்திற்கும் பரஸ்பரபேதம் 5, இவ்வாறு ஜீவேஸ்வரர் முதலிய பிரதியோகிகளின் பேதத்தால் அப்பேதங்கள் ஐவகையினவாம். அவ்வெல்லாப் பேதங்களுங் கற்பிதமாகையால் அவ்வைவகைப் பேதரகிதத் தன்மை பிரஹ்மத்தினிடத்துச் சம்பவிக்கின்றது. அல்லது சஜாதீயபேதம் 1, விஜாதீயபேதம் 2, சுவகதபேதம் 3, என்னும் மூன்று பேதங்களற்றது அத்வய மெனப்படும். பிரஹ்மத்தின் அத்வயத்தன்மை ஊக டெவா லிதீயம் (பிரஹ்மம் சுசாதி விசாதி சுவகதபேதங்களற்றது) என்னுந் தொடக்கத்து சுருதிப் பிரமாணங்களானே பெறப்படும்.

சங்கை:—முன்னே அஞ்ஞான முதலிய ஜடக்கூட்டங்கள் அசேதன மெனப்பட்டன. ஆண்டு அவ்வஞ்ஞானத்தின் சொருபம் யாது? இலக்கணம் யாது? பிரமாணம் யாது? என்னும் ஆசங்கை நிகழ இனி முறையாக அவ்வஞ்ஞானத்தின் சொருபம் இலக்கணம் பிரமாணம் சொல்லப்படும்.

2க. அஞ்ஞானத்தின் சொருப இலக்கண பிரமாணங்கள் கூறுதல்.

அவ்வஞ்ஞானம் திரிகுணன்மகம். அதாவது சத்வ ரஜ தமமென்னும் முக்குணங்களை ஆன்மா எனப்படும் சொருபமாயுடையது திரிகுணன்மக அஞ்ஞானம். அவ்வஞ்ஞானத்தின் காரியமாகிய ஜகத்தினிடத்து சுக துக்க மோக வடிவத் தன்மைகள் பிரத்தியட்சமாய்த் தோற்றுகின்றன. அச்சுருதலிய மூன்றும் முறைப்படி சத்துவமுதலிய முக்குணங்களின் பரிணாமங்களே யாம். காரணத்திற்குச் சமான வியல்புடையது காரியம். ஆகையால் ஜகத்தாகிய காரியத்தில் திரிகுணத் தன்மையைக் கண்டு காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தினிடத்தும் அத்திரிகுணத்தன்மை கற்பிக்கப்படுகின்றது. சுஜா டெகாஹொஹித ஸூகூ க்யூஷா (பிறப்பில்லது ஒன்று சத்வ ரஜ தமமான முக்குணமுடையது) என்னுஞ் சுருதியும் அவ்வஞ்ஞானத்தைத் திரிகுணமெனச் சொல்லியுள்ளது. இவ்வாற்றால் அஞ்ஞானத்தின் சொருபம் சொல்லப்பட்டது.

இனி அவ்வஞ்ஞானத்தின் இலக்கணம் சொல்லப்படுகின்றது. ஸுஷுஷுஷுக்ஷணம் சுஜாநம் (இ-ள்.) சத்ய பதார்த்தத்தினும் அசத்ய பதார்த்தத்தினும் விலட்சணமாவது யாதோ அது அஞ்ஞானமெனப்படும். அதாவது சத்தியமாகவும் அசத்தியமாகவும் நிரூபிக்க முடியாதது அஞ்ஞான மெனப்படும். அஞ்ஞானம் சத்தியமெனக் கொண்டால் சத்தியமாகிய பிரஹ்மத்தைப்போல அவ்வஞ்ஞானம் நாசமாகாமல் இருக்க வேண்டும்; ஆனால் பிரஹ்மஞானத்தால் அவ்வஞ்ஞானம் நாசமாய் விடுகின்றது. ஆகையால் அவ்வஞ்ஞானம் சத்தியமாகவும்

நிரூபிக்க முடியாது. அவ்வஞ்ஞானம் அசத்தியமெனக் கொண்டால் அசத்தியமான மலடி மகளைப்போல அவ்வஞ்ஞானம் பிரத்தியட்சமாகக் கூடாது; ஆனால் அவ்வஞ்ஞானமோ 'நான் பிரஹ்மத்தை அறிகிலேன்' என்னும் பிரத்தியட்ச அனுபவத்திற்கு விஷயமாகியே தோற்றுகின்றது. ஆகையால் அவ்வஞ்ஞானம் அசத்தியமாகவும் நிரூபிக்கமுடியாது. இக்காரணம் பற்றி அவ்வஞ்ஞானம் அநிர்வசனிய மென்பர். 'அசத்விலக்ஷணம் அஞ்ஞானம்' என்னுமியம் மாத்திரமே அஞ்ஞானத்திற்கு இலக்கணமெனின் மலடி மைந்தன் முதலிய அசத்திய பதார்த்தங்களை விட விலக்ஷணமான சத்திய பிரஹ்மத்தினிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நீக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் 'சத்விலட்சணம்' எனப்பட்டது. பிரஹ்மம் சத்தினும் விலக்ஷணமன்று, ஆகையால் அதனிடத்து அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. 'சத்விலட்சணம் அஞ்ஞானம்' என்னுமியம் மாத்திரமே அஞ்ஞானத்திற்கு இலக்கணமெனின் சத்திய பிரஹ்மத்தைவிட விலக்ஷணமான மலடி மகன் முதலிய அசத்திய பதார்த்தங்களினிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நீக்கும்பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் 'அசத்விலக்ஷணம்' எனப்பட்டது. அம்மலடி மகன் முதலிய அசத்தினும் விலக்ஷணமன்று, ஆகையால் அவற்றினிடத்து அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. வாஸ்தவமாய் விசாரித்துப் பார்த்தாலோ 'சத்விலக்ஷணம் அஞ்ஞானம்' என்னு மியம்மாத்திரமே அஞ்ஞானத்திற்கு இலக்கணமெனல்போதும், அசத்தென்னும் பதம் வீணே யாம். ஏனெனின், அசத்வஸ்து ஒன்று உளதாயின் அதற்கு அசத்துத் தன்மை சம்பவியாதாகும். அசத் வஸ்துவே யாது மில்லையானால் எதனிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். அவ்வஞ்ஞானத்தின் இலக்கணத்தில் 'அசத்விலக்ஷணம்' என்னும் எப்பதங்கள் நூலாசிரியர் தந்தனரோ அவை கேவலம் சீடர்களின் புத்தி விருத்திக்காகக் கொடுக்கப்பட்டன.

சங்கை:—அஞ்ஞானம் எங்ஙனம் சத்விலக்ஷணமோ, அங்ஙனம் இக்காரியப் பிரபஞ்சமும் சத்விலக்ஷணமே. ஆகையால் காரியப் பிரபஞ்சத்தினிடத்து அவ்வஞ்ஞானத்தின் இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகின்றது.

சமாதானம்:—அவ்விலக்கணத்தில் அநாதி என்னும் பதத்தைச் சொல்லுவதால் அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அதாவது 'சத்விலக்ஷணமானாதி அஞ்ஞானம்' என்பது அஞ்ஞானத்தின் இலக்கணம். காரியப்பிரபஞ்சத்தில் அநாதித் தன்மையிலையாகையால் பிரபஞ்சத்தினிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

சங்கை:—இப்படிக்கூறிய இலக்கணத்திற்கும் ஜீவ ஈஸ்வரரிடத்து அதிவியாப்தியை யுண்டாகின்றது. ஏனெனின், ஜீவ ஈஸ்வரர்கள் கற்பிதர்களாவதால் சத்தினும் விலக்ஷணரும் அநாதியுமாவர். ஜீவெ ஸாவாஹ லெநகரொகி (ஜீவ ஈசர்களை ஆபாசமாகச் செய்கிறது) என்னுஞ் சுருதி வசனத்தாலும் ஶோபா ஹலெந ஜீவெ ஸா கரொ கீதி ஸ பூதகூதக: கலிதாவெவ ஜீவெஸா

தாஹ்ரம் ஸுரம் ப்ரகலிதம் (மாயை ஆபாசமாக ஜீவ ஈசர்களைச் செய்கிறது என்று கேட்டிருப்பதால் கற்பிக்கப்பட்ட ஜீவ ஈசர்களாலே எல்லாம் கற்பிக்கப் பட்டது) என்னும் வித்தியாரணிய சுவாமிகளது வசனத்தாலும் ஜீவ ஈஸ்வரரிடத்துக் கற்பித்த தன்மையே பெறப்படுகின்றது. அன்றியும் ஜீவெ ஸ்ளா விஸ்வா விஜிவாஹு தபொஹு யொஃ | சுவிஹா தஹிதொ யெஹுஃ ஷட ஸ்லாக ஷநா ஹிஃ (இ-ள்.) ஜீவன் 1, ஈஸ்வரன் 2, சத்தசைதன்யம் 3, அவைகளின் பரஸ்பரபேதம் 4, அவித்தை 5, அவ்வவித்தைக்குச் சேதனத்தோடுள்ள சம்பந்தம் 6, என்னும் ஆறு பதார்த்தங்கள் நமது மதத்தில் அநாதி. இந்த சாம்பிரதாயமுள்ள வசனத்தால் ஜீவ ஈஸ்வரரிடத்து அநாதித் தன்மை பெறப்படுகின்றது, ஆகையால் ஜீவ ஈஸ்வரரிடத்து முற்சொன்ன இலக்கணத்தின் அதிவிபாத்தி வஜ்ரலேபமாம்.

சமாதானம்:—அவ்வதிவிபாத்தி தோஷத்தை நீக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் ஞான நிவிர்ந்தம் (ஞானத்தால் நீங்குந் தன்மை யுடையது) என்று நாம் சொல்லுகின்றோம். பதொ ஜ்ஜாந ஜ்ஜாந லெஸு லிவதஹுஃ (எது ஞானமோ அது அஞ்ஞானத்தையே போக்கடிக்கின்றது) என்னும் வசனத்தால் ஸ்ரீ பஞ்சபாதிகாசாரியர் ஞானத்தார் கேவலம் அஞ்ஞானமாத்திரத்தின் நிவிருத்தியே சொல்லி யிருக்கின்றார்; பிறவற்றின் நிவிருத்தியைச் சொல்லவில்லை. ஜீவ ஈஸ்வரர் முதலிய பாவனைகளின் நீக்கமோ அவ்வஞ்ஞானத்தின் நீக்கத்தினாலே யாகின்றதாகையால் ஜீவஈஸ்வரரிடத்து ஞானத்தால் நீக்கப்படுந் தன்மையிலலை. ஆதலால் ஜீவ ஈஸ்வரரிடத்து முற்சொன்ன இலக்கணத்திற்கு அதிவிபாத்தி யுண்டாகாது. இதனால் அவ்வஞ்ஞானத்திற்கு ஸூரி லக்ஷண ஷநாஹி ஜ்ஜாந லிவதஹுஃ சுஜ்ஜாநம் (சத்துக்கு விலட்சணமும் அநாதியும் ஞானத்தால் நீக்கப்படுவதுமானது அஞ்ஞானம்) என்னு மிலக்கணம் பெறப்பட்டது.

அல்லது சுநா ஹிவா ஹாந ஜ்ஜாந லிவதஹுஃ சுஜ்ஜாநம் (அநாதியாயும் உபாதானமாயும் ஞானத்தால் நீக்கப்படுவதாயு முள்ளது அஞ்ஞானம்) என்னும் இரண்டாவது இலக்கணத்தை அஞ்ஞானத்திற்குச் சொல்லுக. இவ்விலக்கணத்தில் அநாதிப் பிராகபாவத்தில் அதிவிபாத்தியை நீக்கவேண்டி 'உபாதானம்' என்னும் பதம் சொல்லப்பட்டது. கடமுதலிய காரியங்கட்கு உபாதானகாரணமாகிய மண் முதலியவற்றில் அதிவிபாத்தியை நீக்கும் பொருட்டு அநாதி என்னும் பதம் சொல்லப்பட்டது. அநாதியும் விவர்த்த உபாதானமுமாகிய பிரஹ்மத்தினிடத்து அதிவிபாத்தியை நீக்கும்பொருட்டு ஞானத்தால் நீக்கப்படுவது எனப்பட்டது. இங்கு அஞ்ஞானத்தில் பரிணாம உபாதானத்தன்மையே கொள்ளவேண்டும். சில வாதிகள் ஞானத்தின் அபாவத்தையே அஞ்ஞான மென்கின்றார்கள். அவர்களைக் கண்டிக்கும் பொருட்டு சித்தார்த்தத்தில் அவ்வஞ்ஞானத்தைப் பாவவடிவமா (உள்ளதா)க ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. இனி அஞ்ஞானத்தில் பிரமாணம் சொல்லப்படுகின்றது. சுஹம் ஸ்ரஹ் நஜா நாரி (நான் பிரஹ்மத்தை அறிகிலேன்) என்பதாக அஞ்ஞானத்தை விஷயஞ்செய்யும் பிரத்தியட்ச அநுபவம் எல்லாருக்கும் உண்டாகின்றது. ஆகையால் அவ்வஞ்ஞானத்

தில் இப்பிரத்தியட்சப் பிரமாணம் ஒன்று: இரண்டாவது சுருதி ஸ்மிருதிகளும் பிரமாணங்கள். சுருதி. தெய்நாந பொமாநு மதா சுவஸுந்ஷெவாந் ஸகிஸ்ஸுமஹெணெநிடி மஹிஸாடி (இ-ள்.) காலம், சுவபாவம் முதலிய காரணங்களில் பலவகைப்பட்ட குற்றங்களை விசாரித்து ஜகத்தின் காரணம் நிச்சயிக்க வேண்டி பிரஹ்மத்தியானத்திலொருப்பாட்டுடைய பிரஹ்மவேத்தாக்கள் தனது சத்துவமுதலிய குணங்களுடன் மறைந்துள்ள அஞ்ஞான சக்தியாகிய தேவா த்ம் சக்தியையே ஜகத்திற்குக் காரணமாகக் கண்டார்கள். இச்சுருதியின் பொருள் ஆதம்புராணத்தின் எட்டாவது, அத்தியாயத்தில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஸ்மிருதி. சுஜா நெநா வுதம் ஜாநுதெந ஸுஹ ஸுநி ஜனவரி ஜாநெந துத டுஜாநம் யெஷாந் நாஸித ஸாத்மம் (இ - ள்.) எந்த ஜீவர்களுடைய ஞானம் அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்டதாமோ, அந்த ஜீவர்கள் அஞ்ஞானத்தாலாகிய ஆவரணத்தால் சம்சாரத்தையே அடைகின்றார்கள். எந்த ஜீவர்களுக்கு அவ்வஞ்ஞானம் குருசாத்திரங்களின் பிரசாதத்தாலுண்டாகிய ஞானத்தால் நீங்கினதோ, அவர்கட்கு அகம்பிரமாஸ்மி என்னும் ஞானம் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தைப் பிரகாசஞ் செய்கின்றது. இக்கீதாஸ்மிருதியும் அவ்வஞ்ஞானத்திற் பிரமாணம்.

அன்றியும் இந்த ஸ்மிருதியில் அஞ்ஞானத்திற்கு பிரஹ்மத்தின் சொருபத்தை மறைக்குந்தன்மை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பாவபதார்த்தத்திற்குள் மறைக்குந்தன்மை நிகழும்; அபாவபதார்த்தத்தில் நிகழாது. ஆகையால் ஞான பாவத்தை அஞ்ஞானமென்றொப்புவோரான நையாயிகர்களும் இந்த ஸ்மிருதி வசனத்திற்கு விரோதமாவதால் அவ்வஞ்ஞானத்தை பாவ வடிவமாகவே பொப்பவேண்டும். இதனால் அக்கீதாவசனம் அஞ்ஞானத்தின் பாவவடிவத்தன்மையிலும் பிரமாணமாம். அன்றியும் இக்கீதாவசனத்தில் ஞானத்தால் அஞ்ஞானத்தின் நாசம் சொல்லப்பட்டுள்ளது, அதனால் திரிகுணன்மகமும், அசேதனமும், சுவதந்திரமும், பாரமார்த்திகமும், பரிணமியும், நித்தியமுமான பிரதானம் யாதோ அதுவே அஞ்ஞானமென்னும் சாங்கியரது மதமும் கண்டிக்கப்பட்டதாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உலகத்தில் அசேதனமான தேர் முதலானவைகட்குச் சேதனனது அநீனமாகவே பிரவிருத்தி காணப்படுகின்றது; சுவதந்திரமான பிரவிருத்தி காணப்படவில்லை, ஆகையால் பிரதானத்தை அசேதனமெனக் கொண்டு மறுபடியும் சுவதந்திரமெனக் கொள்ளுதலும் முற்றும் விருத்தம். உலகத்தில் பரிணமியான பால் முதலியன சாவயவமாவதால் அரித்தியத்தன்மையே காணப்படுகின்றதாகையால் பிரதானத்தைப் பரிணமியெனக் கொண்டு மீண்டும் நித்தியமெனக் கொள்ளுதலும் முற்றுந்தவறு. இதனால் அச்சாங்கியமதம் நலமன்று. இதுகாறும் அஞ்ஞானத்தின் சொருபம், இலக்கணம், பிரமாணம் சொல்லப்பட்டன.

௨௨. அஞ்ஞானத்தின் பிரிவைச் சொல்லுதல்.

இனி அவ்வஞ்ஞானத்தின் பிரிவு சொல்லப்படுகின்றது. முற்சொன்ன அஞ்ஞானம் மாயை 1, அவித்தை 2, என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. சுத்

தசத்துவகுணப் பிரதானமாகி அவ்வஞ்ஞானம் மாயை யெனப்படும். மலின சத்துவகுணப் பிரதானமாகி அவ்வஞ்ஞானம் அவித்தையெனப்படும். இரஜோதமோ குணங்களால் * திரஸ்காரத்தை யடையாத சத்துவகுணம் சுத்த மெனப்படும். இரஜோதமோ குணங்களால் திரஸ்காரத்தையடைந்த சத்துவகுணம் மலினமெனப்படும். இவ்வாறு ஒரே அஞ்ஞானம் சத்துவகுணத்தின் சுத்தியால் மாயையும், சத்துவகுணத்தின் மலினத்தால் அவித்தையுமாம். சுருதி. சாயாபாவிடி ஸாய ஸேவ ஹவகி (இ-ள்.) மூலப்பிரகிருதியாகிய அஞ்ஞானம் தானே மாயையும் அவித்தையுமாகின்றது. மாயை அவித்தை என்னு மிருவுபாதிகளால் அவ்வொரே சைதன்யம் ஜீவஈஸ்வரரென்னும் பேதத்தால் இருவகைப்படும். அம்மாயையிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்யம் ஈஸ்வரனெனப்படும், அவித்தையிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்யம் ஜீவனெனப்படும். சுருதி. ஜீவெஸாவரஹா ஸெந கரொகி (இ-ள்.) அவ்வஞ்ஞானம் தன்னிடத்துற்ற ஆபாசத்தால் ஜீவ ஈஸ்வரரென்னு மிரண்டையுஞ் செய்கின்றது.

சில நூலாசிரியரோ மாயை அவித்தைகளுக்கு இவ்வகையான பேதத்தைச் சொல்லுகின்றார்கள். அவ்வஞ்ஞானத்திற்கு இருவித சக்தி யுண்டு. ஒன்று ஞானசக்தி, மற்றொன்று கிரியாசக்தி. காரியத்தை யுண்டுபண்ணும் காரணத்திலுள்ள சாமர்த்தியம் சக்தியெனப்படும். அதிலும் ஞானத்தை யுண்டுபண்ணுஞ் சக்தி ஞானசக்தி யெனப்படும், கிரியையை யுண்டுபண்ணுஞ் சக்தி கிரியாசக்தி யெனப்படும். இரஜதமமென்னு மிரு குணங்களால்* அபிபவத்தையடையாத சத்துவகுணம் ஞானசக்தி யெனப்படும். ஸக்ஷாத் ஜாயதெ ஜாயம் (சத்துவகுணத்தினின்றும் ஞானம் உண்டாகின்றது) என்னும் வசனத்தால் கீதையில் ஸ்ரீபகவானுலாம் சத்துவகுணத்தினின்றும் ஞானத்தினுற்பத்தி அருளிச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அச்சத்துவகுணத்தின் ஞானசக்தித் தன்மையில் அக்கீதா வசனமே பிரமாணம். சத்துவகுணத்தால் அபிபவத்தை யடைந்த ரஜதமமென்னு மிருகுணங்கள் கிரியாசக்தி எனப்படும். அக்கிரியாசக்தியும் இருவகைத்து. ஒன்று ஆவரண சக்தி, மற்றொன்று விட்சேபசக்தி. ஆவரணத்தை (மறைப்பை) யுண்டுபண்ணும் சக்தியை ஆவரணசக்தி என்றும், விட்சேப (தோற்ற)த்தை யுண்டுபண்ணுஞ் சக்தியை விட்சேபசக்தி என்றுஞ் சொல்லப்படும். சத்துவ ரஜ என்னு மிருகுணங்களால் அபிபவமடையாத தமோகுணம் ஆவரண சக்தி யெனப்படும். இவ்வார்த்தை பகவான் பாஷியக்காரரும் சொல்லியிருக்கின்றார். பாஷியவசனம்:—க ஜ்ஜ் தஸி சூவரணாத் கக்ஷாஸி (இ-ள்.) சுஜோதேகாஹித ஸாக்ஷ க ஜ்ஜ் (பிறப்பில்லது ஏகம் செம்மை (ரஜ) வெண்மை (சத்வ) கறுமை (தம) வடிவினது) என்னும் மந்திரத்திலுள்ள கறுமைச் சொல் தமோகுணத்தின் வாசகம். அதன்படி தமோகுணம் கறுமைவடிவினது மறைக்குந் தன்மையிருப்பதால். இப்படி ஸ்ரீபாஷியக்காரரால் தமோ குணத்திற்கு ஆவரணகத்தன்மை முற்சொன்ன சுருதியின் உரையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அத்தமோ குணத்தில் ஆவரணசக்தித் தன்மைகூடும். ஆவ

* திரஸ்காரம்-அழித்தல், தாழ்த்தல், கீழ்மாச்செய்தல், இகழ்ச்சி.

* அபிபவம்-அடக்கம், ஒடுக்கம், கீழ்ப்படுத்தல்.

கண சக்தியின் சொரூபம் சொல்லப்பட்டது. இனி ஆவரண சக்தியின் இலக் கணஞ் சொல்லப்படுகின்றது. நாவூ நவூ கார தெ உதி வூவ ஹாரஹே துஃ சுவரண ஸக்திஃ (இ-ள்.) பிரஹ்மமில்லை, விளங்கவில்லை என்னும் வியவகாரத்திற்குக் காரணமானது ஆவரணசக்தி எனப்படும். இப்படியே முற்சொன்ன ஞானசக்திக்கும் சுவி பூகார தெ உதி வூவஹார காரண ஜ்நாஸக்திஃ (இருக்கிறது, விளங்குகிறது என்னும் விவகாரத்திற்குக் காரணமானது ஞான சக்தி) என்னும் இலக்கணம் அறிதல் வேண்டும். இவ்வாவரண சக்தியின் இலக்கணம் ஸ்ரீவித்யாரண்ய சுவாமிகளாலும் சொல்லப்படுகின்றது. நவூதி நாவூ க-பு-ஸு உத ஜா வாஹ ரீ வுதூதிஃ (இ - ள்.) கூடம் (கொல்லப்பட்டடை) போல நிர்விகாரமாயிருப்பது கூடஸ்தமெனப்படும், அப்படிப்பட்டது பரமாத்மதேவன். அப்பரமாத்மா இல்லை, விளங்கவில்லை என்னும் வியவகாரத்திற்குக் காரணமானது ஆவரண சக்தியெனப்படும்.

இனி விட்சேபசக்தி சொல்லப்படுகின்றது. தமம் சத்வமென்னு மிருகணங்களால் அபிபவத்தை யடைந்த ரஜோகுணம் விட்சேப சக்தி யெனப்படும். ரஜஸோ ஹேவ வனவ (ரஜோகுணத்தினின்றும் உலோபமேவுண்டாகின்றது) என்னும் கீதாவசனத்தில் ரஜோகுணத்தினின்றும் உலோப முதலியவற்றின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உலோபம், மதம், மற்சர முதலியவைகட்கு விட்சேபத்தின் காரணத்தன்மை பிரசித்தமே. ஆதலால் முற்கூறிய விட்சேப சக்தியில் அக்கீதாவாக்கியமே பிரமாணம்.

இனி அவ்விட்சேப சக்தியின் இலக்கணஞ் சொல்லப்படுகின்றது. சூகா ஸாதி பூவஹேவூதி ஹேதஃ விஹேவஸக்திஃ (இ-ள்.) ஆகாசமுதலிய பிரபஞ்சோற்பத்திக்குக் காரணமாகிய சக்திவிட்சேப சக்தியெனப்படும். இவ்விட்சேப சக்தியினிலக்கணம் ஆசாரியர்களாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. விஹேவ ஸக்திஸூ-ஹேவூதி ஹேதஃ ஜமதூ ஜெஹ் (இ-ள்.) சமஷ்டி வியஷ்டி வடிவான லிங்கசரீரமுதல் பதினான்கு புவன பிரம்மாண்டவரையிலுள்ள சர்வஜகத்தையும் அவ்விட்சேபசக்தியே உண்டாக்குகின்றது. இதனாற் பெறப்பட்டதாவது முற்சொன்ன அஞ்ஞானமே முற்சொன்ன ஆவரணசக்திப் பிரதானமாய் அவித்தை என்றும், முற்சொன்ன விட்சேபாதி சக்திப்பிரதானமாய் மாயை யென்றுஞ்சொல்லப்படும்.

சங்கை:—ஆவரணசக்திப் பிரதானமான அஞ்ஞானம் மாயையாகவும், விட்சேபாதிசக்திப் பிரதானமான அஞ்ஞானம் அவித்தையாகவும் ஏன் ஆகா?

சமாதானம்:—சாஸ்திர முணர்ந்தோரால் மாயைக்கும், அவித்தைக்கும் இவ்விவிலக்கணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஸூரூபா 5 வ ஜா ரோஹ கர் ரீ யா (இ-ள்.) தனது ஆசிரயத்திற்கு எது வியாமோகத்தை வினோவிக்கின்றதில்லையோ அது மாயையெனப்படும், ஸூரூப வ ஜா ரோஹ கர் சுவிஜா (இ-ள்.) தனது ஆசிரயத்திற்கு எது வியாமோகத்தை வினோவிக்கின்றதோ அது அவித்தை யெனப்படும். அவ்வாவரணசக்திக்கே மோகத்தை வினோவிக்குந்தன்மையிரு

ப்பதால் ஆவரணசக்திப்பிரதானமான அஞ்ஞானத்தை அவித்ததை யெனப்
படும்; மாயையெனப்படுவதில்லை. விட்சேபாதிசக்திக்கு மோகத்தை விளைவிக்குந்
தன்மையில்லாமையால் அவ்விட்சேபாதி சக்திப் பிரதானமான அஞ்ஞானத்தை
மாயை யெனப்படும்; அவித்ததை யெனப்படுவதில்லை. விட்சேபாதி என்னும்
ஆகிசப்த்தத்தால் முற்கூறிய ஞானசக்தியையும் கொள்ளவேண்டும். இவ்வாறுத
மாயை அவித்தைகளின் பேதம் ஸ்மிருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.
ஸ்மிருதி. தூத ௨ விடி ௩ விததா ௨ ஹ ௨ வி யஸு னிவெ ஸிதெ । யொயீ போபா
ஃயெ யாப தவெஸு விடி ௧ துநெ நஃ (இ-ள்.) இருதயத்தில் எந்தப் பரமாத்மா
வின் சாட்சாத்கார முண்டாகவே பிரஹ்மவேத்தா யோக்யானவன் ஆவரணசக்
திப் பிரதான அஞ்ஞானமாகிய அவித்தையையும், விட்சேபசக்திப் பிரதான
அஞ்ஞானமாகிய மாயையையும் நாசஞ்செய்கின்றானே, அந்த ஞான சொரூப
மான அப்பிரமேய பிரஹ்மத்தை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

உங். மூரைய அவித்தைகளினது பிரிவின்பயனைக் கூறுதல்.

இனிமாயை அவித்தைகளின் பிரிவைச் சொன்னதற்குப்பயன் சொல்லப் படுகின்றது. முற்கூறிய மாயையா லுபகிதமான சைதன்யமாகிய அம்மாயாவுப கித சைதன்யம் ஈஸ்வரனென்றும், ஜகத்காரணரென்றும், அந்தர்யாமியென்று ஞ்சொல்லப்படும். ஆண்டு வளஷ ஸ்வெ-லூரஃ (இவர் சர்வேஸ்வரர்) என்னுஞ் சுருதி அம்மாயாவுபகித சைதன்யத்தை ஈஸ்வரனென்றும், வளஷோடைய-டூரி (இவர் அந்தர்யாமி) என்னுஞ் சுருதி அவரை அந்தர்யாமியென்றும், வளஷோ யொ-மி ஸ்வ-லூ) (இவர் எல்லாவற்றிற்கும் காரணர்)என்னுஞ் சுருதி அவரைச் சர்வகாரணரென்றுஞ் சொல்லியிருக்கின்றது. அம்மாயாவுபகித சைதன்யத்தின் ஈஸ்வரத்தன்மையிலும், அந்தர்யாமித்தன்மையிலும், ஜகத்காரணத்தன்மையிலு ம் முற்கூறிய சுருதிகளே பிரமாணங்கள். மாயாவுபகித சைதன்யமே தத்பதத் தின் வாச்சியார்த்தம். முற்கூறிய அவித்தையாலுபகிதமான சைதன்யம் யா தோ அது ஜீவனென்றும், பிராஞ்ஞனென்றுஞ் சொல்லப்படும். அந்தஜீவனே துவம் பதத்தின் வாச்சியார்த்தம். ஈண்டு உபகிதசப்தத்தால் பிரதி பிம்பத்தைக்கொள் ளவேண்டும். அதாவது அம்மாயையிற் பிரதி பிம்பித்துள்ள சைதன்யம் ஈஸ்வர நென்றும், அவித்தையிற் பிரதி பிம்பித்துள்ள சைதன்யம் ஜீவனென்றும் சொல் லப்படும். இவ்வார்த்தை ஸ்ரீவித்யாரணிய சுவாமிகளாலும் பஞ்சதசி என்னும் நூலில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம். தவோ ரஜஃ ஸக்ஷ மூணாபு-க்ஷு கி தி-பூ-பா வஸா | ஸக்ஷ ஸூ-க்ஷு வி-ஸூ-க்ஷு ஹம் போ-ட-வி-ஷெ-உ-தெ-தெ || போ-பா-வி-ஷெ-பா-ஸீ-க்ஷு-த-ஹம்-ஸூ-க்ஷு-ஸ-வ-லூ-ரஃ | ச-வி-ஷ-ஹ-ஸூ-ம-லூ-ந-ஹ-ஷெ-த-ஹ-அ-ந-ஹ- (இ - ள்.) சச்சிதானந்த பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பத்துடன் கூடியதும், சத்வராஜதமமென்னும் முக்குணமுமாகிய பிரகி ருதி, மாயை அவித்தை யென்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. சுத்த சத்து வகுணப் பிரதானத்தாலோ அந்தப் பிரகிருதி மாயை யென்றும், மலினசத்துவ குணப்பிரதானத்தால் அந்தப் பிரகிருதி அவித்தையென்றுஞ் சொல்லப்படுகின் றது (1). அம்மாயையிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்யம் அம்மாயையைத் தன்

வசஞ்செய்து சர்வஞ்ஞனும் ஈஸ்வரனுமாகின்றது. அவித்தையிற் பிரதி பிம்பித் துள்ள சைதன்யம் ஜீவனெனப்படும், அந்த ஜீவசைதன்யம் அவ்வவித்தையின் வசமாகி அவ்வவித்தையின் விசித்திரத்தன்மையால் தானும் தேவர் மனிதர்முத லிய வடிவங்களால் பலவகையே யாகின்றது (2). இங்குக்கருத்தினுவாம்:—முற் கூறிய சத்த சத்துவகுணப் பிரதானமானமாயை ஒன்றேயாகையால் அம்மாயை யிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள ஈஸ்வரசைதன்யமும் ஒன்றே. முற்சொல்லிய மலின சத்துவப் பிரதானமான அவித்தைஅம்மலினத்தன்மையின் விசித்திரத்தால் பல வகைப்படும். ஆகையால் அவ்வவித்தையிற் பிரதி பிம்பித்துள்ள சைதன்யமும் பலவகையே யாம். இதனால் முற்சொல்லிய பட்சத்தில் நாநா ஜீவர்களே பெறப் படுகின்றது.

இப்போது இப்பொருளில் சுருதிப்பிரமாணமுஞ் சொல்லப்படுகின்றது. கஷா நூயீ ஸுஜதெ விஸுநெ ததவ்வி ஸாநெ ஜா ராயபா ஸந்நி ருஜஃ । ராயானு புகுதி லிஷா நூயி நகூ லெஹஸுரடி ॥ (இ-ள்.) மாயா வுபாதியுடைய பரமாத்மா சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் ஆகாச முதல் பிரம்மா ண்டம் அந்தமான ஜகத்தை வேதசப்தங்களால் உண்டு பண்ணினார், அதாவது அப்பரமாத்மா ஹ என்னும்வேதசப்தத்தை யுச்சரித்துப் பிருதியியை யுண்டா க்கினார். இவ்வாறு ஆகாச முதலிய சப்தங்களை யுச்சரித்து அவ்வாகாச முதலிய வைகனையுமுண்டு பண்ணினார். இவ்வார்த்தை ஸஹ-ஓ ரித ஸுக்ஷா ஹவரிஸு ஜஃ । வெடி ஸநெஷ ஹ வனவா லெள நிபே ரெ ஸலெஹஸுரஃ ॥ (பூ என்று சொல்லி பூமியைச் சிருட்டித்தார், வேதசப்தங்களினின்றே ஆதியில் மஹேஸ் வர் நிருமித்தார்) என்னுந்தொடக்கத்து சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களில் மிகப்பிர சித்தம். அப்படியுண்டான ஜகத்தில் அவித்தையை யுபாதியாகவுடைய ஜீவன் முற்சொன்ன மாயையால் தேகாதிகளில் யான் எனதென்னும் அபிமானங்கொ ண்டு பந்தப்பட்டவனாகின்றான். மாயையை ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமா கவும், அம்மாயையை உபாதியாகவுடைய சைதன்யத்தை ஜகத்கர்த்தா மஹே ஸ்வரனாகவும் அறிதல் வேண்டும். ஈண்டு கருத்தினு:—சத்தப் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் காரணத்தன்மையில்லை; ஆனால் மாயோபாதிகரான பரமாத்மாவிற்கே ஜகத்தின் காரணத்தன்மையுண்டு. அப்பரமாத்மா அம்மாயோபாதியின் பிரதா னத்தன்மையால் ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமும், தனது சைதன்யவடிவத்தின் பிரதானத்தன்மையால் அந்த ஜகத்திற்கு கர்த்தாவாகிய நிமித்தகாரணருமா வர். முற்கூறிய இருமதங்களில் அஞ்ஞானம் ஒன்றாயினும் மாயை யவித்தைக ளின்பேத சித்தியால் ஜீவ ஈஸ்வரர்களின் பேதமும், ஜீவர்களின் நாநாத் தன்மை யுங் காட்டப்பட்டன.

உஃ. ஏகஜீவவாத நிருபணம்.

இனி எந்த னூலாசிரியர் அஞ்ஞானத்தை யொன்றெனக்கொண்டும், மா யை யவித்தைகளின் பேதத்தைக்கொள்ளாமல் பிம்பப்பிரதிபிம்ப பாவத்தால் ஜீவஈஸ்வரரது பேதத்தையும், ஜீவனை ஏகமேயெனவு மொப்புகின்றாரோ அவ ர்களது மதம் கூறப்படுகின்றது. எப்படி ஒரே தேவதத்தனென்பவன் அடுதல் பாடுதலென்னுந் தொழிலாகிய நிமித்தங்களின் வேறுபாட்டால் அடுவோன்,

பாடுவோன் என்னுமிருபெயராற் சொல்லப்படுகின்றானே, அப்படி அஞ்ஞானம் ஒன்றே விட்சேப ஆவரணசக்திகளாகிய நிமித்தங்களின் வேறுபாட்டால் மாயை அவித்தை என்னுமிருபெயராற் சொல்லப்படுகின்றது. தாற்பரியமிதுவாம்:- அடுவோன் பாடுவோன் என்னுமிருசப்தங்கள் அவ்வொரே தேவதத்தனது வாசகங்களாம்; அவ்வாசக சப்தங்களின் வேறுபாட்டால் அத்தேவதத்தனுக்கு வேற்றுமை யுண்டாகாததுபோல மாயை யவித்தைகளென்னுமிருசப்தங்களும் அவ்வொரே அஞ்ஞானத்தின் வாசகங்கள்; அவ்வாசக சப்தங்களின் வேறுபாட்டால் அவ்வஞ்ஞானத்திற்குப் பேதம்சம்பவியாது. ஆகையால் மாயை யவித்தைகளுக்குப் பேதமில்லை. அப்படிப்பட்ட ஏக அஞ்ஞானமாகிய அவித்தையிலுள்ள சைதன்யத்தின் பிரதிபிம்பம் ஜீவனென்றும், அவித்தியோபகித பிம்பசைதன்யம் ஈஸ்வரனென்றுஞ் சொல்லப்படும். இவ்வாறு அம்மாயை யவித்தைகளின் பேதத்தை அங்கீகரியாமலும் பிம்பப்பிரதிபிம்ப பாவனைகளால், ஜீவ ஈஸ்வரர்களின் பேதம் கூடும். இவ்வார்த்தை ஸ்ரீ வியாசபகவானாலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சூத்திரம். சூலால வனவய (இ-ள்.) ஜலமுதலிய உபாதிகளில் சூரியசந்திராதிகளின் பிரதி பிம்பங்களுண்டாகிறதுபோல இந்த ஜீவனும் சைதன்யத்தின் பிரதிபிம்பமே.

சங்கை:—சூரியாதிகளின் பிரதி பிம்பத்திற்கு ஜலமுதலியவை உபாதிகளாதல்போல, ஜீவனாகிய பிரதிபிம்பத்திற்கும், பிம்ப பூதனை ஈஸ்வரனுக்கும் உபாதிகள் எவை? என்னு மாசங்கையுண்டாக, இனிமதபேதத்தால் ஜீவ ஈஸ்வர உபாதிகள் சொல்லப்படுகின்றன.

உரு. சிலநூலாசிரியர் மதப்படி ஜீவவுபாதியாகிய அந்தக்கரணம் நாநாவெனல் (முதற்பட்சம்)

சில நூலாசிரியரோ அந்தக்கரணத்தையே ஜீவனுக்குபாதியாகக் கொள்கின்றார்கள். ஏனெனின், அந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யத்தினிடத்தே நான் கர்த்தா, நான் போக்தாவென்னும் கர்த்திருத்துவ போக்திருத்துவ முதலிய சம்சாரம் அனுபவிக்கப்படுகின்றது. அன்றியும் காயெடா வாயி ராயம் ஜீவம் (இந்த ஜீவன்காரியோபாதியையுடையவன்) என்னுஞ் சுருதியும் அந்தக்கரணமாகிய காரியத்தை யே ஜீவனுக்கு உபாதியாகச் சொல்லியிருக்கின்றது. ஆகையால் பிரதிபிம்பமாகிய ஜீவனுக்கு அந்தக் கரணமே உபாதி. அவ்வந்தக் கரணம் நாநாவும், பரிச்சின்னமு மாகையால் அவ்வந்தக்கரணங்களிற் பிரதி பிம்பித்த ஜீவர்களும் நாநாவும், பரிச்சின்னருமாவர்.

உசு. சில நூலாசிரியர் மதப்படி ஜீவவுபாதியாகிய அஞ்ஞானம் நாநாவெனல் (இரண்டாவது பட்சம்).

சில நூலாசிரியர் கூறுவதாவது, அவ்வந்தக்கரணம் அஞ்ஞானத்தின் காரியமாவதால் சுவதந்திரமில்லது, அவ்வந்தக்கரணத்தில் பிம்பப்பிரதி பிம்பவடிவத்தால் ஜீவபரமாத்மாக்களின் பேதம் சம்பவியாது, ஆகையால் அந்தக்கரணம் ஜீவனுக்கு உபாதியன்று; ஆனால் சுவதந்திரமாவதால் அஞ்ஞானமே ஜீவனுக்கு உபாதியாம். ஜீவனது உபாதியாகிய அவ்வஞ்ஞானமும் ஒன்றன்று; பல்வேயாம். அவ்

வஞ்ஞானமாகிய உபாதியின் நாநாத்தன்மையால் அவ்வஞ்ஞானத்திற் பிரதிபிம்பித்த ஜீவர்களும் நாநாவேயாவர். பிரஹ்மத்தினிடத்து ஆரோபித மாதல் பற்றி அவ்வஞ்ஞானம் பரிச்சின்னம். ஆகையால் அவ்வஞ்ஞானத்திற் பிரதிபிம்பித்த ஜீவர்களும் பரிச்சின்னமும், பரஸ்பரம் பேதமுடையாருமாவர். இதனால் புண்ணிய பாபகருமத்திற்குச் சுகதுக்கமாகிய பலத்தின் வியதிகரமுண்டாகாது. ஒருவன் சுகி அல்லது துக்கியாக யாவருக்கும் அச்சுகதுக்கங்கள் பிராப்தமாதல் கருமபலவியதிகர மெனப்படும். அஃது எப்படி ஏகஜீவ பட்சத்திற் பிராப்தமோ, அப்படி இந்த நாநாஜீவபட்சத்திற் பிராப்தமாகாது. ஆகையால் பல அஞ்ஞானமே பிம்பனான ஈஸ்வரனுக்கும் பிரதிபிம்பராகிய ஜீவர்கட்கும் பரஸ்பரபேதத்தை விளைவிக்கும் உபாதிகள். இவ்வாறு அந்த வியாசசூத்திரத்திற்குப் பொருளாக நாநா ஜீவவாதிகளது மதத்தில் பெறப்படும்.

உள. சில நூலாசிரியர் மதப்பட்டி ஜீவவுபாதியாகிய அஞ்ஞானம் ஏகம் எனல் (முன்னுவது பட்சம்).

சில நூலாசிரியாரோ இது கூறுகின்றனர்:—ஜீவேஸ்வர்கட்குபேதத்தைச் செய்வதாகிய உபாதி சுவதந்திரமாதல்பற்றி அஞ்ஞானமே, அவ்வஞ்ஞானமும் பலவன்று; ஆனால் ஏகமே. அவ்வேக அஞ்ஞானத்திலுள்ள சைதன்யத்தின் பிரதிபிம்பனாகிய ஜீவனும் அவ்வஞ்ஞானமாகிய உபாதியின் ஏகத்தன்மையால் ஏகனும், அபரிச்சின்னனுமாவன். சுஜி ரெகாஹொஹிதஸூகூஷ்ண (பிறப்பிலது ஏகம் சத்வ ரஜோதமோகுண வடிவினது) என்னுஞ் சுருதியே அவ்வஞ்ஞானத்தின் ஏகத்தன்மையிற் பிரமாணம். மற்றும் ஐஹேயா ரோபாஹிஃ ஸுரூபா ரூப ஸுரூபதே (பிரஹ்மம் மாயைகளினாலநேக உருவமுடையதானது) என்னுஞ் சுருதியில் சொல்லப்பட்ட மாயைகளின் அநேகத் தன்மையாதோ அது மாயையாகிய அஞ்ஞானத்தினது சக்திகளின் அநேகத்தன்மை அல்லது சத்வ முதலிய குணங்களின் அநேகத் தன்மையை எடுத்துச் சொல்லப்பட்டது. இதனால் அச்சுருதிக்கும் விரோதமாகாது. சுஜிஹேஹொஹிதஸூகூஷ்ண ரோணோதஸு ஸுரூபதே (பிறப்பற்ற ஏகனையான ஜீவன் அவித்தையை யநுசரித்து துயின்ற வன்போல மூடப்பட்ட ஞானநேத்திரங்களுடையவனாகின்றான் பிறகு அதையே சேவித்து சம்சாரியாகின்றான்) என்னுஞ் சுருதி ஜீவனது ஏகத்தன்மையிற் பிரமாணமாம். அப்படியே சூலால வனவது (ஆபாசன்தான்) என்னுஞ் சூத்திரப்படி ஒருமை வசனத்தால் சூத்திரக்காரராலும் ஜீவனது ஏகத்தன்மையே சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் ஜீவன் ஏகனே என ஒப்பவேண்டும்.

சங்கை:—ஜீவன் ஏகனென ஒப்பிடில் துமது மதத்தில் பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தை (பாகுபாடு) யாங்ஙன முண்டாகும்? அஃதாவது தத்துவஞானத்தால் சில ஜீவர்கள் முக்தராகின்றார்கள், ஞானத்தின் அப்பிராப்தியால் சில ஜீவர்கள் பத்தர்களாகின்றார்கள். இவ்வாறான பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தை நாநா ஜீவபட்சத்தில் சம்பவிப்பதுபோல ஏக ஜீவபட்சத்தில் அந்த வியவஸ்தை சம்பவியாது.

சமாதானம்:—அஞ்ஞானமும் ஜீவனும் ஏகமாயினும், அவ்வேக அஞ்ஞானத்தின் காரியமாகிய அந்தக் கரணங்கள் பல. அந்தக்கரண விசிஷ்டசைதன்யத்திற்குப் பிரமாதாவென்றுபெயர். அவ்வந்தக் கரணங்கள் நாநா வாகப் பிரமாதாக்களும் நாநாவாகவே யாவர். தத்துவஞானத்தால் ஒரு பிரமாதா முக்தனாயினும் தத்துவஞானமில்லாத மற்ற பிரமாதாக்கள் பத்தர்களேயாவர். இவ்வாறு பிரமாதாக்களின் பேதத்தை அங்கீகரிப்பதால் அவ்வேக ஜீவபட்சத்திலும் பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தை பொருந்தும்.

சங்கை:—ஏக ஜீவவாதிகளாகிய தும் மதத்தில் மோக்ஷம்பாது வஸ்து? அவித்தையி னிவிருத்தியே மோக்ஷமெனக் கூறின், அதனிடத்தும், இவ்விசாரஞ்செய்தல் வேண்டும். காரிய அவித்தையி னிவிருத்திமோக்ஷமா? மூலாவித்தையி னிவிருத்திமோக்ஷமா? முதற்பட்சமோ சம்பவியாது. ஏனெனின், தேகாதிகளில் ஆத்மத்தன்மை முதலிய புத்தியாகிய பிராந்தி ஞானம் காரியாவித்தையெனப்படும், அவ்வெல்லாப் பிராந்தி ஞானத்தி னிவிருத்தியே சம்பவியாது. மூலாவித்தையிருக்கவே மீண்டும் பிராந்தி ஞானங்களினுற்பத்தி அவசியமுண்டாகும், சொற்பிராந்தி ஞானத்தினிவிருத்திக்குப் புருஷார்த்தத்தன்மையே யின்றாகையால் அக்காரியாவித்தையி னிவிருத்திக்கு மோக்ஷத்தன்மை சம்பவியாது.

அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசக்தி அவித்தை எனப்படும். அவ்வாவரணசக்தியாகிய அவித்தை பலவாம். எந்தப்பிரமாதாவிற்குத் தத்துவஞான முண்டாகின்றதோ, அந்தப்பிரமாதாவிற்குத் தனது சம்சாரத்திற் கேதுவாகிய அவ்வவித்தியா லிவிருத்தியே முக்தியாம். எந்தப்பிரமாதாவிற்கு அத்தத்துவ ஞான முண்டாகவில்லையோ, அந்தப் பிரமாதாவிற்கு அவ்வவித்தையிருக்கவே பந்தமாம். இவ்வாற்றால் அவ்வேக ஜீவபட்சத்திலும் பந்தமோக்ஷங்களின் வியவஸ்தை சம்பவிக் குமென்றிங்ஙனங் கூறின், அக்கூற்றுஞ் சம்பவியாது. ஏனெனின், அவ்வவித்தையை பல வெனக்கொண்டு, பந்தத்திற்கும் ஏதுவாகக்கொண்டால் அவ்வவித்தையினுஸ்ரயமாகிய ஜீவர்கட்கும் பேதமே கொள்ளவேண்டும், அதனால் தமது மதத்திலும் நாநா ஜீவவாதமே பிராப்தமாகும், அஃது துமக்கும் விருப்பமன்று. அல்லது, மூலாவித்தையி னிவிருத்திமோக்ஷமாமெனும் இரண்டாவது பட்சமங்கீகரிக்கின், அஃதுஞ் சம்பவியாது. ஏனெனின், தத்துவஞானத்தால் அவ்வேக மூலாவித்தை நீங்கிவிட எல்லோருக்கும் முக்தியுண்டாதல் வேண்டும். ஜீவன் ஏகன் என்னும் பட்சத்தில் தான் எல்லோருக்கும் முக்தியுண்டாதல் வேண்டும் என்று கூறுதலே விருத்தமெனக்கூறின், அக்கூற்றும் பொருந்தாது. ஏனெனின், தமதுமதத்தில் முன்தோன்றின சுகர்வாமதேவாதிகளுக்கு முக்தி அங்கீகாரமா? இன்று? முதற்பட்சம் அங்கீகரிக்கின் அச்சுகர்வாமதேவாதிகளுக்குத் தத்துவஞானத்தால் அவ்வேக மூலாவித்தை நீங்கிவிட நம்மனோர்க்கு இப்போது சம்சாரம் தோற்றுதல் கூடாது. இரண்டாவது பட்சம் அங்கீகரிக்கின் அச்சுகர்வாம தேவாதிகளது முக்தியைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரம் அப்பிரமாணமாகும். அச்சுகர்வாமதேவாதி மஹான்கட்கே முக்தியுண்டாகாதபோது நம்போலிகட்கு முக்தியையடைய ஆசை எப்படியுண்டாகும்?

அல்லது, யாவ டிகார வேலி திராயி காரி காணா. (அதிகாரமடைந் தவருக்கு அதிகாரமுள்ள வரையில் இருப்பினது) என்னுள் சூத்திரத்தின் வியா க்கியானத்தில் பகவான் பாஷியக்காரரால் இங்ஙனஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிற து:—உபாசனையால் இந்திராதி பதங்களைப்பெற்ற அதிகாரிகளுக்கு ஓர் வரசாப முதலிய நிமித்தங்களின் வசத்தால் மறுபிறப் படையப்படினும் அது தத்துவ ஞானத்திற்குத் தடையாகாது, ஆகையால் அவ்வதிகாரிகளுக்கு அவ்வந்திரா திய அதிகாரத்தின் முடிவில்மோகும் அவசிய முண்டாகின்றது, இவ்வெல்லா க்குற்றும் அவ்வேக ஜீவபட்சத்தில் பொய்யேயாகும்.

அல்லது, பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தின் சாட்சாத்காரமுடைய பிரஹ் வேத்தாவானவர் தனது சீடர்களுக்கு அந்தப்பிரஹ்மத்தை உபதேசிக்கின்றார் என்னும் வார்த்தை சுருதி ஸ்மிருதிகளிற் பிரசித்தம். சுருதி. ததி ஜாநாயுட மஸுரா டேவாவி மவெத திதூணி: ஸ்ராதியம் ஸ ஹநிஷ்ட. (இ-ள்.) பிரஹ் ம சாட்சாத்காரத்தின் பொருட்டு அதிகாரிகள் கையிற் சிறிது பூசைக்குரியவை களைக்கொண்டு சரோத்திரிய பிரஹ்மரிஷ்ட குருவினருகிற் செல்லவேண்டும். ஸ் மிருதி. உவ டேகஷ ஷுனிடெ ஜாநம் ஜாநி நஸு க்ஷுபரிடநம் (இ - ள்.) தத்து வமுணர்ந்த ஞானிகள் உனக்கு ஞானத்தையுபதேசிப்பார்கள். ஏகஜீவபட்சத் தில் சாட்சாத்காரமுடைய குருவேயில்லையாகையால் குருசீடர்களின் வேற்று மையே சம்பவியாது. அவ்வேற்றுமையில்லையாகவே ஒருவருக்கும் மோகும் பிராப்தமாகாதாகும். அல்லது, அவ்வேகஜீவபட்சத்தில் வேதத்தின் கருமகாண் டத்திற்கும் ஞானகாண்டத்திற்கும் வெவ்வேறு அதிகாரிகள் சம்பவிக்கமாட்டா ர்கள்; அதிகாரிகளில்லாமையால் கருமஞானகாண்டங்கட்கும் அப்பிரமாணத் தன்மையே பிராப்தமாகும், ஆகையால் அஞ்ஞானமும் ஏகமே, அவ்வஞ்ஞான வபகிதஜீவனும் ஏகனே என்னும் ஏகஜீவபட்சம் நலமன்று.

சுமாதானம்:—சுஜா டேகா லொஹித ஸாக் க்ஷுஷ்ட. (பிறப்பில்லாதது ஏகம் சத்வரஜதமோ குணத்தொகுதியாயது) என்னுந்தொடக்கத்து சுருதி களிலும் சுஜாநெ நா வுதம் ஜாநம் டே டாயா டுராது யா (அஞ்ஞானத்தால் ஞானம் மறைக்கப்பட்டது, எனது மாயைவெல்லமுடியாதது) என்னுந்தொடக் கத்து ஸ்மிருதிகளிலும் அவ்வஞ்ஞானத்தின் ஏகத்தன்மையே துணியப்படுகின் றது, ஆகையால் அவ்வஞ்ஞானம் ஏகமென்றே கொள்ளவேண்டும். அவ்வஞ்ஞா னத்திற்கு ஏகத்தன்மைபெறப்படவே அவ்வஞ்ஞானவுபகித ஜீவனும் ஏகமென் றேகொள்ளவேண்டும். அவ்வேக ஜீவபட்சத்தில் சொப்பன திருஷ்டாந்தத்தால் பந்தமோகமுதலிய எல்லாவேற்றுமைகளுங்கூடும், அது சொல்லப்படுகின் றது:—சொப்பனாவத்தையில் இச்சொப்பனத்தைக் காண்பவன் தனது பிராந்தி யாற் கற்பிக்கப்பட்ட அனேக பிரமாதாக்களுள் சிலபிரமாதாக்களுக்குப் பந்தத் தையும் சிலபிரமாதாக்களுக்கு முத்தியையுங்காண்கின்றான். அப்பந்தமோகும் களின் தரிசனத்தால் சொப்பனங்காண்பவனுக்கு எப்படி அப்பந்தமோகும் கள் உண்டாகாவோ, அப்படி ஜகத் அவஸ்தையிலும் அவ்வேக ஜீவனாற் கற்பிக் கப்பட்ட அனேகபிரமாதாக்களுள் சிலர் பந்தர்களும் சிலர் முத்தர்களுமாகின் றார்கள், அவர்களுடைய பந்தமோகூ தரிசனத்தால் அவ்வேக ஜீவனுக்கு அப்

பந்தமோக்ஷங்கள் உண்டாகா; ஆகையால் அவ்வேக ஜீவபட்சத்தில் பந்தமோக்ஷங்களின் வேற்றுமையுங்கூடும். இவ்வாறான சொப்பன திருஷ்டார்த்தத்தால் குருசீடர் முதலிய எல்லாவேற்றுமைகளையு மறிந்து கொள்ளவேண்டும். இதை இவ்வேக ஜீவபட்சத்தில் முற்சொன்ன குற்றம்வராது. அன்றியும் அவ்வேக ஜீவனிடத்து அந்தக் கரணவிசிஷ்ட அனேக பிரமாதாக்கள் கற்பிதர்கள், அவருள் சில பிரமாதாக்கள் சுகிகளும், சிலபிரமாதாக்கள் துக்கிகளுமாவர், இவ்வாற்றால் சுக துக்கங்களின் வேற்றுமையுங்கூடும், ஆண்டு பிரதிபிம்பத்தன்மை தர்ம விசிஷ்ட சைதன்யம் ஜீவனென்றும், பிம்பத்தன்மை தர்மவிசிஷ்டசைதன்யம் ஈஸ்வரனென்றும் கூறிய பட்சத்தில் அந்தக் கரணமுதலிய உபாதியானய தோஷங்கள் பிரதி பிம்பனாகிய ஜீவனிடத்தேயிருக்கின்றன; பிம்பபூதனான ஈஸ்வரனிடத்திருப்பதில்லை. ஏனெனின், அவ்வுபாதிகள் பிரதிபிம்பத்தின் பட்சபாதிகள்; பிம்பத்தின் பட்சபாதிகளன்று, எங்ஙனமெனின், ஜலமுதலிய உபாதிகளின் சலனமுதலிய தருமங்கள் பிரதிபிம்பத்தின் கண்ணே தோற்றுகின்றன; பிம்பத்தின்கண் தோற்றுகிறதில்லை.

சங்கை:—அஞ்ஞான முதலியவைகளிலுள்ள சைதன்னியத்தின் பிரதிபிம்பம் ஜீவனென்று முன்சொல்லப்பட்டது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின், உருவமுடைய வஸ்துக்களுக்கே பிரதிபிம்பமுண்டாகின்றது; உருவமில்லாத வஸ்துக்களுக்குப் பிரதிபிம்பமுண்டாகாது. அது உருவமுடைய சூரியசந்திராதிகளுக்கு ஜலமுதலியவற்றிற் பிரதிபிம்பமுண்டாகின்றது போலவாம். பிரஹ்மமோ உருவமுதலிய குணங்களில்லாத தாகையால் அந்தப்பிரஹ்மத்திற்கு அஞ்ஞானத்திற் பிரதிபிம்பமே சம்பவியாது. உருவமில்லாத ஆகாயத்திற்கு ஜலத்திற் பிரதிபிம்பமுண்டாகின்றதுபோல உருவமில்லாத பிரஹ்மத்திற்கும் அஞ்ஞானத்திற் பிரதிபிம்பம் சம்பவிக்குமென்று கூறினும் அது பொருந்தாது. ஏனெனின், உருவமில்லாததால் அவ்வாகாயத்திற்கு ஜலமுதலிய வற்றிற் பிரதிபிம்பம் சம்பவியாது; மற்று அவ்வாகாயத்தை ஆசிரயித்துள்ள மேகம், ஒளி, நக்சத்திரமுதலிய உருவுடைப் பதார்த்தங்களுக்கே ஜலமுதலியவைகளிற் பிரதிபிம்பம் விழுகின்றது. ஜலமுதலியவைகளில் ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பம் உண்டு என்னும் அதுபவம் மயக்கமேயாம். ஆகையால் பிம்பப்பிரதிபிம்ப வடிவத்தால் பிரஹ்மத்திற்கு ஜீவஈஸ்வரரின் வேற்றுமை முன்சொன்னது பொருந்தாது.

சமாதானம்:—உருவமுடைய பொருள்களுக்கே பிரதிபிம்பமுண்டாகுமென்னும் நியமம் எங்கும் பொருந்தாது; ஆனால் சிலவிடத்து உருவமில்லாதபொருள்களுக்கும் பிரதிபிம்பம் பார்க்கப்படுகின்றது. உருவமுதலியகுணங்கள் உருவமில்லன, ஆயினும் செவ்வரத்தம் புட்பமுதலியவைகளின் செம்மைமுதலிய உருவங்களுக்கு ஸ்படிக முதலியவைகளினிடத்துப் பிரதிபிம்பம் பிரத்தியட்சமாய்ப் பார்க்கப்படுகின்றது.

உருவமில்லாத திரவியத்திற்குப் பிரதிபிம்ப முண்டாகாதென்னும் நியமம் நாமுங்கொள்ளுகின்றோமெனின் அவ்வுருவமுதலிய குணங்கள் திரவியவடிவமன்று, ஆகையால் அவ்வுருவமுதலியவைகட்குப் பிரதிபிம்பமுண்டாயினும் முற்சொல்லிய நியமத்திற்குக் கேடுண்டாகாது. இங்ஙனங்கூறுவதும் பொருந்தாது.

எக்காரணத்தானெனின், உருவமில்லாத ஆகாயதிரவியத்திற்கும் ஜலமுதலியவைகளிற் பிரதிபிம்பம் பார்க்கப்படுகின்றது; ஆங்கு கருமையும் பரப்பு முடைய தான பாகியஆகாயம் தோற்றுக்கின்றதுபோல கிணறு குள முதலிய சொற்ப ஜலத்தினிடத்தும் அக்கருமையும் பரப்புமுடைய ஆகாயம் தோற்றுக்கின்றது. அச்சொற்பஜலத்தில் உண்மையாகவோ பரப்புமுதலியவைகளையுடைய ஆகாயமில்லை. ஆகையால் ஜலத்தினிடத்து விளங்குமவ்வாகாயம் புறத்தேயுள்ள ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பமாகவே கொள்ளுதலாகும். இந்த ஜலமுதலியவற்றில் இவ்வாகாயத்தினதே பிரதிபிம்பமென்னும் அதுபவம் யாவருக்குமுண்டாகின்றது. அவ்வதுபவத்திற்கு ஓர் பாதகமுமில்லையாகையால் அவ்வதுபவத்திற்கு மயக்கத்தன்மையுஞ் சம்பவியாது; விரோதிஞானமாகிய பாதகமிருந்தாற்றான் அதுபவத்திற்கு மயக்கமுண்டாகும். எங்ஙனம் 'இது வெள்ளியன்று' என்னும் விரோதிஞானமாகிய பாதகமிருக்கவே கிளிஞ்சலில் 'இது வெள்ளி' என்னும் அதுபவத்திற்கு மயக்கமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனம் இது ஆகாயத்தின் பிரதிபிம்பமன்று என்னும் விரோதிஞானமாகிய பாதகம் ஆங்கில்லை. ஆகையால் முற்சொல்லிய அதுபவம் மயக்கமன்று. இவ்வாறு உருவரகித ஆகாயத்திரவியத்தின் பிரதிபிம்பம் பெறப்படவே பிரஹ்மத்திற்கும் பிம்பப் பிரதிபிம்ப வடிவத்தால் ஜீவ ஈஸ்வரரின் வேற்றுமை கூடும்.

உருவமில்லாத திரவியத்திற்குப் பிரதிபிம்பமுண்டாகா தென்னும் அர்த்தத்தில் உமக்கு ஆக்கிரக மிருந்தாலோ யாம் சித்தாந்தி பிரஹ்மத்தைத் திரவியமென வொப்புவதில்லை. ஏனெனின், நையாயிகர்களால் குணத்தினுஸ்ரயத்தையும் சமவாயிகாரணத்தையுமே திரவியமென்று கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. ஸாக்ஷி வெதாஃ கெவ்வொ நியுணஸு (சித்தம் கேவலமும் நிர்க்குணமுமானது சாட்சி) என்னுஞ் சுருதி பிரஹ்மத்தை நிர்க்குணமென்று சொல்லியிருக்கின்றது. பிரஹ்மத்திற்குக் குணங்களினுஸ்ரயத்தன்மை சம்பவியாது. சமவாய மங்கீகரியாமை யால் பிரஹ்மத்திற்கு சமவாயிகாரணத் தன்மையுஞ் சம்பவியாது. ஆகையால் உருவமில்லாத உருவமுதலிய குணங்களைப்போல பிரஹ்மத்திற்குப் பிரதிபிம்பமொப்புவதில் ஓர் விரோதமுமில்லை. அல்லது அஞ்ஞானத்தில் பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்ப மங்கீகரிக்கா விட்டாலும் இவ்வாறான ஜீவ ஈஸ்வரரின் வேற்றுமை கூடும். அஞ்ஞானமாகிய அவித்தையோடு விசிஷ்டமான சைதன்யம், ஜீவனென்றும், அவ்வவித்தையா லுபகிதமான சைதன்யம் ஈஸ்வரனென்றுஞ் சொல்லப்படும். இவ்வார்த்தை பூர்வாசாரியர்களாலுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம். விஃஸக்யம் ப்ர-கி விஃஸக்யம் யயா வ-டுஷணிகஹித்யு, ஜீவக்ய ஜீவாநக்யம் க்யா ப்ர-ஹ்ணிகஹித்யு (இ-ள்.) சூரியனிடத்து பிம்பத்தன்மையும் பிரதிபிம்பத்தன்மையும் கற்பிதமாவதுபோல பிரஹ்மத்தினிடத்து ஜீவ ஈஸ்வரத்தன்மைகள் கற்பிதம்.

உஅ. சில நூலாசிரியர்மதப்படி நானா அஞ்ஞானங்களின் அநுசாரமாக ஜீவ ஈஸ்வரவிபாகவர்ணனம் (நான்காவது பட்சம்).

சில நூலாசிரியரோ நானா அஞ்ஞானங்களை அங்கீகரித்து இவ்வாறாக ஜீவ ஈஸ்வரரின் வேற்றுமை சொல்லுகின்றார்கள். பலமரங்களின் கூட்டத்தை வன

மென்றும் அவ்வனத்தைச் சமஷ்டியென்றும் தனிமரத்தை வியஷ்டி என்றும் கூறுவதுபோல நானா அஞ்ஞானங்களின் கூட்டத்தைச் சமஷ்டியென்றும் தனி அஞ்ஞானத்தை வியஷ்டி யென்றும் கூறுவர். ஆண்டு அச்சமஷ்டி அஞ்ஞான வுபகித சைதன்யம் ஈஸ்வரனென்றும் வியஷ்டி அஞ்ஞானவுபகித சைதன்யம் ஜீவனென்றும் கூறுவர். அவ்வஞ்ஞானங்கள் நானாவாகையால் ஜீவர்களும் நானாவாவர். இம்மதமுடையாரது கருத்திதுவாம். சுருதி ஸ்மிருதியாதிய சாஸ் திரங்களில் சுகர்வாமதேவர் முதலியோர்க்கு மோக்ஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; ஆனால் நாம் போலிய ஜீவர்கட்கு இக்காலத்தில் சம்சாரம் தோற்றுகின்றது. ஒவ்வொருவரிடத்தும் சுஹம் சு ஜீவமஹாநாபி (நான் அஞ்ஞானி அறிகிலேன்) என்று வெவ்வேறு அஞ்ஞானத்தை விஷயஞ்செய்யும் அதுபவமும் நிகழ்கின்றது. உஞ்ஞானா போயாஹி ஸ்மாரா-ஹிவ ஸ்மாரா-ஹிவ (சுகரன் மாயை கனிநிலை அநேக உருவங்களுடையவரானார்) என்னுஞ் சுருதியிலும் அம்மாயையாகிய அஞ்ஞானத்திற்கு நானாத்தன்மையே சொல்லப்பட்டுள்ளது. இச்சுருதியிலுள்ள மாயையென்னும் பதத்தின் முக்கியார்த்தத்தை விட்டு மாயையின் சக்திகளிலாவது சத்துவமுதலிய குணங்களிலாவது அம்மாயைப் பதத்திற்கு லட்சணசெய்வதில் ஓர் பிரமாணமுமில்லை. ஆகையால் அவ்வஞ்ஞானங்கள் நானாவாகவே கொள்ளத்தக்கனவாம். சுஜா டெகோ (பிறப்பற்றது ஏகம்) என்னுந் தொடக்கத்து சுருதி ஸ்மிருதிகளில் அஞ்ஞானத்திற்கு ஏகத்தன்மை சொல்லப்பட்டுள்ளது, அஃதோ அவ்வஞ்ஞான சமூகத்தின் ஏகத்துவத்தை எடுத்துச்சொன்னதாம். ஆகையால் அச்சுருதி ஸ்மிருதிவசனங்களுக்கும் விரோதமுண்டாகாது. இவ்வாறு அஞ்ஞானத்தின் நானாத்தன்மையால் ஜீவர்களின் நானாத்தன்மை பெறப்படவே எந்த ஜீவனுக்கு பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் பிராப்தமாகின்றதோ அந்த ஜீவனுக்கே தனது அஞ்ஞானத்தின் நிவிருத்தியாகிய மோக்ஷமுண்டாகின்றது. பிரஹ்மசாட்சாத்கார மில்லாதவர்கட்குத் தத்தம் அஞ்ஞானவயத்தால் சம்சாரமாகிய பந்தமேயிருக்கின்றது. இவ்வாறாகிய பந்தமோக்ஷங்களின் பாகுபாடும் இந்நானா ஜீவபட்சத்தில் செவ்வனே சம்பவிக்கின்றது; அவ்வேக அஞ்ஞான ஏகஜீவபட்சத்தில் அப்பந்தமோக்ஷங்களின் பாகுபாடு சம்பவியாது.

சங்கை:—அஞ்ஞானத்தின் வேறுபாட்டால் ஜீவர்களின் பேதமங்கீகரிக்கின்ற ஜீவ ஜீவர்கட்குப் பிரபஞ்சத்தின் பேதமேயுண்டாகும். ஓர்கால் இப்பொருளில் உமக்கு விருப்பமிருந்தால் எக்கடம் உம்மால் அதுபவிக்கப்பட்டதோ அதேகடம் நம்மாலும் அதுபவிக்கப் பட்டதென்னும் கடமுதலிய பிரபஞ்சத்தின் ஏகத்தன்மையை விஷயஞ்செய்யும் பிரத்திய பிஞ்ஞைக்கு விரோதம் பிராப்தமாகும். எக்காரணத்தானெனின், ஒருவனது அஞ்ஞானத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் மற்றொருவனுக்குப் பிரத்தியட்சமாகாது. பாதகமில்லையாகவே பிரத்திய பிஞ்ஞைக்கும் மயக்கத் தன்மையுஞ் சம்பவியாது. ஒரே பரமேஸ்வரர் சர்வஜகத்திற்கு உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களின் காரணர் என்னும் எல்லா சாஸ்திரங்களின் சித்தாந்தத்திற்கும் விரோத முண்டாகும். அல்லது, இங்ஙனங்கூறிய தோஷத்தை நிவிருத்திக்கும் பொருட்டு சமஷ்டி அஞ்ஞான உபகித சைதன்ய

மாகிய ஈஸ்வரனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட இப்பிரபஞ்சம் ஜீவர்களெல்லோருக்கும் பொதுவென. பொப்பிடினோ மோக்ஷமின்மை யுண்டாகும், அஃதாவது ஒரு ஜீவனுக்கும் மோக்ஷமுண்டாகாது. அது சொல்லப்படுகின்றது. நிர்க்குணப் பிரஹ்மபாவத்தின் பிராப்தி மோக்ஷமெனப்படும். நானாஅஞ்ஞான பட்சத்தில் ஒரு ஜீவனது தத்துவஞானத்தால் ஒரு அஞ்ஞானம் நீங்கிடினும் மற்றெல்லா அஞ்ஞானங்களின் நீக்க முண்டாகாது. அவ்வஞ்ஞானங்களிருக்கவே ஈஸ்வரனுக்கும் ஜகத்திற்கும் பாதகமுண்டாகா. அஞ்ஞானம் ஈஸ்வரன் ஜகத்து இவைகளிருக்கவே பிரஹ்மத்தினிடத்து நிர்க்குணத் தன்மையே சம்பவியாது. ஆகையால் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியாகிய மோக்ஷம் ஒரு ஜீவனுக்கு முண்டாகாதாகும்.

அல்லது சித்தாந்தத்தில் அத்துவிதீய பிரஹ்மத்தின் ஞானத்தானேமோக்ஷமொப்பப்பட்டுளது. அவ்வத்துவிதீய பிரஹ்மத்தின் ஞானம் நானாஜீவபட்சத்தில் சம்பவியாது. எக்காரணத்தானெனின், ஞானத்திலும் முக்தர்களைவிட வேறான மற்ற ஜீவர்களும் ஈஸ்வரனும் அஞ்ஞானமும் ஜகத்தும் இருப்பனவேயாகின்றன. அவைகளால் பிரஹ்மம் அத்துவிதீயமேயாம். இக்காரணம் பற்றியும் ஒரு ஜீவனுக்கும் மோக்ஷமுண்டாகாதாகும்.

அல்லது, சுருதி ஸ்மிருதியாகிய சாஸ்திரங்களின் பிரமாணங்கொண்டு ஓர்கால் யாதோ ஒருவகையாக ஞானத்தால் மோக்ஷப்பிராப்தி சொல்லப்படினும் அது சகுண பிரஹ்மத்தின் பிராப்தியே மோக்ஷமாகச் சித்திக்கும்; நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்திக்கு மோக்ஷத்தன்மை சித்தியாது. அது முற்றும் அநிஷ்டம். ஏனெனின், கூடஹ ரொடஹ ஹிஃ க்யக்ஷஃ ப்ரஜாநவந வனவ | க்ஷுபு | உணஹ வுஜீவ | யத | க்ஷுபு | வவ | ஶாநெதூவா ஹ | துதேந கண்டெ | ஶ | (உள்ளிலாதது வெளியிலாதது எல்லாமானது பிரஞ்ஞானகனமே, பருமை மெலிவு நெடில் குறில் அல்லாதது, இவனுக்கு ஈதெல்லாம் எப்போது ஆன்ம வருவாமோ அப்போது எதனால் எதைப் பார்ப்பான்) என்பதாதி சுருதிகளில் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்திற்கே மோக்ஷவுடிவம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவ்வெல்லா சுருதிகளுக்கும் விரோதமுண்டாகும். ஆகையால் நானா அஞ்ஞானங்களை யங்கீகரித்து நானா ஜீவர்களை யொப்புதல் தகுதியல்ல.

சுமாதானம்:—அஞ்ஞானத்தின் பேதத்தால் ஜீவர்களின் பேதம் அவசியமொப்பவேண்டும். இல்லாவிடின் பந்தமோக்ஷசாஸ்திரம் பிரமாணமாகாது. இந்நானா ஜீவபட்சத்தில் தனித்தனி ஜீவர்கட்கு பிரபஞ்சத்தின் பேதம் முன் சொல்லப்பட்டது, அது நமக்கும் உடன்பாடே, அஃதாவது ஒவ்வொரு ஜீவர்கட்கும் பிரபஞ்சம் பின்னம் பின்னமே. ஆனால் பிரபஞ்சத்தின் நானாத் தன்மையில் பிரத்திய பிஞ்ஞையின் விரோதம் முன் சொல்லப்பட்டது. அது பொருந்தாதது. எக்காரணத்தானெனின், பிரத்திய பிஞ்ஞை மயக்கமேயாம். அது காட்டப்படுகின்றது. ஒரே சக்தியில் பதின்மருக்கு வெள்ளிப் பிரமமுண்டாகின்ற விடத்து ஒவ்வொருவரது அஞ்ஞானத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட அவ்வெள்ளிகள் வெவ்வேறே ஒருவெள்ளியன்று. ஓர்கால் அப்பதின்மரது பிரமத்துக்கும் ஒரே வெள்ளி

விஷயமானால் ஒருவனுக்கு அச்சத்தியாகிய அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தால் வெள்ளிப்பிரம்மம் நீங்கிவிட அதிஷ்டான ஞானமில்லாத மற்றவர்கட்கு அவ்வெள்ளி காணப்படாதிருக்க வேண்டும்; ஆனால் மற்றவர்கட்கோ அவ்வெள்ளி காணப்படுகின்றது. ஆகையால் அவ்வெள்ளிகள் ஒன்றன்று; ஆனால் அப்பதின்மருக்கு தனித்தனி அஞ்ஞானத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட பத்துவெள்ளிகள் ஆண்டுஉற்பத்தியாகின்றன. ஒருவனது அஞ்ஞானத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட வெள்ளி வேறொருவனுக்குப் பிரத்தியட்சமாகாது; என்றாலும் அப்பதின்மருக்கு ஓர் பிரசங்கத்தை யொட்டி எவ்வெள்ளி உம்மால் அதுபவிக்கப்பட்டதோ அதே வெள்ளி நம்மாலும் அதுபவிக்கப்பட்டதென்னும் மயக்கமாகிய பிரத்திய பிஞ்ஞை உண்டாகின்றதுபோல பிரசங்கத்திலும் தனித்தனி ஜீவரது அஞ்ஞானத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்திற்குப் பேதமுண்டானாலும், அங்ஙனமே ஒருவனது அஞ்ஞானத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் வேறொருவனுக்கு அப்பிரத்தியட்சமானாலும் எக்கடம் உம்மால் அதுபவிக்கப்பட்டதோ அதேகடம் நம்மாலும் அதுபவிக்கப்பட்டதென்னும் மயக்கமாகிய பிரத்திய பிஞ்ஞைநிகழும். ஆகையால் ஜீவ ஜீவரைக்குறித்து பிரபஞ்சபேத மொப்புவதில் பிரத்திய பிஞ்ஞைக்கு விரோதமுண்டாகாது.

அல்லது, ஜீவர்கள் நானாவாயினும் சமஷ்டி அஞ்ஞானவுபகித சைதன்யரான ஈஸ்வரனாக்கப்பட்ட இப்பிரபஞ்சம் அவ்வெல்லா ஜீவர்கட்கும் ஒரே சாதாரணமாம். ஆகையால் முற்சொன்ன பிரத்தியபிஞ்ஞைக்கும், ஒரே பரமேஸ்வரர் சர்வஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி லயகாரணரென்னும் எல்லா சாஸ்திர சித்தாந்தத்திற்கும் விரோதங்களுண்டாகாது. அங்ஙனமே ஜீவ ஜீவருக்குப், பிரபஞ்சபேதத்தை யொப்புவதற் கற்பிக்கப்பட்ட கௌரவதோஷமும் இப்போது பிராப்தமாகாது. சுருதி ஆசாரியர தருளாலுண்டான 'யான் பிரஹ்ம' மென்னும் பிரஹ்மஞானத்தாலும் இவ்வதிகாரிகட்குத் தத்தம் அஞ்ஞானம் நீங்கவே அவ்வஞ்ஞானத்தின் காரியமாகிய லிங்கசரீராதிகளின் நீக்கத்தால் நிர்க்குணப் பிரஹ்மபாவப் பிராப்தியாகிய மோக்ஷமுங் கைகடும்.

சங்கை:—நாநா ஜீவபட்சத்தில் முக்தர்களைவிட வேறான மற்ற ஜீவர்களும், ஈஸ்வரனும், ஜகத்தும் உள்ளனவே. ஆகையால் நான் முக்தன் இந்த மற்ற ஜீவர்கள் பெத்தர், இது வேறுபிரபஞ்சம், இவர் வேறு ஈஸ்வரர், என்பதானபேத்திருஷ்டி அம்முக்தனுக்கு அவசிய முண்டாகும். அந்தப்பேத திருஷ்டியிருக்கவே அத்துவிதீய பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமேயுண்டாகாது. அந்தச் சாட்சாத்காரமில்லையாகவே நிர்க்குணபிரஹ்ம வடிவப்பிராப்தியாகிய மோக்ஷமே சம்பவியாது.

சமாதானம்:—ஐஃ ஸவஃ யத்ய போதூ வாஹா ஈஹண விகாரொ நாபி யெய போயா போதுரிஃ ஷெத ஷெதம் வரபோயுதஃ (சுதெல்லாம் இவ்வான்மாவே, விகாரமானது வாக்கையாரம்பகமாயுடைய பெயர் மாத்திரமே, இவ்விருவிதமாகத் தோற்றுவதுமாயா மாத்திரமே உண்மையில் ஒன்றே) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகளை விசாரித்து அதிகாரிகளால் அஞ்ஞானமுதலிய வெல்லா ஜடப்பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தினிடத்துக் கற்பிதமென்னும் நிச்சயத்

தால் மித்தியாத் தன்மையே துணியப்படுகின்றது. மித்தையானபொருள் துவைதபாவம் விளைவிக்காதாகையால் அதிகாரிகளுக்கு அத்துவிதீய பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் சம்பவிக்கும். அந்தச் சாட்சாத்காரத்தால் வித்வானுக்கும் பிரஹ்மவடிவப்பிராப்தியாகிய மோக்ஷம் சம்பவிக்கும்.

சங்கை:—இந்நாநா ஜீவபட்சத்தில் ஆத்மஞானத்தால் தன் அஞ்ஞானம் நீங்கினும் மற்ற ஜீவர்களது அஞ்ஞான மிருக்கவே பிரஹ்மத்தினிடத்து ஈஸ்வரத்தன்மையின் நிவிருத்தி நிகழாதாகும், ஆகையால் இப்புருடனுக்கு ஞானத்தால் சகுணப் பிரஹ்மவடிவமே பிராப்தமாகும்.

சுமாதானம்:—உலகத்திலும் ஒருபொருளின் ஞானத்தால் மற்றொருபொருள் பிராப்தமாகாது. எவ்வண்ணம் கிளிஞ்சலின் ஞானத்தால் இப்புருடனுக்கு வெள்ளி அடையப்படாமல் அக்கிளிஞ்சலே அடையப்படுகின்றதோ, அவ்வண்ணம் குருசாஸ்திரங்களின் உபதேசத்தால் இவ்வதிகாரிக்கு நிர்க்குணப் பிரஹ்ம ஞானமே உண்டானது; சகுணப்பிரஹ்ம ஞானமுண்டாகவில்லை. நிர்க்குணப் பிரஹ்மஞானத்தால் தத்துவமுணர்ந்தவனுக்கு நிர்க்குணப் பிரஹ்மமேயடையப்படும்; மாயாமயசகுணப் பிரஹ்மமடையப் படுவதில்லை. எங்ஙனம் சுத்தியில் ஒருவனுக்கு வெள்ளிப் பிராந்தியுண்டாகுங்காலத்திலும் விசேஷமுணரும் மற்றொருவனுக்கு அச்சுத்தியின் ஞானத்தால் சுத்தியே பிராப்தமாம்; வெள்ளிப் பிராப்தமாகாது. எக்காரணத்தானெனின், சுத்தியில் உண்மையாக வெள்ளியில்லை. எங்ஙனம் ஒருவனது அஞ்ஞானத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட வெள்ளி மற்றொருவனது பிரத்தியட்ச ஞானத்திற்கு விஷயமாகிறதில்லையோ, அங்ஙனமே மற்ற அஞ்ஞானிகளுக்கு தத்தம் அஞ்ஞான வயத்தால் பிரஹ்மத்தினிடத்து ஜீவ ஈஸ்வர ஜகத்தாகிய மயக்கமிருக்குங்காலத்தும் சுருதி ஆசாரியர்களதருளால் விசேஷதர்சியாகிய மற்றொருவனுக்கு நான் பிரஹ்மம் என்னும் அத்துவிதீய பிரஹ்மத்தின் சாட்சாத்காரத்தால் ஆனந்த ஏகரச அத்துவிதீய நிர்விசேஷ பிரஹ்மமே யடையப்படுகின்றது; சகுண ஈஸ்வரனடையப் படுவதில்லை. எக்காரணத்தானெனின், சகுண ஈஸ்வரர் மாயாமயமாதல் பற்றி நிர்க்குண பிரஹ்மத்தைவிட வேறன்று. மயக்கத்தாற் கண்டபொருள்கள் உண்மையாகா. மயக்கத்தாற் கண்டசுத்தி வெள்ளி வாஸ்தவமாக எப்படி அச்சுத்தியினிடத்திலேயோ, அப்படி அவ்வத்துவிதீய நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தினிடத்து மயக்கத்தாற் கற்பிக்கப்பட்ட ஜீவ ஈஸ்வர ஜகத்பாவங்களும் உண்மையாகப் பிரஹ்மத்தினிடத்திலே. ஆகையால் இந்நாநா ஜீவபட்சத்தில் எல்லா ஜீவர்கட்கும் சாதாரண அல்லது அசாதாரணப் பிரபஞ்சங்களங்கீகரிக்கப்படின்னும் நிர்க்குண பிரஹ்மவடிவப் பிராப்தியாகிய மோக்ஷங் கூடும்.

உக. சில நூலாசிரியர் மதப்படி ஜீவ ஈஸ்வர விபாகவரணம்

(ஐந்தாவது பட்சம்).

சில நூலாசிரியரோ ஜீவஈஸ்வரரின் விபாகம் இவ்வாறு கூறுகின்றார்கள். முற்கூறிய சர்வ ஜகத்திற்குக் காரணமாகிய அஞ்ஞான வுபகித சைதன்யம் அந்நவது அஞ்ஞானத்திற் பிரதிபிம்பசைதன்யம் ஈஸ்வரனெனப்படும். அவ்வஞ்

ஞானத்தின் காரியமாகிய அந்தக்கரண வுபகித சைதன்யம் அதாவது அந்தக் கரணத்திற் பிரதிபிம்பித்தசைதன்யம் ஜீவனெனப்படும். சுருதி. காயொ-வாயி ரயஜீவஃ காரணொவாயிஸ்ஸுரஃ (இ-ள்.) அந்தக்கரணமாகிய காரியோபாதியை யுடைய சைதன்னியம் ஜீவனென்றும், அஞ்ஞானமாகிய காரணோபாதியையுடைய சைதன்னியம் ஈஸ்வரனென்றுஞ் சொல்லப்படும். அல்லது, ஸ்ரீவீரதோ ஹவதி (தன்னையு மடைந்தவனாகின்றான்) என்னுஞ் சுருதியால் ஜீவனுக்குச் சுழுத்தியில் பிரஹ்மத்தினிடத்து ஒளபாதிகலயம் அதாவது உபாதியின் லயத்தோடுங்கூடிய லயம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டு அந்தக்கரணம் ஜீவனுக்கு உபாதி யெனக் கொண்டால் அவ்வந்தக்கரணமாகிய உபாதியின் லயத்தால் ஜீவனுக்கு ஒளபாதிகலயஞ் சம்பவிக்கும்; மற்றும் ஜீவனுக்கு அவித்தை உபாதியெனக்கொ ண்டாலோ சுழுத்தியில் அவ்வவித்தைக்கு லயமுண்டாகின்றதில்லை. ஆகையால் சுழுத்தியில் ஜீவனுக்கு ஒளபாதிகலயஞ் சொல்லுவதாகிய அச்சுருதி வசனம் அசங்கதமாகும். இதனால் அச்சுருதி வசனத்தாலும் அந்தக்கரணமே ஜீவனுக்கு உபாதியென்பது சித்திக்கின்றது. இப்பட்டச்சத்திலும் அந்தக்கரணமாகிய உபாதி களின் நாநாத் தன்மையாலும், பரிச்சின்னத் தன்மையாலும் ஜீவர்களும் நாநா வாகவும் பரிச்சின்னருமாவர்.

ஜீவ ஈஸ்வர சொரூப நிர்ணயத்தில் முற்சொன்ன ஐந்துபட்சங்களுள் மாயா வுபகித சைதன்யம் ஜகத்காரணரான ஈஸ்வரரென்னும் அர்த்தத்தில் அவ்வெல் லா நூலாசிரியருக்கும் சம்மதம். அஃதாவது அஞ்ஞானத்தின் ஏகத்தன்மை நாநாத் தன்மைகளால் அல்லது அந்தக்கரணங்களின் நாநாத் தன்மையால் ஜீவ னது ஏகத்தன்மை நாநாத் தன்மைகளில் நூலாசிரியர்கட்கு விவாதமுண்டான லும் மாயாவுபகித சைதன்னியம் ஈஸ்வரனென்னு மர்த்தத்தில் ஒரு நூலாசிரி யருக்கும் விவாதமில்லை.

சங்கை:—ஈஸ்வரனிடத்து விவாதமில்லையானாலும் ஜீவனது ஏகத்தன்மை நாநாத் தன்மைகளில் நூலாசிரியர்களுக்குப் பரஸ்பரவிவாதம் காணப்படுவதால் அப்பட்டசங்களுள் எப்பட்டச் கொள்ளத்தக்கது? எப்பட்டச் தள்ளத்தக்கது?

சமாதானம்:—எல்லாவழக்குகளும் மாயாமய மாவதால் அவ்வெல்லாப் பட் சங்களுங் கொள்ளத்தக்கனவும் தள்ளத்தக்கனவுமாம்.

சங்கை:—அவ்வெல்லாப் பட்சங்களும் தள்ளத்தக்கன வானபோது அவ் வெல்லாப் பட்சங்களையுந்தள்ளுதலே உசிதம்; எப்பட்டசமுங்கொள்ளத் தக்க தன்று.

சமாதானம்:—அத்தியாரோபம் அபவாதமென்னு மிரண்டினுனே அத்துவி திய பிரஹ்மத்தின் ஞானமுண்டாகின்றது; அத்தியாரோப அபவாதங்களன்றி பிரஹ்மஞான முண்டாகாது. உண்மையாகத்துவைதப் பிரபஞ்சமில்லாத பிரஹ் மத்தினிடத்துத் துவைதப் பிரபஞ்சத்தின் ஆரோபம் அத்தியாரோபமெனப்பட டும். நெஹ நாநாவலிக்ஷுந (சண்டுபலவென்பது சிறிதுமில்லை) என்னுந்தொட க்கத்துச் சுருதிகளால் ஆரோபிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தின் நிஷேதம் அபவாத மெனப்படும். அவ்வத்தியாரோப அபவாதங்களைப் பெறும் பொருட்டு அவ்வெ

ல்லாப்பட்டசங்களுங் கொள்ளத்தக்கனவே. ஆனால் அதன்கண்ணும் இத்துணை விசேஷமுண்டு. முற்சொன்ன ஜீவனது ஏகத்தன்மைப் பட்சத்திலாவது நாநாத் தன்மைப் பட்சத்திலாவது எந்தப்பட்டசம் எந்த முழுட்சவின் மனதிற்கு பாவப் படுமோ, அந்த முழுட்ச அந்தப்பட்டசத்தை யங்கீகரித்துப் பிரத்தியகாத்மாவை விவேசனஞ்செய்து அதாவது அன்னமயமுதலிய ஐங்கோசங்களினின்றும் ஆத்மாவை வேறுபடுத்தி அந்தப் பிரத்தியகாத்மாவின் பிரஹ்மவடிவத்தன்மையைச் சாட்சாத்கரிக்கவேண்டும், அதாவது அஹம் பிரஹ்மமென்னும் சாட்சாத் காரத்தைச் சம்பாதிக்கவேண்டும், பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தைச் சம்பாதிக்காமல் ஜீவனது ஏகத்தன்மை நாநாத் தன்மைகளில் கேவலம் விவாத மாத்திரஞ் செய்தலடாது. எக்காரணத்தானெனின், எல்லாமதங்களிலுங் குற்றமுங் குணமும் சமானமே. கருத்திது:—முழுட்சக்களுக்குப் பிரத்தியகாத்மாவின் போதம் எவ்வகையானுண்டாகுமோ, அவ்வகையே முழுட்சக்கள் சம்பாதிக்கத் தக்கது. அஃதே சாஸ்திரத்தின் அர்த்தம். இவ்வார்த்தை ஸ்ரீவார்த்திகாசாரியராலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம். யயா யயா ஹவெதூம் ஸாஹவ்யதூதிஃ ப்ரமாதூதி ஸாஹவெவ ப்ரகியெ ஹஸ்யாஸு ஸாயீ ஸாஹநவஸ்யிதா (இ-ள்) அதிகாரிகளுக்கு எவ்வெப் பிரக்கிரியையால் பிரத்தியகாத்மாவை விஷயஞ்செய்யும்போத முண்டாகுமோ, அவ்வப்பிரக்கிரியையே இவ்வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் குற்றமில்லாததும் குணமானது மாக அறியவேண்டும்.

உ. உபாதான கர்த்திருத் தன்மைகளால் ஈஸ்வரன்

ஜகத் காரணரெனல்.

சங்கை:—மாயாவுபகித தத்பதார்த்த ஈஸ்வரன் ஜகத்தின் ஜன்மாதிகளுக்குக் காரணரென்று முற்சொல்லப்பட்டது. அக்காரணமும் உபாதானத்தன்மையாலும் கர்த்திருத் தன்மையாலும் இருவகைப்படும். ஆண்டு அவ்வீஸ்வரனுக்கு எவ்வடிவாக உபாதானத்தன்மையும் எவ்வடிவாக கர்த்தாத் தன்மையு மிருக்கின்றன என்னுமாசங்கையுண்டாக, இப்போது அவ்விருவகைப்பட்ட காரணங்களும் முறைப்படி நிரூபிக்கப்படுகின்றன.

அவ்வீஸ்வரன் ஞானசக்தியுடைய அஞ்ஞானவுபகித சொரூபமாகவோ ஜகத்திற்குக் கர்த்தாவாவன். ஈண்டுதாற்பரியமிது:—ஞானசக்தியுடைய அஞ்ஞானமாகிய உபாதியானன்றிச் சுத்தப்பிரஹ்மத்திற்கு அசங்கத்தன்மையால் கர்த்தாத் தன்மை சம்பவியாது. ஏனெனின், காரியத்தின் உபாதான காரணத்தை விஷயஞ்செய்யும் அபரோட்ச ஞானமும், இச்சையென்னும் சிகீர்ஷையும், முயற்சியென்னும் கிருதியுமாகிய மூன்று முடையவனே கர்த்தாவெனப்படுவான். இங்ஙனம் கர்த்தாவின் இலக்கணம் முற்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இப்படிப்பட்ட கர்த்தாத் தன்மை சுத்தப்பிரஹ்மத்தினிடத்து சம்பவியாது. எக்காரணத்தானெனின், சுலோ மொஹ்யம் ப்ரமாதூதிஃ ! சுலோமொஹி ஸஜ்ஜேதே (இப்பருஷன் அசங்கனன்றோ, அசங்கன் சம்பந்திக்கின்றதில்லை) என்பது முதலிய சுருதிகளால் பிரஹ்மத்திற்கு அசங்கத்தன்மையே அறியப்படுகின்றது. அப்படிப்பட்ட அசங்கப் பிரஹ்மத்தினிடத்து அந்த ஞான இச்சைக் கிருதி சம்பவியா; அவ்வஞ்ஞானவுபகித ஈஸ்வரனிடத்தோ ஞான இச்சைப் பிரயத்தினம் சம்பவி

ஞக் மாகையால் முற்சொன்ன ஈஸ்வரனுக்கே ஜகத்தின் கர்த்தாத்தன்மை சித்தி
க்கின்றது. அஃதே ஈஸ்வரன், விட்சேபமுதலிய சக்தியுடைய அஞ்ஞான உபகி
த்தால் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணனாவன். அஞ்ஞானத்தின் ஞானசக்தி ஆ
வரணசக்தி விட்சேபசக்தியென்னும் முன்றின் சொருபம் முன் நிருபிக்கப்பட்
டிருக்கிறது. அவைகளை இங்கும் அறிந்துகொள்ளவேண்டும். இவ்வாறு ஒரே (மா
யாவிசிஷ்டப்) பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதானத்தன்மையும் கர்த்தாத்தன்
மையும் பொருந்தும். ஆண்டு திருஷ்டாந்தம்:—சிலந்திப்பூச்சி நூலையுண்டாக்கு
கின்றது, அந்நூலாகியகாரியத்திற்கு அச்சிலந்தி எங்ஙனம் தனது சரீரத்தின்
பேட்சையால் உபாதானகாரணமும் தனது சேதனத்தன்மையால் கர்த்தாவா
கிய நிமித்தகாரணமு மாகின்றதோ, அங்ஙனமே முற்சொன்ன முறைப்படி
அவ் ஏக பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமும், கர்த்தாவாகிய நிமித்த
காரணமுமாகின்றது.

சங்கை:—அவ் ஏக பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதானத் தன்மையும்
நிமித்தத்தன்மையு முண்டென்னும் அர்த்தத்தில் பிரமாணம் யாது?

சமாதானம்:—பிரஹ்மத்தினிடத்து அபிந்ந நிமித்த உபாதானத்தன்மை
சாட்சாத் சுருதிப் பிரமாணத்தானே பெறப்படும். சுருதி. யயொண-ஓ நாலிஃ
ஸுஜதெ மூலாதிவ | யயாபுயிவா லேஷயயஃ ஸாஹவணி யயா ஸுதஃ
வாஹாஷா தெஸா லொரோநி தயாஃ க்ஷராதிவ தீஹ விஸுஸு | யயா ஃ ஹே
க்ஷாபா விஸுஸு | மாத்ருஜாணி வனவ லெவா லா லா துநஃ ஸவெ-ஓ லா
ணாஃ | யஃ ஸவ-ஹே ஸவிஸுக்ஷண ஸவ-ஸு கத-ஹ (இ - ள்.) எப்படி சில
ந்திப்பூச்சி தன்னிடத்தினின்றும் நூற்களையுண்டாக்குவதும், தன்னிடத்தே அ
ந்நூற்களை லயஞ்செய்துக் கொள்வது மாகின்றதோ, அப்படி பிரஹ்மமும்
தன்னிடத்தினின்றே இந்தஜகத்தை உற்பத்திசெய்வதும் தன்னிடத்தே லயஞ்
செய்துக்கொள்வது மாகின்றது. எப்படி பிருதிவியினின்றும் பலவகைப்பட்ட
ஊஷதங்களுண்டாகின்றனவோ, எப்படி புருடனிடத்தினின்றும் கேசலோ
மங் (மயிர்) கள் உண்டாகின்றனவோ, அப்படி அக்ஷரப்பிரஹ்மத்தினின்றும்
இவ்விஸ்வ முற்பன்னமாகின்றது. அன்றியும் எப்படி எரிதழலினின்றும் சிறிய
தீப்பொரிகளுண்டாகின்றனவோ, அப்படி இவ்வாத்மாவினின்றும் சுருவப்பிரா
ணன்களு முற்பத்தியாகின்றன. எப்பரமேஸ்வரர் சுருவஞ்ஞரோ அப்பரமேஸ்
வரரே விஸ்வத்தைச் செய்பவர், அப்பரமேஸ்வரரே சர்வத்திற்குங் கர்த்தா—
இவை முதலிய வநேக சுருதிகள் பிரஹ்மத்தை ஜகத்திற்கு அபின்ன நிமித்த உ
பாதானகாரணமென்று சொல்லியிருக்கின்றன.

அன்றியும், சுஹா ஸவ-ஸு ஸுஹவொ ஶுஹ ஸவ-ஹ ஸுஹவொ (நான்
எல்லாவற்றிற்கும் காரணன் என்னாலே எல்லாம் பிரவிருத்திக்கின்றன) என்னுந்
தொடக்கத்து ஸ்மிருதிகளும் முற்சொன்ன அர்த்தத்தையே சொல்லியிருக்கின்
றன. ஆகையால் ஒரே பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதான கர்த்தாத்தன்மை
கள் சம்பவிக்கும். அல்லது, முற்சொன்ன ஈஸ்வரனை சுருவஞ்ஞனென்று கொள்
ளாவிடின் அவ்விஸ்வரனுக்குச்சர்வஜகத்தின் கர்த்தாத்தன்மையே சம்பவியாதா
கும். ஆனால் முற்சொன்ன சுருதிகள் அவ்விஸ்வரனைச் சுருவஜகத்திற்குங் கர்த்

சில நூலாசிரியரோ இங்ஙனஞ் சொல்லுகின்றார்கள்:—ஐகத்தைச்சிருட் டிக்கும் ஹிரணியகர்ப்பரான பிரம்மா ஈஸ்வரனன்று; ஆனால் ஜீவவிசேஷரும், அந்தர்யாமியர்க்கு பரமேஸ்வரனால் ஆவிஷ்ட்டரும், சமஷ்டி லிங்கசரீராபிமா னியும், சத்தியலோகத்தில் வாசத்தையுடையவருமாவர். அப்படிப்பட்ட ஹிரணி யகர்ப்பருக்குஜீவத்தன்மை வலுவெ ஸரீரீ ப்ரபு: (அவனன்றோ முதலாவது ச ரீரி)என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிப்பிரமாணத்தானேபெறப்படும்.சிவன்விஷ்ணு வென்னுமிரு மூர்த்திகள் மாயையின் சுத்த சத்துவகுணப் பரிணாமாவதால் ஈஸ் வராவர். இவ்வார்த்தை மகா பாரதத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோ கம். ஸுஷோ நாராயண ஸெவெதெ லுக் ஸக்யம் அபா க்யத்யு । ஸொகெ அரகி களனெய வ லுக் ஸக்யம் ஸக்யம் (இ-ள்.) ஓ கௌந்தேயா! அப்பர மேஸ்வரனால் தன் மாயையின் சுத்த சத்துவகுண மொன்றே உருத்திர நாரா யணரென்னு மிருவகையாகச்செய்யப்படுகின்றது—அவ்விருவருள்ளும் விஷ்ணு வின் பக்தியோ மோக்ஷத்திற்கு அந்தரங்கசாதனமும், சிவாதிகளின் பக்தியோ சொற்ப மறைப்போடுங்கூடி மோக்ஷத்திற்குச் சாதனமுமாகின்றது. எக்கார ணத்தானெனின், சத்துவகுணத்தை நடத்துந் தன்மை விஷ்ணுவிற்கே யு ண்டு இவ்வார்த்தை புராணத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸுரோமூ லாவஸா லிவெ வி ய லிவெ லுதா ஸநாஸி ஜாந்ஜெஹ்ஸா லிவெ லு ஜெ லிவெஜ் நாடி-நாடி. (இ-ள்.) இப்புருஷன் சூரியதேவனிடத்தினின்றும் ஆ ரோக்யத்தை விரும்புக, அதாவது ஆரோக்யத்தை யடையும் பொருட்டு சூரி யதேவனை யுபாசிக்கவேண்டும். இவ்வாறான அர்த்தம் பின்னருமறிக. அக் கினி தேவனிடத்தினின்றும் சம்பத்தை விரும்புக, மகேஸ்வரனிடத்தினின் றும் ஞானத்தை விரும்புக, விஷ்ணுவினிடத்தினின்றும் மோக்ஷத்தை விரும் புக.

இங்கு சில சைவமதமுடையார் இங்ஙனங்கூறுகின்றார்கள்:—சந்திரனைச் சிரபூஷணமாயுடையவரும், நீலகண்டரும், திரிநயனரும், உமாசகிதருமாகிய சுத்த சத்துவ மூர்த்தியாலுபகிதமான மாயாவுபகித பரமேஸ்வரர் பரமசிவன். அப்பரமசிவனே முழுட்சுக்களால் உபாசிக்க யோக்கியர். சுருதி. உரீ ஸஹா யம் வரஸெஸாஹம் ப்ரஹ்ம் ச்ரீஹ்ம் நம: ஸக்யம் ப்ரஸாந்யு । ய ரா க்ஷா ஸி கிழ்வுதி ஹுத யொகி ஸிவ ஸாக்ஷி தஸிஸி வரஸாஸி (இ-ள்.) எந்தப் பரமசிவன் உமாசகிதனும், பரமேஸ்வரனும், சமர்த்தனும், திரிலோசனமுடைய வனும், நீலகண்டனும், மிகச்சாந்த சுவபாவனுமானவனோ அப்பரமசிவனைத் தியானஞ்செய்து, மாயையின் சம்பந்தத்தால் சருவபூதங்கட்குக் காரணமும், சருவத்திற்குஞ் சாட்சியும், வாஸ்தவத்தில் அஞ்ஞானமாகிய தமத்தை விட மேலானதுமான பரப்பிரஹ்மத்தை முழுட்சுஅடைகின்றான்—அப்பரமசிவனுக் கே பிரம்மா விஷ்ணு சிவனென்னு மூவர்களும் விபூதிகளாவர். ஸப்ர ஹாவ ஸிவ்வெஸாடி: ஸொக்ஷாஸி, ஸொ: ஸுராடி, அவரே பிரம்மா அவரே சிவன் அவரே இந்திரன், அவரே அக்ஷரன், அவரே விஷ்ணு) என்னுந் தொடக்கத் துச் சுருதிகள் பிரம்மா விஷ்ணு சிவனென்னு மூவர்களையும் அப்பரமசிவனது

விபூதிகளாகவே சொல்லியிருக்கின்றன. அப்படியே புராணத்திலும் இவ்வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம். யஸ்ய ஐயா ஜமத ஷா விராஹி: வாகுகொஹரி: ஸஹதூ காருடூ ஸ்ரோதஸ்யஸ்ய விநாகிநெ (இ-ள்) எந்தப் பரமசிவனது கட்டளையால் பிரம்மா ஜகத்தை உற்பத்தி:செய்கின்றாரோ. விஷ்ணுபரிபாலனஞ் செய்கின்றாரோ, காலருத்திரர் சம்ஹாரஞ் செய்கின்றாரோ அந்தப் பரமசிவனை நமஸ்கரிக்கின்றேன்.

சில வைஷ்ணவமதமுடையார் இங்ஙனங் கூறுகின்றார்கள்:—சங்கு சக்கரம் கதை பத்மமென்னும் நான்கையுங் கரத்திலுடையவரும் லட்சுமி சகிதமாய் விளங்குவோருமான நிராகிரிய சத்துவமூர்த்தியாலுபகிதமான மாயாவுபகித பரமாத்மாவே பரமவாசுதேவர். அப்பரமவாசுதேவரே முழுட்சுக்களால் உபாசிக்கத் தக்கவர். பிரம்மா விஷ்ணு சிவனென்னு மூவரும் அப்பரம வாசுதேவரது விபூதிகளேயாவர். ஸ்ரேஷ்ட ஸாரிவம் ஸ்ரேஷ்டம் ஸ்ரேஷ்டம் வரஃ ஸ்ரேஷ்டம் (பிரம்மா அவரே, சிவன் அவரே, இந்திரன் அவரே அக்ஷரனும் மேலான ஸ்வராத்மம் அவரே) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகளும் பிரம்மாதிகள் மூவரும் அப்பரமவாசுதேவரது விபூதிகளாகவே சொல்லியிருக்கின்றன. தரேவவி: தா நேதஸ ஹ வதி நாத்: பநா விஷ்ணுதேவநாய (அவனை இப்படி அறிந்தவன் இங்கே முக்தனாகின்றான் மோக்ஷத்திற்கு வேறு வழியில்லை) என்பது முதலிய சுருதிகளும் ஸ்ரேஷ்ட ஸாரிவம் (விஷ்ணுவினிடமிருந்து மோக்ஷத்தை விரும்புவாராக) என்பது முதலிய புராணவசனங்களும் அப்பரமவாசுதேவரது தியானத்தானே மோக்ஷப்பிராப்தி சொல்லியிருக்கின்றன. அப்பரமவாசுதேவரே முழுட்சுக்களால் தியானிக்கத்தக்கவர்.

இரணிய கருப்பமதமுடையாரோ இங்ஙனங் கூறுகின்றார்கள்:—இரணிய கருப்பரே மாயா உபகித பரமேஸ்வரர். அவ்விரணிய கருப்பரது பரமேஸ்வரத்தன்மையில் பல சுருதி ஸ்மிருதிப்பிரமாணங்களிருக்கின்றன வாகையால் அவ்விரணியகருப்பரே முழுட்சுக்களால் உபாசிக்கத்தக்கவர். முன்னே சைவர்களாலும் வைஷ்ணவர்களாலும் பிரம்மா விஷ்ணு மகேசரென்னும் மும்மூர்த்திகளுக்கு வேறாக ஓர்பரமசிவனும், பரமவாசுதேவனும் கற்பிக்கப்பட்டன; ஆனால் அவர்களினிடத்து ஓர் பிரமாணமும் காணப்படவில்லை. அவர்கள் அவ்வார்த்தம் பெறும்பொருட்டு ஸ்ரேஷ்ட ஸாரிவம் ஸ்ரேஷ்டம் (அவரே பிரம்மா அவரே சிவன் அவரே இந்திரன்) என்னுந் தொடக்கத்து எச்சுருதிவசனங்கள் பிரமாணமாய்ச் சொல்லப்பட்டனவோ அவைகள் அம்மாயாவுபகித பரமேஸ்வரனையே சொல்லுகின்றன; அவ்வசனங்களுக்கு மும்மூர்த்திகளை விட வேறான அப்பரமசிவனிடத்திலாவது, பரம வாசுதேவனிடத்திலாவது பிரமாணத்தன்மை சம்பவியாது. ஆகையால் அம்மாயாவுபகித பரமேஸ்வரரே பிரம்மா விஷ்ணு மகேசரென மூவுருவங்களை யடைகின்றார். இக்காரணத்தால் அம்மூவுருவங்களும் சமானமென்று முற்சொன்ன மதமே முழுட்சுக்களால் ஆகிரயிக்கத்தக்கது.

* ஸ்வாஸ் - செய்பிரகாசன், சர்வாதிபதி.

௩௨. மாயாவுபகித பரமேஸ்வரிடத்தினின்றும் ஆகாசமுதலிய ஜகத்தின் உற்பத்திக்கிரமங் கூறுதல்.

முன் மாயாவுபகிதமான தத்பதார்த்த பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களின் காரணமாகிய தடஸ்தலக்ஷணம் சொல்லப்பட்டது. இப்போது அவ்விடக்கணத்தைத் தெளிவாக்கும் பொருட்டு அம்மாயாவுபகித பரமேஸ்வரனிடத்தினின்றும் ஆகாசமுதலிய ஜகத்தின் உற்பத்திக்கிரமம் சொல்லப்படுகின்றது. உண்டாகவேண்டிய பிராணிகளின் புண்ணிய பாப கருமங்க ளோடு கூடிய முற்சொன்ன விட்சேபமுதலிய சக்திப்பிரதானமான மாயாவுபகித ஈஸ்வரன் முதலில் 'இந்தஜகத்து இப்போதுண்டாகத் தகுதியானது' என்று சங்கற்பித்தான். அச்சங்கற்பவிசிஷ்ட ஈஸ்வரனிடத்தினின்றும் முதலில் ஆகாச முண்டாயிற்று, அவ்வாகாசத்தினின்றும் வாயு உண்டாயிற்று, அவ்வாயுவினின்றும் அக்றியுண்டாயிற்று, அவ்வக்றியினின்றும் ஜலமுண்டாயிற்று, அந்தஜலத்தினின்றும் பிருதிவி யுண்டாயிற்று. சுருதி. தஸூ அர வஸதஸூ ஐரதூரு சூகாஸஸூ ஹதூரு சூகாஸர அர யவூர யொரூரு ராவஃ சுஹுஃ ஸ்யுயிவீ (இ-ள்) அம்மாயாவுபகித பிரஹ்மத்தினின்றும் ஆகாசமும், அவ்வாகாசத்தினின்றும் வாயுவும், வாயுவினின்றும் அக்றியும், அக்றியினின்றும் ஜலமும், ஜலத்தினின்றும் பிருதிவி யுண்டாயின.

சங்கை:—அசேதனமும் கல்பிதமுமான ஆகாசமுதலிய பூதங்களுக்கு வாயுமுதலிய பூதங்களின் உபாதானகாரணத் தன்மை எப்படி சம்பவிக்கும்?

சமாதானம்:—இங்கு ஆகாசாதிகளுக்கு வாயுவாதிகளின் உபாதானத் தன்மை கருத்தல்ல; ஆனால் ஆகாசாதிகளின் உபகித சைதன்யத்திற்கே வாயு முதலியவற்றின் உபாதானத்தன்மை கருத்து. அதாவது ஆகாச வுபகிதசைதன்யத்தினின்றும் வாயு உண்டாயிற்று. அவ்வாயு வுபகித சைதன்யத்தினின்றும் அக்றியுண்டாயிற்று. அவ்வக்றியுபகித சைதன்யத்தினின்றும் ஜலமுண்டாயிற்று. அந்த ஜலவுபகித சைதன்யத்தினின்றும் பிருதிவி யுண்டாயிற்று. இவ்வாறு அவ்வவ்வுபாதி யுடைய சைதன்யமே எங்குங் காரணமாகின்றது. ஓர் கால் கல்பித அசேதனமே காரணமெனக் கொண்டால் சேதனமான பிரஹ்மத்திற்குச் சர்வஜகத்தின் காரணத்தைச் சொல்லும் சுருதிக்கு விரோத முண்டாகும். தாற்பரிய மிது:—மாயையானது காரணப்பிரஹ்மத்திற்கு உபாதி யாவதால் எப்படி அதற்கு ஆகாசமுதலிய பிரபஞ்சத்தின் காரணத்தன்மையுண்டோ, அப்படி ஆகாசமுதலிய வைகளும் அக்காரணப் பிரஹ்மத்திற்கு உபாதி யாவதனானே அவைகட்கும் வாயு முதலியவற்றின் காரணத்தன்மை யுண்டு; சுவதந்திரமாக வல்ல.

௩௩-நையாயிகமதப்படி ஜகத்துற்பத்தி கூறுதல்.

இங்கு வைசேஷிக சாஸ்திரமுடையார் இவ்வாறு சொல்லுகின்றார்கள். திரவியம் 1. குணம் 2. கருமம் 3. சாமானியம் 4. விசேஷம் 5. சமவாயம் 6. அபாவம் 7. எனப் பதார்த்தங்கள் ஏழே. குணமுதலிய பதார்த்தங்கள் திரவியத்தின் பரதந்திரங்களே. எல்லாபாவ காரியங்களும் சமவாயிகாரணம், அசமவாயி

காரணம், நிமித்தகாரணமென மூன்று காரணங்களாற் றேன்றுகின்றன. தோன்றிய திரவியம், தோன்றிய குண கருமமென மூன்றும் பாவகாரிய மென்பர். சமவாயி காரணத்தன்மை திரவிய பாதார்த்தமொன்றினிடத்தே யுண்டு; குண கருமாதிகளிடத்திலை. அசமவாயிகாரணத் தன்மை குண கரும மென்னு மிரு பதார்த்தங்களினிடத்தே யுண்டு; வேறு பதார்த்தங்களினிடத்தி ராது. நிமித்தகாரணத்தன்மையோ திரவிய முதலிய வெல்லா பதார்த்தங்களினி டத்து முண்டு. பிருதிவி 1. ஜலம் 2. தேயு 3. வாயு 4. ஆகாசம் 5. காலம் 6. திக் கு 7. ஆத்மா 8. மனம் 9 என்னும் ஒன்பதும் திரவியங்களெனன்பர். பிருதிவி முதலிய நான்கு திரவியங்களின் பரமானுக்களும், ஆகாசமுதலிய வைந்து திர வியங்களுமாகிய வெல்லாம் நித்திய திரவியமென்றும் நிரவயவமென்றும் சொல் வர். அப்பரமானுக்களினின்று முண்டான துவியனுக்கமுதல் பிரம்மாண்ட வரையிலுமுள்ள எல்லாகாரியத்திரவியங்களும் அநித்திய திரவியங்களென்றும் அவயவிகளென்றும் சொல்வர். சிருஷ்டியின் ஆதிகாலத்தில் பரமேஸ்வர னது இச்சையால் அப்பரமானுக்களினிடத்துக்கிரியையுண்டாகின்றது, அதன் பிறகு இரண்டிரண்டு பரமானுக்களுக்குச் சையோக முண்டாகின்றது. அச்சை யோகத்துடன் கூடிய இருபரமானுக்களினின்றும் முதலில் துவியனுக்க மாகிய காரியமுண்டாகின்றது. அத்துவியனுக்கமாகிய காரியத்திற்கு அவ்விருபரமானுக் கள் சமவாயிகாரணம், அவ்விருபரமானுக்களின் சையோகம் அசமவாயிகா ரணம். ஈஸ்வர இச்சைமுதலியன நிமித்தகாரணம். இவ்வாறு பின்திரியனுக்க மு தலிய காரியங்களுக்கும் சமவாயிகாரண முதலியவற்றை அறிந்து கொள்ளவே ண்டும். இவ்வாறே அத்துவியனுக்கமாகிய காரியத்தி னுற்பத்திக்குப் பிறகு புநர் க்கிரியையோடு சையுத்தமான முத்துவியனுக்கங்களினின்றும் திரியனுக்கமாகிய காரிய முண்டாகின்றது, அதன்பிறகு புநர்க்கிரியையோடு சையுத்தமான நான்கு திரியனுக்கங்களினின்றும் சதூரனுக்கமாகிய காரிய முண்டாகின்றது. இவ்வாறான முறைப்படி இம்மகாபிருதிவி மகாஜலம், மகாதேயு மகாவாயு உண்டாகின்றன. ஆகையால் அப்பரமானுக்களே சருவஜகத்திற்கு உபாதான காரணம்; அம்மா யாவுபகித பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமன்று என்று வைசேஷிக சாஸ்திரமுடையார் ஒப்பியிருக்கின்றார்கள். இவ்வைசேஷிக சாஸ்திரக்காரரது மதம் நியாயப்பிரகாசநூலில் நம்மால் விரிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அறியவிரும்புவோர் ஆங்கு அறிக.

இவ்வைசேஷிக மதமும் நலமன்று. ஏனெனின், சக்தி சாதிருகிய முதலிய பல பதார்த்தங்களிருந்தும் பதார்த்தம் ஏழேயாகுமென்னும் அவ்வைசேஷிகரது பிரதிஞ்ஞை அசங்கதம். மணிமந்திர முதலியவைகள் சமீபத்திலிருந்தால் வந்நி யினின்றும் எரித்தலாகிய காரியமுண்டாகின்றதிலை. அம்மணிமந்திரங்கள் தூர த்திலிருந்தால் அவ்வந்நித கிக்கின்றது, அதனால் அவ்வந்நியினிடத்து எரித்தலுக்கு அதுகூலமான சக்தியின் நாசமும் உற்பத்தியும் அவசியம் ஒப்பவேண்டியதாகு ம். அதாவது அம்மணி மந்திராதிகளிருக்கவே எரித்தலுக் கதுகூலமான சக்தி ஈஷ்டமாய் விடுகின்றது, அம்மணி மந்திராதிகளை விலக்குவதால் அச்சக்தி மீண் டு முண்டாகின்றது. ஆகையால் அவ்வந்நி யினிடத்து எரித்தலுக்கதுகூலமான

சக்தி அவசியமொப்பவேண்டும். இப்படி மண் முதலிய வெல்லாக்காரணங்களினும்தத்தம் கடமுதலிய காரியங்களுக்கதுகூலமான சக்தியிருக்கின்றது. அச்சக்தி அத்திரவிய முதலிய வேழ்பதார்த்தங்களைவிட வேறு பதார்த்தமே.

வைசேஷிகர்முற்சொல்லியவிடத்து மணிமந்திரமுதலிய தடைகளின் அபாவமே(பிரஜ்வலித அக்நியின்) எரித்தலுக்குக் காரணமாகக் கொள்ளுகின்றார்கள். அவர்கூற்று சுருதிசூத்திரங்களுக்குமுரணாவதால் அசங்கதம். சுருதி. கூட வேலதஃ ஸஜாயெத (இ-ள்) அபாவமாகிய அசத்தினின்றும்சத்த்காரியத்தி னுற்பத்தி ஒரு போதும் நிகழாது. சூத்திரம். நாஸு தொஃடிஷுக்ஷாஸி (இ-ள்) அபாவமாகிய அசத்தினின்றும்காரியோற்பத்தி சரியன்று. எக்காரணத்தானெனின், உலகத்தில் அசத்தான நரசிருங்க(மனிதக்கோடு)முதலியவைகளினின்றும் ஓர் காரியத்தினுற்பத்தியுங்காணப்படவில்லை; ஆனால் சத்தான மண் முதலியவைகளினின்றே கடமுதலிய காரியங்களினுற்பத்தி காணப்படுகின்றது. இதனால் தடையி னபாவத்தைக்காரியத்திற்குக் காரணமென்றொப்புதல் இச்சுருதி சூத்திரங்களுக்கு முரணாவதால் அசங்கதம்.

இவ்வாறே 'சந்திரனைப் போன்றதுமுகம்' என்னுந் தொடக்கத்து அதுபவத்தால் முக முதலியவற்றில் சந்திரன் முதலியவற்றின் சாதிருசியம்(ஒப்புமை) பெறப்படுகின்றது. இதனால் அச்சாதிருசியமும் சக்தியைப்போல அத்திரவிய முதலிய வேழ்பதார்த்தங்களைவிட வேறுபதார்த்தமே. இச்சக்தி சாதிருசியங்களின் விரிவான நிரூபணம் நியாயப்பிரகாசத்தின் நான்காவது பரிச்சேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவைகளை ஆங்கு அறிக. இவ்வாறு சக்தி சாதிருசிய முதலிய அதிக பதார்த்தங்களிருக்க பதார்த்தம் ஏழே என்னும் வைசேஷிகர்கூற்று அசங்கதம்.

அன்றியும், அந்தகாரமாகிய பத்தாந்திரவிய மிருக்க திரவியம் ஒன்பதே என்று அவர் சொல்லுதலும் அசங்கதம். 'காரிருள் சலிக்கின்றது' என்று பிரத்தியட்சமாகத் தோன்றுவதால் அவ்வந்தகாரமாகிய இருளினிடத்துக்கருமையுருவமும் சலனக்கிரியையும் பெறப்படுகின்றன. குணக்கிரியைகளுக்கு ஆசிரயம் திரவியமேயாகையால் அவ்வந்தகாரத்திற்குத் திரவியத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. வைசேஷிகர் அவ்விருளை ஆலோக (வெளிச்ச)த்தின் அபாவமாக ஒப்பியிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் சொல்லுவது அசங்கதம். ஏனெனின், யாது யாது அபாவமோ அதுவது பிரதியோகி (எதிர்மறை)யின் அபேட்சையோடுங்கூடிய தோற்றத்திற்கே விஷயம்; பிரதியோகியின் அபேட்சையில்லாத தோற்றத்திற்கு விஷயமாக ஒரு அபாவமுமாகின்றதில்லை. அது கடாபாவம்படாபாவம் என்பது முதலிய அபாவங்கள் கடம்பட முதலிய பிரதியோகிகளின் அபேட்சையோடுங்கூடிய தோற்றத்திற்கே விஷயமாதற் போலாம். இவ்விருள் ஆலோகமாகிய பிரதியோகியின் அபேட்சையோடுங்கூடிய தோற்றத்திற்கு விஷயமன்றாகையால் அவ்விருளை வெளிச்சத்தின் அபாவமாக ஒப்புதலில் ஒரு பிரமாணமுமில்லை; ஆனால் முற்சொன்ன யுக்தியால் அவ்விருள் தசமத்திரவியமென்றே கொள்ளல்வேண்டும். அந்தகாரத்திற்குத் திரவியத்தன்மையும், ஆலோக அபாவத்தன்மையும் நியாயப்பிரகாசத்தின் இரண்டாவது பரிச்சேதத்

தீன் ஈற்றில் விரிவாய் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்றை ஆங்கு அறிந்து கொள்ளுக.

அன்றியும், வைசேஷிகர்களால் ஆத்மாவையும் ஞானமுதலிய குணங்களுக் கு ஆசிரயமாவதாலும் சமவாயிகாரணமாவதாலும் திரவியமாகவே கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படி அவர்கள் சொல்லுவதும் அசங்கதம். ஏனெனின், சுருதிஸ்மிருதி விதவான்களின் அநுபவமென்னும் மூன்றுகளாலும் ஆத்மாவிற்கு நிர்குணத்தன்மையும் சச்சிதானந்தத்தன்மையுமே நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஸ்ராக்ஷீயெதா கெவ்வொ நமபுண்ணவூ (சாட்சியானது சித்தும் கேவலமும் கிர்க்குணமுமாம்) என்னுஞ் சுருதியோ அவ்வாத்மா கிர்க்குணமென்று சொல்லியிருக்கின்றது. ஸத்யம் ஜ்ஞாந உநஞ்ஞ ஸ்ரஹ, சூந்நொ ஸ்ரஹ (பிரஹ்மம் சத்யமும் ஞானமும் அநந்தமுமர்னது, பிரஹ்மம் ஆநந்தமானது) என்னுஞ் சுருதி அவ்வாத்மாவைச் சச்சிதானந்தமாகச் சொல்லியிருக்கின்றது. ஆகையால் ஆத்மா திரவியமன்று. ஆத்மாதிரவியமல்லாததால் குணமுதலியவைகளைப்போல பரதந்திரமாகுமென்று வைசேஷிகர் சொல்லின், அஃதும் அசங்கதம். ஏனெனின், சுருதிஸ்மிருதிகளில் ஆத்மாவையே சர்வகற்பணிகளுக்கும் அதிஷ்டாநமென்றும், சர்வப்பிரேரகமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை திரவியமல்லாததால் பரதந்திரமென்று சொல்லுதல் அச்சுருதி ஸ்மிருதிவாக்கியங்களுக்கு விருத்தமாம். திரவியமல்லாநிட்டா னும் அவ்வாத்மா சர்வத்திற்கும் அதிஷ்டாநமாவதாலும் சர்வப் பிரேரகமாவதாலும் சுவதந்திரமே. இக்காரணத்தாலும் திரவியமொன்பதே என்னும் அவரதுபிரதிஞ்ஞை அசங்கதம்.

அன்றியும், அவ்வைசேஷிகர்களால் ஆகாசமுதலிய அநேக நித்தியபதார்த் தங்கள் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றன. அவர்களது கற்பனையும் சுருதிக்கு விரோ தமாவதால் அசங்கதம். எக்காரணத்தானெனின், சுருதியானது பிரஹ்மத்தை விடவேறான சர்வஜகத்தும் அநித்தியமென்றே சொல்லியிருக்கின்றது. சுருதி. க்கெதாந்நூதாத்ஸூரோயா தோத்ரு திஹ் டெஹத தீஹதம் வரோயாத் (இ-ள்) பிரஹ்மத்தை விடவேறான சர்வஜகத்தும் ஆர்த்தமெனப்படும் மித்தையாம். இ ச்சர்வதுவைதப்பிரபஞ்சம் மாயாமாத் திரம்* அதாவது மித்தை; அத்வைதப்பிர ஹ்மமே பரமார்த்த சத்தியம். அல்லது, சூதூந சூகாஸஃ ஸஹ்ருதஃ, தநூநொ த ஸுரூத (ஆத்மாவின்மிருந்து ஆகாசமுண்டாயிற்று, அம்மனதையுண் டாக்கினார்) என்னுஞ்சுருதிகளில் ஆகாசத்திற்கும் மனதிற்கும் பிரஹ்மத்தினி ன்று முற்பத்திசொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஜாதஸூஹி யுஹ்வொ தூதஹ் (பிறந்ததற்கு அழிவுண்டென்பது நிச்சயம்) என்னும் வசனத்தால் ஸ்ரீபகவா னுனும் உற்பத்தியுடைய பதார்த்தத்திற்கு நியமமாக நாசஞ் சொல்லப்பட்டிரு க்கின்றது. உற்பத்தி நாசமுடையதால் ஆகாசமுதலியவைகள் அநித்தியமேயா கும். அன்றியும், அவ்வைசேஷிகர்களால் பரமானுக்களுக்கு நிர்வயவமும் நித்தி யமு மொப்பப்பட்டிருக்கின்றன. அஃதும் அசங்கதம்: ஏனெனின், உலகத்தில் எவ்வெப்பதார்த்தங்கள் உருவமுதலிய குண்முடையனவும் பரிச்சின்னமுமாகி

ன்றனவோ, அவ்வப்பதார்த்தங்கள் சாவயவமும், அநித்தியமுமேயாகின்றன. கட்படமுதலிய பதார்த்தங்களைப்போல அப்பரமாணுக்களும் உமதுமதத்தில் உருவமுதலிய குணமுடையனவும் பரிச்சின்னமுமாம். ஆகையால் அப்பரமாணுக்களும் கட்புதலியவைகளைப்போல சாவயவமும் அநித்தியமுமேயாகும்.

அன்றியும், பரமாணுக்களைச் சாவயவ மென்றொப்புவதில் வைசேஷிகர்களால் அநுவஸ்தாதோஷத்தின் பிராப்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அஃதும் அசங்கதம். எக்காரணத்தானெனின், ஈஸ்வரனாகிய பரமகாரணனிடத்தே அவயவத்தொடர்ச்சியின் முடிவுசம்பவிக்கின்றது. அல்லது, சூட்சும பூதங்களுக்கு வேறுகப் பரமாணுக்களுண்டென்பதில் ஒரு பிரமாணமுமில்லை; ஆனால் சூட்சும பூதங்களுடைய பரமாணுக்களெனப்படும். அச்சூட்சுமபூதங்களினுற்பத்தி முற்சொன்ன முறைப்படி ஈஸ்வரனிடத்தினின்றேயாகின்றது. இக்காரணத்தானும் அப்பரமாணுக்கள் சாவயவமென்றும், அநித்தியமென்றுமே சித்திக்கின்றன. அன்றியும், அவ்வைசேஷிகர்களால் சையுத்தமான (சையோகத்துடன் கூடிய) இரு பரமாணுக்களினின்றும், துவியணுகத்தினுற்பத்தி சொல்லப்பட்டது. அஃதும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அவ்வைசேஷிகர்களால் பரமாணுக்களை நிரவயவ மென்றொப்புப்பட்டிருக்கின்றது. சையோகத்திற்கு அவ்வியாப்பிய விருத்தியு மொப்பப்பட்டிருக்கின்றது. எத்திரவியத்தில் சையோகமிருக்கின்றதோ, அத்திரவியத்திலேயே அச்சையோகத்தின் அபாவமுமிருக்கின்றது. அது ஒரே விருட்சத்தின் கிளையில் பட்சியின் சையோகமும் வேரில் அச்சையோகத்தினபாவமுமிருக்கின்றது போலாம். இஃதே அச்சையோகத்திலுள்ள அவ்வியாப்பியவிருத்தியாம். அச்சையோகம் சாவயவதிரவியங்களுக்கே சம்பவிக்கின்றது; நிரவயவதிரவியங்களுக்கு அச்சையோகம் சம்பவியாது. வைசேஷிகர்களால் அப்பரமாணுக்கள் நிரவயவமென்றே ஒப்பப்பட்டிருப்பதால் அப்பரமாணுக்களின் சையோகம் பொருந்தாது. ஆகவே அப்பரமாணுக்களினின்றும் துவியணுகத்தினுற்பத்தி சொல்லுவது முற்றும் முரண்.

அன்றியும், யெதநா ஸூதம் ஸூதம் ஹவதி (எதனால் கேட்காதது கேட்கப்பட்டதாகின்றதோ) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதியால் காரணப்பிரஹ்ம மொன்றன் ஞானத்தால் சர்வஞானங்களின் பிரதிஞ்ஞை செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தப்பிரதிஞ்ஞை பிரஹ்மத்தினும் வேறான பரமாணு முதலிய வற்றை அநாதியென்றும், நித்தியமென்று மொப்புமிடத்து பாதிக்கப்படுவதாகும். ஓர்கால் அந்தப்பிரதிஞ்ஞை பாதிக்கப்படுவதானாலோ அந்தப்பிரதிஞ்ஞைக்குப் பிறகு மண் முதலிய திருஷ்டாந்தங்களைக் கொண்டு காரியத்திற்குக் காரணத்தினும் பிறழ்ச்சியில்லாமையாகிய துணிவால் பிரதிஞ்ஞை செய்துக் கூறிய அனர்த்தம் அனர்த்தமாகும். இதனால் பிரஹ்மத்தைவிட வேறான சர்வ ஜகத்தும் பிரஹ்மத்தினின்று முண்டாகின்றது, அந்தப்பிரஹ்மத்தினிடத்தே லயமாகின்றது என்பது பெறப்பட்டது.

௩௪. சாங்கியமதப்படி ஜகத்துற்பத்தி கூறுதல்.

இங்கு சாங்கிய சாஸ்திரமுடையாரோ திரிகுணன் மகமாகிய பிரதானத்தினின்றே மகத்தத்துவமுதலிய கிரமத்தால் ஜகத்தினுற்பத்தி யொப்பியிருக்கின்

றார்கள். இச்சாங்கிய மதம் பிறகு தெளிவாகும். இச்சாங்கிய மதமும் நலமன்று. ஏனெனின், அச்சாங்கியர்களால் பிரதானத்தை ஜடம் நித்தியம் சுவதந்திரமென் றெப்பப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தப் பிரதானமே ஜகத்காரணமென்னும் அர்த்தத்தில் ஒர்பிரமாணமும்லை. சாயாணு ப்ருக்யகிம் விஷ்ணு | ஸ்ரீராமேகாம் ஹைகித ஸ்ரீகிருஷ்ண வஹீம் ப்ருஜாம்ஸுஜயோநாம் ஸ்ரீராம வாம் (மாயையை ஜகத்திற்குக் காரணமான பிரகிருதி என்றறியவேண்டும். பிறப்பில்லாததும் சத்வ ரஜ தமோ குணத்தொகுதியானதும் அநேகப்பிரஜைகளை யுண்டுபண்ணுஞ்சொருபமுமாயுள்ளது மாயை) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகள் சித்தாந்த சம்மதமான மாயையிணையே ஜகத்திற்குக் காரணமென்று சொல்லியிருக்கின்றன; அந்தப் பிரதானத்தைச் சொல்லவில்லை. ஆகையால் அந்தப்பிரதானத்திற்குஜகத்தின் உபாதான காரணத்தன்மை பொருந்தாது.

சங்கை:—பிரதானம் கபிலஸ்மிருதியாற் பெறப்படுகின்ற தாகையால் அந்தப்பிரதானத்திற்குப் பிரமாணமில்லையென்று சொல்வது சரியல்ல.

சமாதானம்:—சுருதிக்கு விரோதமான அக்கபிலஸ்மிருதி பிரமாணமாகாது. சுருதியை மூலமாகவுடைய ஸ்மிருதியே பிரமாணம்; சுருதிக்கு விரோதமான ஸ்மிருதி பிரமாணமல்ல. ஆகையால் மாயாவுபகித பிரஹ்மத்தினின்றே ஆகாசமுதலிய கிரமத்தால் பிரபஞ்சமுற்பத்தியாகின்றதென்று முற்சொல்லிய சித்தாந்த மதமே எல்லாரும் அங்கீகரிக்கவேண்டும்.

௩௩. சூட்சுமசரீர ஸ்தூலபூதங்களினுற்பத்தி கூறுதல்.

இனி முற்சொன்ன ஆகாசமுதலிய ஐம்பூதங்களினின்றும் சூட்சுமசரீரங்களினதும் ஸ்தூலபூதங்களினது முற்பத்திவகை சொல்லப்படுகின்றது. ஸ்வரணக் குபாதிதாக முற்கூறிய மாயை சத்வரஜதமமென்னு முக்குணவடிவமானது. காரணத்தின்குணமே காரியத்தின்குணங்களை ஆரம்பிப்பது. ஆகையால் அம்மாயையின் காரியமாகிய ஆகாசமுதலிய வைம்பூதங்களும் சத்வரஜதமமென்னுமுக்குணவடிவமே. அவ்வாகாசமுதலியவைம்பூதங்கள் பிரத்தியட்சவியவகாரத்திற்கு யோக்கியமாயில்லாததால் சூட்சுமமெனப்படும். பஞ்சீகரணமில்லாததால் அபஞ்சீகிருத மெனப்படும். அப்படிப்பட்ட அபஞ்சீகிருத சூட்சும பூதங்களினின்றும் பதினேழுலிங்கமாகிய சூட்சுமசரீர முண்டானது. அப்பதினேழுலிங்கங்கள் இவையாம்:—ஞானேந்திரியமைந்து, கர்மேந்திரியமைந்து, பிராணனைந்து, மனம், புத்தி. சுரோத்திரம் 1. துவக்கு 2. சட்சு 3. இரசனை 4. கிராணம் 5. என்னுமைந்து இந்திரியங்கள் ஞானத்திற்குச் சாதனமாவதால் ஞானேந்திரிய மெனப்படும். வாக்கு 1. பாணி 2. பாதம் 3. பாயு 4. உபஸ்தம் 5. என்னுமைந்து இந்திரியங்கள் கிரியைக்குச் சாதனமாவதால் கர்மேந்திரியமெனப்படும். சப்தஞானத்திற்குச் சாதனமான இந்திரியம் சுரோத்திரம், ஸ்பரிச ஞானத்திற்குச் சாதனமான இந்திரியம் துவக்கு, உருவ ஞானத்திற்குச் சாதனமான இந்திரியம் சட்சு, இரச ஞானத்திற்குச் சாதனமான இந்திரியம் இரசனை, கந்த ஞானத்திற்குச் சாதனமான இந்திரியம் கிராணமெனப்படும். வசனக்குங் கிரியைக்குச் சாதனமான இந்திரியம் வாக்கு, ஏற்

றற் கிரியைக்குச் சாதனமான இந்திரியம் பாணி; செல்லும் கிரியைக்குச் சாதனமான இந்திரியம் பாதம், விதேற் கிரியைக்குச் சாதனமான இந்திரியம் பாயு, சுகக்கிரியைக்குச் சாதனமான இந்திரியம் உபஸ்தமெனப்படும். மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரமென்னும் பேதத்தால் அந்தக்கரணம் நால்வகைப்படினும் இங்கு மனதினிடத்துச் சித்தமும் புத்தியினிடத்து அகங்காரமு மடங்கிய தென்றொப்பி மனம் புத்தி யென்னு மிரண்டுகளே கிரகிக்கப்பட்டன.

இனி அவ்வாகாச முதலிய வைம்பூதங்களினின்றும் பதினேழு லிங்கங்
களினுற்பத்திக்கிரமஞ் சொல்லப்படுகின்றது. ஸ்தூதா ஜாயதெ ஜோட்யூ (சத்து
வத்தினின்றும் ஞானமுண்டாகின்றது) என்னும் கீதாவசனத்தில் சத்துவகுண
த்தினின்றும் ஞானேற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுரோத்திர முதலிய
வைந்து ஞானேந்திரியங்களில் முற்சொல்லிய முறைப்படி ஞானத்திற்குச் சா
தனமாகுந் தன்மை தெளிவாகவே யிருக்கின்றதாகையால் கலப்புறாத அவ்வா
காச முதலியவைம்பூதங்களின் சாத்தவிக அம்சத்தினின்றும் சுரோத்திர முத
லிய வைந்து ஞானேந்திரியங்களுண்டாகின்றன. ஆகாசத்தின் சாத்துவிக அம்
சத்தினின்று சுரோத்திரேந்திரியமும், வாயுவின் சாத்துவிக அம்சத்தினின்று
துவக்கந்திரியமும், தேயுவின் சாத்துவிக அம்சத்தினின்று சட்ச இந்திரிய
மும், ஜலத்தின் சாத்துவிக அம்சத்தினின்று இரசனேந்திரியமும், பிருதிவியி
வின் சாத்துவிக அம்சத்தினின்று கிரானேந்திரியமு முண்டாகின்றன.

சங்கை:—சுரோத்திர முதலிய வைந்து இந்திரியங்கள் முற்கூறியமுறைப் படி ஆகாச முதலிய வைம்பூதங்களினின்று முற்பத்தியாகின்றன வென்னும் வார்த்தை அறியப்படுவதெப்படி ?

சமாதானம்:—சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்த மென்னு மைந்து குணங்களுள் எக்குணத்தை எவ்விற்திரியம் கிரகிக்கின்றதோ அவ்விற்திரியம் அக்குணமுடைய தென்பது நியமம். எப்படி சுரோத்திரேந்திரியம் சப்த குணத்தைக் கிரகிப்பதா கையால் அச்சுரோத்திரேந்திரியம் சப்தகுணமுடையதேயாகுமோ, அப்படி துவ க்கு முதலிய இந்திரியங்களும் ஸ்பரிசமுதலிய குணங்களைக் கிரகிப்பனவாகை யால் அவ்வத் துவக்குமுதலிய இந்திரியங்களும் அவ்வஸ்பரிசமுதலிய குணமுடை யவனேயாகும். அவ்வச்சப்தமுதலிய குணமுடைய திரவியங்கள் ஆகாசமுதலி யனவாகுமென்பது பிரசித்தம். இவ்வாறான யுக்தியால் அச்சுரோத்திர முதலிய இந்திரியங்களுக்குமுறையாக அவ்வாச முதலிய பூதங்களின் காரியத்தன்மையே பெறப்படுகின்றது. ஒருகால் சுரோத்திர முதலிய இந்திரியங்கள் ஆகாச முதலிய பூதங்களின் காரியங்களென் றொப்பாவிடின் அச்சுரோத்திராதி இந் திரியங்களினிடத்துச் சப்தமுதலிய குணங்களைக் கிரகிக்குந் தன்மையே யுண்டா காதாகும். அன்றியும் கேவலம் இந்த யுக்தியினாலே சுரோத்திர முதலிய இந்திரியங்களினிடத்து ஆகாசமுதலிய பூதங்களின் காரியத்தன்மை பெறப்படுதலன் றிச்சுருதிப் பிரமாணத்தானும் பெறப்படும். சுருதி. ஸ்ரோது. கோஸெ வாயள க்ஷக் சுழளவக்ஷாஸூஸ ஜீஹா வ்யயிவ்யா வ்யாணஸு (ஆகாயத்திற் செவியும்வா யுவிஷ் மெய்யும் அக்கினியிற் கஷ்ணமும் அப்பில் நாவும் பிருதிவிமில் மூக்கும்

என்னுஞ் சுருதியில் ஆகாச முதலிய பூதங்களின் சாத்துவிக அம்சத்தினின்று முறையாகச் சுரோத்திர முதலிய வைந்து ஞானேந்திரியங்களினுற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் ஆகாச முதலிய பூதங்களின் சாத்துவிக அம்சத்தினின்றும் சுரோத்திர முதலியவைந்து ஞானேந்திரியங்களினுற்பத்தி யொப்புதல் சுருதியுத்திகளாற்பெறப்படுகின்றது.

அவ்வாகாச முதலிய வைம்பூதங்களின் கலப்புற்ற சாத்துவிக அம்சங்களினின்றும் அந்தக்கரண முற்பத்தியாகின்றது. அவ்வந்தக்கரணம் சுரோத்திர முதலியவைந்திர்திரியங்கள் வாயிலாக அச்சப்த முதலிய வைங்குணங்களைக் கிரகிக்கின்றது. ஆகையால் அந்தக்கரணம் அவ்வாகாச முதலிய ஐம்பூதங்களின் கலப்புற்ற சாத்துவிக அம்சங்களின் காரியமென்று அவசிய மொப்பவேண்டும். ஒருகால் அந்தக்கரணம் அவ்வைம்பூதங்களின் காரியமென்றொப்பாவிடின் அவ்வந்தக்கரணத்திற்குச் சப்த முதலிய குணங்களைக் கிரகிக்குந் தன்மையே பொருந்தாதாகும். இங்கு சாங்கிய சாஸ்திரமுடையார் இப்படி சொல்லுகின்றார்கள். அவ்வந்தக்கரணம் புத்தி 1. அஹங்காரம் 2. மனம் 3. என்னும் வேறுபாட்டால் மூவகைப்படும், மூலப்பிரகிருதியினின்றும் புத்தி புற்பத்தியாகின்றது. மஹத்துவம் புத்தி எனப்படும். அம்மஹத்தும்மென்னும் புத்தியினின்றும் அஹங்கார முற்பத்தியாகின்றது. அவ்வஹங்காரம் சத்வ ரஜ தம மென்னு முக்குணங்களின் பேதத்தால் சரத்துவிகம் ராஜசம் தாமசமென்று மூவகையாகின்றன. சாத்துவிக அஹங்காரத்தினின்றும் சுரோத்திர முதலியவைந்து ஞானேந்திரியங்களும் வாக்கு முதலியவைந்து கர்மேந்திரியங்களும் மனமொன்றுமாகப் பதினொரு இந்திரியங்களுற்பத்தியாகின்றன. தாமச அஹங்காரத்தினின்றும் சப்தம் 1. ஸ்பரிசம் 2. உருவம் 3. இரசம் 4. கந்தம் 5. என்னுமைந்து தன்மாத்திரைக ளுற்பத்தியாகின்றன. இராஜச அஹங்காரம் அவ்விரு அஹங்காரங்களைப் பிரவிருத்திக்கச் செய்வதால் கேவலம் சஹகாரி மாத்திரமாகின்றது. அவ்வைந்துதன்மாத்திரைகளினின்று முறையாக ஆகாசம் 1. வாயு 2. அக்ஷி 3. ஜலம் 4. பிருதிவி 5. என்னுமைந்துமகாபூதங்களுற்பத்தியாகின்றன. இவ்வார்த்தை சாங்கிய தத்துவகௌமுதியினுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம், 3-ஆவ புக்ஷி ரவி க்யுதி 2-ஹரா 2-யாஃ புக்யுதி விக்யுதயஃ ஸஹஸோஷா கஸ்து விகாரொம் புக்யுதி 1-விக்யுதி 1-புராஹுஃ (இ-ள்.) சத்வ ரஜ தமமென்னு முக்குணங்களின் சாம்ய (சமமான) அவஸ்தைக்குப் பிரதானமென்று பெயர். அந்தப் பிரதானம் ஜகத்திற்கு மூலகாரணமாவதால் மூலப்பிரகிருதி எனப்படுகின்றது. மூலப்பிரகிருதி எதற்கும் விகிருதியாகின்றதில்லை, ஈண்டும், எல்லாவிடத்தும் பிரகிருதி சப்தத்தால் பரிணமி உபாதான காரணமும், விகிருதி சப்தத்தால் காரியமும் கிரகிக்கவேண்டும். மஹத்துவம் அஹங்காரம் ஐந்து தன்மாத்திரைகளுமானவேழும் பிரகிருதியும் விகிருதியுமாகின்றன. மஹத்துவமானது மூலப்பிரகிருதியை நோக்க விகிருதியும் அஹங்காரத்தை நோக்கப் பிரகிருதியுமாகின்றது. அவ்வஹங்காரமும் மஹத்துவத்தை நோக்க விகிருதியும் இந்திரிய தன்மாத்திரைகளை நோக்குப் பிரகிருதியுமாகின்றது. இப்படி

யே அவ்வவந்து தன்மத்திரைகளும் அஹங்காரத்தை நோக்க விகிருதியும் பஞ்ச பூதங்களை நோக்கப் பிரகிருதியுமாகின்றன. மேற்சொன்ன பதினொரு இந்திரியங்களும் ஐந்து மகா பூதங்களுமாகிய பதினாறும் விகிருதிகளே; ஒன்றிக்கும் பிரகிருதியாகாது. அசங்குவதால் புருஷன் பிரகிருதியுமல்ல விகிருதியுமல்ல—இச்சாங்கிய மதத்தின் விஸ்தார நிருபணம் நியாயப் பிரகாச நூலின் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தின் ஆத்ம நிருபணத்தில் நம்மால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை ஆங்கு அறிந்துகொள்ளுக. இச்சாங்கிய மதமும் சுருதி சூத்திரங்களுக்கு விரோதமாவதால் அசங்கதம். ஏனெனின், பிரஹ்ம சூத்திரக் காரரான ஸ்ரீவியாசபகவானால் ஸர்க்ஷதெநுடா ஸ ஷ ௦ என்னுந் தோடக்கத்துச் சூத்திரங்களால் பிரதானகாரண வாதம் கண்டிக்கப்பட்டேயிருக்கின்றது. இச்சூத்திரத்திற் கிது பொருள்:—வைதிக சப்தத்தாற் சொல்லப்படாததால் பிரமாண மில்லாததாகிய பிரதானம் ஜகத்திற்குக் காரணமல்ல. எக்காரணத்தானெனின், தடுஷி க்ஷத வஹு ஸுபா (அநேகமாவேமென்று அவர் சங்கற்பித்தார்) என்னுஞ் சுருதியால் ஜகத்காரணத்தினிடத்து ஞானமாகிய ஈட்சணம் (சங்கற்பம்) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வீட்சணம் சேதனத்தினிடத்தே சம்பவிக்கும்; ஜடப்பிரதானத்தினிடத்துச் சம்பவியாதாகையால் அந்தப் பிரதான காரணவாதம் அசங்கதம். அல்லது சுநூலியம் ஹிஸோபி ஸு லோபா லியம் ஸுராணம் தெஜோ லயீ வாக் (சௌமியனே! அன்னமயம் மனமும், ஜலமயம் பிராணனும், தேயுவின்மயம் வாக்கு மாகும்) என்னுஞ் சுருதியாலும் ஸுராதி, லாகாஸெ வர் யனகைக் (ஆகாயத்திற் க்சோத்திரமும் வாயுவில் துவக்குமாகும்). என்று முற்சொல்லிய சுருதியாலும் அந்தக் கரணம் பிராணன் இந்திரியமென்னு மூன்றினிடத்துப் பூதங்களின் காரியத்தன்மையே நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. ஆனால் சாங்கியர் அவைகளைப் பூதகாரியமென்றொப்பிவினிலை யாகையாலும் அச்சாங்கியம்தம் சுருதிப்பிரமாணத்திற்கு விருத்தம்.

சங்கை:—உமது வேதாந்த மதத்திலும் பிரஹ்மம் அசங்கதம். அப்படிப்பட்ட அசங்கப் பிரஹ்மத்தினிடத்து அவ்வீட்சண பூருவகமாக ஜகத்தின் உபாதான் காரணத்தன்மை யொப்புதல் முற்றும் விருத்தம். விருத்தமான பெருஞ்சை சுருதியும் எப்படி எடுத்துச்சொல்லும்?

சமாதானம்:—சுத்தப்பிரஹ்மம் அசங்கமாவதால் ஜகத்திற் குபாதான் காரணமென்பது பொருந்தா தென்றாலும் மாயா வுபகித பிரஹ்மத்திற்கு அவ்வுபாதானத் தன்மை பொருந்தும். சுருதியாலும் மாயாவுபகித பிரஹ்மத்திற்கே ஜகத்தின் உபாதானத் தன்மை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வார்த்தை முன்னரே விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டு நையாயிகர் மனதை நிரவயவமென்றும், அணுவென்றும், நித்தியமென்று மொப்பியிருக்கின்றார்கள். நையாயிகரது மதம் நியாயப்பிரகாசத்தில் மன நிருபணத்தில் விரிவாய்ச்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நையாயிகரது மதமும் சுருதிக்கு விரோதமாவதால் அசங்கதம். ஏனெனின், மனதை நித்தியமென் றொப்பினாலோ வனகடுகி வா லிக்யம் ஸுஷு (சஜாதிய விஜாதிய சனகதபேத மில்லாதது பிரஹ்ம) மெ

ன்னுள் சுருதிக்கு முரணவது ஒன்று, மற்றொன்று வனதலூ ஜாயதெபூ
 ணெனாஃஃ ஸவெஃஃ யாணிய, தந்நொஃஃ காராத (இவரிடத்தினின்று பிரா
 ணனும் மனதும் இந்திரியங்களு முண்டாயின, அம்மனதை உண்டாக்கினர்) எ
 ன்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகளில் மனதிற்கு உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கி
 ன்றது. யாது பாவகாரியமோ அது அரித்தியமே. கடபட முதலியவைகள் பாவ
 காரியமாவதால் அரித்தியமாதல்போல, பாவகாரியமாவதால் அம்மனதும் அரி
 த்தியமேயாகும்.

அன்றியும், நையாயிகர்களால் மனம் மூர்த்தத்திரவியமென்றொப்பப்பட்டிருக்கின்றது. யாதுயாது மூர்த்தத்திரவியமோ அதுவது பரிச்சின்னமேயாகும். யாது யாது பரிச்சின்னமோ அதுவது சாவயவமே யாகும், யாது யாது சாவயவமோ அதுவது அரித்தியமே யாகும். இவ்வாறான நியமம் கடபட முதலிய மூர்த்தத்திரவியங்களினிடத்துக் காணப்படுகின்றது. மூர்த்தத்திரவியமாகையால் அம்மனதும் சாவயவமும் அரித்தியமுமேயாகும். அன்றியும், நையாயிகர்களால் மனம் அணுவெனவும், அம்மனதின் சையோகத்தால் ஆத்மாவினிடத்துச் சுகதுக்கமுதலிய வற்றினுற்பத்தியுமொப்பப்பட்டிருக்கின்றன. அவையும் அசங்கதம். ஏனெனின், அணுவாகிய மனதின் சையோகத்தாற் றேன்றிய அச்சகமும் ஓர் அணுப்பிரதேசத்தின் கண்ணே யிருக்கும்; அங்கமுழுவதும் வியாபித்திருக்கலாகாது. குளிர்ந்த கங்கை நீரிற் படிந்தவனுக்கு அங்கமுழுவதும், பரவிய சுகத்தின் அநுபவமுண்டாகின்ற தாகையால் அம்மனம் அணுவல்ல. அல்லது, எனக்குப் பாதத்திற் பீடை, சிரத்திற் சுகமென்று ஒரே காலத்தில் சுகதுக்கங்களின் அநுபவமுண்டாகின்றது. அஃதும் நையாயிகமதத்தில் அசங்கதமாகும். எக்காரணத்தானெனின், அணுமனதிற்கு ஒரு காலத்தில் பாதசிர மிரண்டுகளோடு சையோகம் சம்பவியாது. பூதங்களின் காரியமாகிய மனதினிடத்து விபுத்தன்மையும், விபு மனதிற்கு விபுவாத்மாவினோடு சையோகமும் சம்பவியா. இப்படிக்கூறியபடிக்களால் மனதின் விபுத்தன்மையும் கண்டிக்கப்பட்டதெனவறிக. மீமாம்சகர் மனதை விபுவென்றொப்புபுகின்றார்கள். மனதின் விபுத்தன்மையின் பிரதிபாதனமும் நையாயிக ரீதிப்படி அதன் கண்டனமும் நியாயப்பிர காசத்தின் துவதியபரிச்சேதத்தில் மனநிருபணத்தில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆங்கு அறிக. இதனால் ஆகாசமுதலிய பஞ்சபூதங்களின் கலப்புற்ற சாத்துவிக அம்சங்களினின்றும் அவ்வந்தக்கரணம் உற்பத்தியாகின்றதும், சாவயவமென்பது மாகிய சித்தாந்தம் பெறப்பட்டது.

அவ்வந்தக்கரணம் சங்கல்பம் நிச்சயம் அபிமானம் ஸ்மரண மென்னும் நான்கு விருத்திகளின் பேதத்தால் மனம் 1. புத்தி 2. அஹங்காரம் 3. சித்தம் 4. என்று நான்கு வகைப்படும். சங்கல்ப விருத்தியுடைய அந்தக்கரணம் மனமென்றும், நிச்சய விருத்தியுடைய அந்தக் கரணம் புத்தியென்றும், அபிமான விருத்தியுடைய அந்தக்கரணம் அஹங்கார மென்றும், ஸ்மரண விருத்தியுடைய அந்தக் கரணம் சித்தமென்றுஞ் சொல்லப்படும். இனி கர்மேந்திரியங்களினுற்பத்தி வகை சொல்லப்படுகின்றது. மேற்சொன்ன ஆகாச முதலிய பஞ்சபூதங்களுக்கு ஒன்றற் கொன்று கலப்புண்டாகாத ராஜச அம்சங்களினி

ன்றும் கர்மேந்திரியங்களுண்டாகின்றன. ஆகாசத்தின் ராஜச அம்சத்தினின்றும் வாக்கீந்திரிய முண்டாகின்றது. வாயுவின் ராஜச அம்சத்தினின்றும் ஹஸ்தேந்திரிய முண்டாகின்றது. தேயுவின் ராஜச அம்சத்தினின்றும் பாதேந்திரியமுண்டாகின்றது. ஜலத்தின் ராஜச அம்சத்தினின்றும் பாயுவிர்திரிய முண்டாகின்றது. பிருதிவியின் ராஜச அம்சத்தினின்றும் உபஸ்தேந்திரிய முண்டாகின்றது. ஈண்டு சிற்சில நூலாசிரியர் ஜலத்தின் ராஜச அம்சத்தினின்றும் உபஸ்தேந்திரியமும் பிருதிவியின் ராஜச அம்சத்தினின்றும் பாயுவிர்திரியமுண்டானதாக ஒப்பியிருக்கின்றார்கள். கஷ்டநூலும் பூதிஷ்டிதாஹதி ரொதலி (எதில் ஜலங்கள் நிலைபெற்றுள்ளனவென ரேதசில்) என்னுஞ் சுருதியில் ஜலங்களின் ஸ்திதி ரேதசில் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற தாகையால் உபஸ்தேந்திரியம் ஜலத்தினின்றே யுற்பத்தியானதென்றொப்புதல் நலம்.

இனிபிராணன்களினுற்பத்தி சொல்லப்படுகின்றது. மேற்சொன்ன ஆகாசமுதலிய பஞ்சபூதங்களின் கலப்புற்ற ராஜச அம்சங்களினின்றும் பிராணனுண்டாகின்றது. அந்தப் பிராணனும் தொழில் வேறுபாட்டாலும் இட வேறுபாட்டாலும் பிராணன் 1. அபானன் 2. வியானன் 3. உதானன் 4. சமானன் 5. என்று ஐவகைப்படும். எப்போதும் மேற்செல்லுதலையுடைய வாயு பிராணனெனப்படும். உதானவாயுவும் மேற் செல்லுதலையுடைய தானாலும் அவ்வுதானன் மரணகாலத்தில் மாத்திரம் மேற்செல்லுதலையுடையது; எப்போதும் மேற்செல்லுதலையுடைய தன்று. ஆனால் இந்தப் பிராணனே எப்போதும் மேற்செல்லுதலையுடைய தாகையால் பிராணனது இலக்கணத்திற்கு உதானனிடத்து அதிவிபாப்தி யுண்டாகாது. அந்தப் பிராணன் நாகி முதல் நாகிவரையிலுள்ள விடங்களிலிருப்பது. வாயுஃப்ரானொ ஹக்ஷா நாவிக்ஷெ பூவிஸக (வாயுவே பிராண உருவனாய் மூக்கினுள்ளே பிரவேசித்தார்) என்னும் ஐதரேய சுருதி வாக்கியத்தால் பிராணனுக்கு நாகிமுதலிய விடங்களிலே ஸ்திதிசொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. கீழ்ச்செல்லுதலையுடைய வாயு அபானனெனப்படும். அவ்வபானன் நாகிமுதல் பாயு பரியந்தமுள்ள விடங்களிலிருப்பது. 3. உதானவாயுஃப்ரானொ ஹக்ஷா நாவிக்ஷெ பூவிஸக (இயமன் அபான உருவனாய் நாகியிற் பிரவேசித்தார்) என்னுஞ் சுருதியால் அவ்வபானனுக்கு நாகிமுதலிய விடங்களிலே ஸ்திதி சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. எல்லாப் புறங்களிலுஞ் செல்லுதலையுடைய வாயு வியானனெனப்படும். அந்தவியான வாயு சரீரமுழுவது மிருக்கின்றது. மரணகாலத்தில் மேற்செல்லுதலையுடைய வாயு உதானனெனப்படும். அவ்வுதான வாயு கண்டஸ்தானத்திலிருக்கின்றது. உண்ணப்பட்ட அன்னத்தையும் பருகப்பட்ட ஜலத்தையும் ஸ்தூலம் மத்திமம் சூட்சுமமென்னு மூன்று பகுதிகளை அவ்வவ்விடங்களில் அடையச்செய்யும் வாயு சமானனெனப்படும். மலமூத்திரங்களுக் கேதுவாகிய அன்னஜலங்களின் ஸ்தூலப்பகுதியைச் சரீரத்தினின்றும் வெளியிற்றள்ளும் பொருட்டு அச்சமான வாயு அபானனில் அடைவிக்கின்றது. தசை ரத்தங்களுக்கேதுவாகிய அன்னஜலங்களின் மத்திமப் பகுதியை நாகிவாயிலாக எல்லா அங்கங்களில் அடைவிக்கின்றது. மனம் பிராணனென்னு மிரண்டுகளை உபகரிப்ப

பதாகிய அன்னஜலங்களின் சூட்சுமப்பகுதியை அம்மனதினிடத்து அடைவிக் கின்றது, இக்காரணத்தாற்றான் சுருதியில் மனம் அன்னமயமெனப் பட்டிருக் கின்றது, பிராணன் ஜலமயமெனப் பட்டிருக்கின்றது. இச்சமான வாயுவும் சரீர முழுவதாயிருக்கின்றது. சில நூற்களில் இச்சமானனுக்கு நாபிஸ்தானமென ப்பட்டிருக்கின்றது. அஃது முக்கியத்தன்மையாற் சொல்லப்பட்டது. அதா வது அச்சமான வாயுவிற்கு முக்கியஸ்தானம் நாபியாம். இங்கு சிலசாஸ்திர மு டையார் நாகன் 1. கூர்மன் 2. கிருகரன் 3. தேவதத்தன் 4. தனஞ்சயன் 5. என் னுமைந்து வாயுக்களைச் சேர்த்துப் பிராணன் பத்துவிதமென்கின்றார்கள்.

வாந்தியைச் செய்விப்பதாகிய வாயு நாகனெனப்படும். நேத்திரங்களை இ மைப்பித்தலாகிய வாயு கூர்மனெனப்படும். தும்மலைச் செய்விப்பதாகிய வாயு கிருகரனெனப்படும். கொட்டாவியைச் செய்விப்பதாகிய வாயு தேவதத்தனெ னப்படும். உடலைப் போஷிப்பதாகிய வாயு தனஞ்சயனெனப்படும். முற்சொ ன்ன பிராணன் முதலியவைந்து வாயுக்களினின்றும் நாகன் முதலியவைந்து வாயுக்களை வேறுகவொப்புவதில் கௌரவதோஷம் அடையப்படுவது ஒன்று. நா கனாகிய அவ்வைந்து வாயுக்களில் சுருதியாதிய பிரமாணங்களில்லாமை மற்றொ ன்று. ஆகையால் வேதாந்த நூற்களில் நாகன் முதலியவைந்துகளும் அப்பிரா ணைகளில் அடங்கிய தென்றொப்பி பிராணன்கள் ஐந்தே என்று சொல்லப்பட் டிருக்கின்றன.

இனிமேற் சொன்ன இந்திரிய அந்தக்கரணங்களின் தேவதைகள் சொல்லப் படுகின்றன. சுரோத்திரம் 1. துவக்கு 2. சட்சு 3. ரசனை 4. கிராணம் 5. என்னு மைந்து ஞானேந்திரியங்களுக்கு முறையாகத் திக்கு 1. வாயு 2. ஆதித்தன் 3. வருணன் 4. அஸ்வினி 5. எனத்தேவதைகளைந்து. இங்கு சில நூற்களில் கிராண த்திற்குப் பிருதிவி தேவதையாகவுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

வாக்கு 1. பாணி 2. பாதம் 3. பாயு 4. உபஸ்தம் 5. என்னுமைந்து கர் மேந்திரியங்களுக்கு முறையாக வன்னி 1. இந்திரன் 2. உபேந்திரன் 3. மிரு த்யு 4. பிரஜாபதி 5. என்னு மைந்து தேவதைகள். மனம் 1. புத்தி 2. அஹங் காரம் 3. சித்தம் 4. என்னும் நான்கு அந்தக்கரணங்களுக்கு முறையாகச் சந்தி ரன் 1. சதுர்முகன் 2. சங்கரன் 3. அச்சுதன் 4. என்னும் நான்கு தேவதைகள்.

சங்கை:—சுரோத்திர முதலிய விந்திரியங்களுக்குத் திக்கு முதலியன அதிஷ்டாதா தேவதைக ளென்பதற் பிரமாணம் யாது?

சமாதானம்:—ஜாபால உபநிஷத்தில் ஸ்ரோத்ர ஸ்ய ஸ்ரோத்ர தவ்ய ஸ்ய ஹ்ருதம் ஸ்ய ஸ்ரோத்ர ஸ்ய ஹ்ருதம் ஸ்ய ஹ்ருதம் (சுரோத்திரம் அத்தியான்மம், சப்தம் அதிபூதம், ஆண்டுத்திக்கு அதிதெய்வம்) என்னுந் தொடக்கத்து வசனங்களால் ஞான கர்மேந்திரியங்களுக்கும் அந்தக்கரணத்திற்கும் மேற்சொன்ன சர்வ தே வதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் அவ்விந்திரியவந்தக் கரணங் களுக்கு அதிஷ்டாதா தேவதைகள் சுருதிப் பிரமாணத்தானே பெறப்படுகின் றன.

அல்லது, அவ்வதிஷ்டாதா தேவதைகள் கேவலம் சுருதிப்பிரமாணத்தாற்றா னே பெறப்படுவதென்றி அனுமானப் பிரமாணத்தானும் பெறப்படும். அது காட் டப்படுகின்றது. இவ்வுலகத்தில் அசேதன காரண மானவை எவையோ அவை சேதனத்தை யாசிரயிப்பனவாகியே காரியத்தை யுண்டாக்குகின்றன. எப்படி மண் அசேதன காரணமாவதால் சேதனஞ்ஞாலாலனை ஆசிரயிப்பதாகியே கட முதலிய காரியங்களை உற்பத்தி செய்கின்றதோ, அப்படி அவ்விந்திரியங்களும் அசேதன காரணங்களாவதால் சேதனமான தேவதைகளை யாசிரயிப்பனவாகி யே தத்தம் காரியங்களை யுண்டாக்குகின்றன.

சங்கை:—ஜீவ சேதனமே அவ்வெல்லா இந்திரியங்களுக்கும் அதிஷ்டாதா வாகும்; ஜீவ சேதனத்தை விடவேறான மற்ற அதிஷ்டாதா தேவதைகளை யொப் புதல் வீண்.

சமாதானம்:—ஜீவசேதனம் இந்திரியங்களைப் பிரேரிப்ப (ஏவுப) வனென்று கொண்டால் அச் ஜீவசேதனம் தனக்கு அனுக்லமான பொருளினிடத் த அவ் விந்திரியங்களைப் பிரேரிப்பதாகும்; பிரதி கூலமான பொருளினிடத்துப் பிரேரிப் பதல்லவாகும், அப்படி காணப்படுவதில்லை. ஆனால் ஜீவசேதனத்திற்குப் பிரதி கூலமாகச் சத்துருவைப் பார்த்தலும் தீநாற்ற முதலியவைகளின் ஞானமும் சட்ச கிராண முதலிய விந்திரியங்க ஞண்டாக்குகின்றன. இதனால்றியப்படுவதி யாதெனின், ஜீவசேதனம் அவ்விந்திரியங்களைப் பிரேரிப்பதன்று; ஆனால் மேற் சொன்ன தேவதைகளே பிரேரிப்பனவாம். அத்தேவதைகள் ஜீவனது பாப கரு மத்தின் வசப்படி பிரதி கூலப் பொருளினிடத்தும் அவ்விந்திரியங்களைப் பிரே ரிக்கின்றன.

இதுவரைக்கும் பதினேழு விங்கமாகிய சூட்சும சரீரம் சொல்லப்பட்டது. இப்போது தைத்திரிய உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற காரிய காரண மாகிய அன்னமய முதலியவைங்கோசங்களுக்கும் ஸ்தூல சூட்சும காரணமெ ன்னு முச்சரீரங்களில் அடக்கஞ் சொல்லப்படுகின்றது.

௩௬. அன்னமயமுதலிய வைங்கோசங்களைச்சுருக்கிக் கூறுதல்.

அன்னமயம் 1. பிராணமயம் 2. மனோமயம். 3. விஞ்ஞானமயம் 4. ஆன் ந்தமய மென்னு மைந்தும் ஆத்மாவை மறைப்பதால் கோசங்களெனப்படும். பின்னே கூறப்படும் ஸ்தூல சரீரம் அன்னமய கோசமெனப்படும். அவ்வன் னமய கோசமும் காரிய காரண வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. நம் போ லிய ஜீவர்களின் வியஷ்டித் தூலசரீரம் காரியமாகிய அன்னமயகோசம். விரா ட்டின் சமஷ்டி ஸ்தூலசரீரம் காரணமாகிய அன்னமய கோசம். இவ்வாறு பின்னுள்ள பிராணமய முதலிய கோசங்களுக்கும் வியஷ்டிசமஷ்டிகளால் கா ரிய காரண வடிவமறிந்துகொள்ளல் வேண்டும். முற்சொன்ன பதினேழு விங்க மாகிய சூட்சும சரீரம் பிராணமயமனோமய விஞ்ஞானமய மென்னு முக்கோசங் களாம். மேற்சொன்ன வாக்காதிய ஐந்துகருமேந்திரியங்களுடன் கூடிய பிராண ன் பிராணமய கோச மெனப்படும். மேற்சொன்ன சுரோத்திராதியவைந்து ஞா ணேந்திரியங்களுடன் கூடிய மனம்மனோமய கோசமெனப்படும். அந்தஞானேந்தி

ரியங்களுடன்கூடிய புத்தி விஞ்ஞானமய கோசமெனப்படும். இவ்விஞ்ஞானமய கோசமே ஆத்மாவின் கர்த்தாத் தன்மைக்கு உபாதி, அதாவது வாஸ்தவத்தில் ஆத்மா அகர்த்தாவாயினும் இவ்விஞ்ஞானமய கோசவிசிஷ்டனாய்க்கர்த்தா வெனப்படுகின்றான். சுருதி. விஜ்ஞாநம் யஜ்ஞ தநுதெ கபீடாணி தநு தெவிந (இ-ள்) இவ்விஞ்ஞானமயவுபாதியுடைய ஜீவாத்மாவே எக்ஞத்தையும் சர்வகரு மங்களையும் செய்கின்றான்.

இனி ஐந்தாவது ஆனந்தமய கோசத்தைச்சொல்லும் பொருட்டு முதலில் அந்தக்கரணத்தினது சாத்துவிக விருத்தியின் பிரிவுசொல்லப்படுகின்றது. முற் சொன்ன அந்தக் கரணத்தின் சாத்துவிக விருத்தி இருவகைத்து. ஒன்று நிச்சய விருத்தி, மற்றொன்று சுகாகார விருத்தி, நிச்சய விருத்தியுடைய வந்தக்கரணம் புத்தி எனப்படும். புத்தி விஞ்ஞானமய கோசமாவதால் அந்தப் புத்தியை யுபாதியாயுடைய ஜீவாத்மா கர்த்தா ஞாதா பிரமாதா வெனப்படுகின்றான். இரண்டாவதான சுகாகார விருத்தியுடைய வந்தக்கரணம் ஆத்மாவின் போக்த் தாத் தன்மைக்கு உபாதி, அஃதாவது வாஸ்தவத்தில் ஆத்மா அபோக்தாவா யினும் அச்சுகாகார விருத்தியுடைய வந்தக்கரணத்தோடு விசிஷ்டனாய்ப் போக்தாவெனப்படுகின்றான். அச்சுகாகார விருத்திகள் தைத்திரிய உபநிஷத்தில் பிரியம் மோதம் பிரமோதமென்னும் பெயரால் சொல்லப்படுகின்றன. இஷ்டவஸ்துவைப் பார்ப்பதாலுண்டாகும் சுகம் பிரியமெனப்படும். இஷ்டவஸ்துவையடைவதாலுண்டாகும் சுகம் மோதமெனப்படும். இஷ்டவஸ்துவை யனுபவிப்பதாலுண்டாகும் சுகம் பிரமோதமெனப்படும். போக்தாத் தன்மைக்குபாதியாகிய வந்தக்கரணமே அஞ்ஞானம் வரைக்கும் ஆனந்தமய கோசமெனப்படுகின்றது. அவ்வானந்தமய கோசமாகிய வுபாதியுடைய சேதன ஆத்மா போக்தாவெனப்படுகின்றது. சில நூலாசிரியர் கேவலம் அஞ்ஞானத்தையே ஆனந்தமய கோசமென்கிறார்கள். இவ்வானந்தமயகோசம் காரணசரீரத்தில் அடங்கியது. இவ்வைந்து கோசங்களின் விஸ்தார நிருபணம் ஆத்ம புராணத்தின் பத்தாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆங்கு அறிக.

இனி சூட்சும சரீரத்தின் பிரிவு சொல்லப்படுகின்றது. அப்பதினேழுலிங்கமாகிய சூட்சும சரீரம் சமஷ்டி வியஷ்டிபேதங்களால் இருவகைப்படும். முற் சொல்லிய அபஞ்சீகிருத ஆகாசமுதலிய ஐம்பூதங்களும் அப்பூதங்களின் காரியமான இந்திரிய வந்தக்கரண பிராணனாகிய பதினேழுலிங்கங்களுமான எல்லாஞ்சேர்ந்து சமஷ்டி சூட்சும சரீரமெனப்படும். அச்சமஷ்டி சூட்சும சரீரமாகிய வுபாதியுடைய சைதன்யம் ஹிரணியகர்ப்பன் பிராணன் சூத்திராத்மா என்னும் பெயர்களால் சொல்லப்படுகின்றது. சமஷ்டி சூட்சும சரீரம் ஞானசக்தியுடைய வந்தக்கரண ஞானேந்திரியங்களோடு பொருந்தியதால் ஞானசக்தியுடையது, இக்காரணம் பற்றி அச்சரீர உபகிதசைதன்யம் ஹிரணிய கர்ப்பனெனப்படும். சமஷ்டி சூட்சும சரீரம் கிரியாசக்தியுடைய பிராணகர்மேந்திரியங்களோடு பொருந்தியதால் கிரியாசக்தியுடையது, இக்காரணம் பற்றி அச்சரீர உபகிதசைதன்யம் பிராணனெனப்படும். ஆடையிலுள்ள நூல்போல அச்சமஷ்டி சூட்சும சரீரம் பிரம்மாண்ட முழுவதும் வியாபகம், இக்காரணம் பற்றி

அச்சரீர உபகிதசைதன்யம் சூத்திராத்மா வெனப்படும். அல்லது, முற்சொன்ன அபஞ்சிகிருதமான ஜந்து பூதங்களை விட வேறாகவேயொன்று எங்கும் வியாபகமான லிங்கசரீரம் உற்பத்தியாகின்றது. அவ்விலிங்க சரீரமே சமஷ்டியெனப்படும். அச்சமஷ்டி லிங்கசரீர உபகிதசைதன்யம் ஹிரணியகர்ப்பனெனப்படும்.

௩௭. சமஷ்டி வியஷ்டிகளின் இலக்கணங் கூறுதல்.

இனித் தொடர்பாட்டால் சமஷ்டி வியஷ்டிகளின் இலக்கணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. நையாயிகரது மதத்தில்கோத்தன்மைச் ஜாதிஎல்லாக்கோவியக்திகளிலும் எப்படி அதுசூதமா(உள்ளீடா)யிருக்கின்றதோ, அப்படி எல்லாவியஷ்டியக்திகளிலும் உள்ளீடாயிருப்பது சமஷ்டி எனப்படும். பிரமாணம். கெஹு ௧௦ ஸு ௧ லவத-௮௧௦ லி௦௦ ஸவடாதுக௦ ௧௨௪ (இ-ள்.) அவ்வபஞ்சிகிருத பஞ்சபூதங்களினின்றும் எங்கும் வியாபகமான சூத்திராத்மா வெனப் பெயரிய சமஷ்டிசூட்சும சரீரமுண்டானது. அச்சமஷ்டி சூட்சும சரீரம் பரமாத்மாவை உணர்த்துவதால் லிங்கம்(குறி) எனப்படும். இச்சமஷ்டி சூட்சும சரீரத்தைச் சாங்கிய சாஸ்திரமுடையார் மஹாதத்துவமென்று சொல்லுகின்றார்கள்— இங்கு சில நூலாசிரியர்கள் இது சொல்லுகின்றார்கள். அநேகமரங்களின் கூட்டம் வனமெனப்படுதல்போல எல்லாவியஷ்டி லிங்கசரீரங்களின் கூட்டம் சமஷ்டியெனப்படும். ஒரோர் மரத்தைப்போல ஒரோர் லிங்கசரீரம் வியஷ்டியெனப்படும். ஒருகோவியக்தி மற்ற கோவியக்திகளில் உள்ளீடாயிராமல் எப்படி அவைகளைவிட வேறாகுமோ, அப்படி ஒருலிங்க சரீரம் மற்ற லிங்கசரீரங்களில் உள்ளீடாயிராமல் அவைகளைவிட வேறாயிருக்கின்றது. இப்படி வேறாயிருத்தலே அவ்விலிங்க சரீரத்தின் கண்ணுள்ள வியஷ்டித்தன்மையாம். அவ்வியஷ்டிலிங்க சரீரவுபகிதமான சைதன்யம் தைஜசனெனப்படுகின்றது. தேஜோவிகாரமாகிய வந்தக்கரண உபகிதமாவதால் சைதன்யம் தைஜசனெனப்படும். கடத்தன்மை முதலிய ஜாதிக்கும் கடமுதலியவியக்திக்கும் தாதான்மியமுண்டாகின்றதுபோல அச்சமஷ்டிலிங்க சரீரத்திற்கும் வியஷ்டிலிங்க சரீரத்திற்குந் தாதான்மியமுண்டு. அச்சமஷ்டி வியஷ்டிலிங்க சரீரமாகிய விரண்டொபாதிகட்குத்தாதான்மியமுளதாகவே அவ்வுபகித சூத்திராத்மா தைஜசரிருவருக்கும் தாதான்மியமேயுண்டு. ஹிநுக்ஷவத ௧ > ஹிநு ஸதா க்ஷ௦ காடாது ௧௦ (இ-ள்) எப்பதார்த்தங்கள் வியவகார திருஷ்டியால் ஒன்றற்கொன்று வேறாயினும் வாஸ்தவத்தில் ஒருசத்தையுடையன வாகின்றனவோ அப்பதார்த்தங்களுக்குத் தாதான்மிய சம்பந்தமுண்டு. அது நூல் ஆடை முதலியவைகளுக்கும் குணகுணி முதலியவைகளுக்கும் தாதான்மிய சம்பந்த மிருத்தற்போலும், ஹிரணிய கர்ப்பனது அபேத உபாசனையால் இப்புருஷனுக்கு அவ்விரணிய கர்ப்பவடிவத்தை யடைவதாகிய பயனுண்டாகின்றது. இக்காரணம் பற்றி இங்கு சமஷ்டி வியஷ்டி சூட்சும சரீரங்களாகிய உபாதிகளின் தாதான்மியத்தைச் சொல்லுவதுடன் அவ்விரணிய கருப்ப தைஜசரிருவருக்குந் தாதான்மியஞ் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் அங்ஙனஞ் சொன்னது நிஷ்பயனன்று.

௩௮. சமவாயத்திற் சங்கை சமாதானங்கள்.

சங்கை:—நையாயிகரால் ஜாதி வியக்திகளிரண்டிற்குந் தாதான்மிய சம்பந்தம் அங்கீகரிக்கப் படவில்லை; ஆனால் சமவாய சம்பந்தமே அங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் ஜாதி வியக்திகளின்தாதான்மிய திருஷ்டாந்தத்தால் சமஷ்டி வியஷ்டிகட்குத் தாதான்மிய மொப்புதல் முற்றும் விருத்தம்.

சமாதானம்:—இலட்சணப் பிரமாணங்களிரண்டுனே வஸ்துவின் சித்தியுண்டாகின்ற தென்பது சாஸ்திரக்காரர்களின் நியமம். சமவாயத்திற் கோர் லட்சணமும் பிரமாணமும் பொருந்தாதாகையால் அச்சமவாயம் அங்கீகரிக்கத்தக்கதன்று.

சங்கை:—மித்ய ஸம்பந்தம் ஸிவவாயம் (இ-ள்) நித்திய மாகிய சம்பந்தம் சமவாய மெனப்படும். சமவாயத்திற்கு இலட்சணமும் இருக்கின்றது, சமவாயத்தினிடத்துப் பிரத்தியட்சமுதலிய பிரமாணங்களு மிருக்கின்றன. ஆகையால் அச்சமவாயத்திற்கு இலட்சணப் பிரமாணங்களில்லையென்று சொல்லுதல் நலமன்று.

சமாதானம்:—வணக ரெவா ஶீதீயம் ஸ்ரஹ (பிரஹ்மம் இரண்டற்ற ஒன்றே) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகளால் பிரஹ்மம் அத்துவிதீயமெனப் படுகின்றது. பிரஹ்மத்தின் அத்துவிதீயத்தன்மை சமவாயம் நித்தியமென்றொப்புவதற் சம்பவியாது. ஆகையால் அவ்வத்துவித சுருதிக்கு விரோதப்படுவதால் அச்சமவாயத்திற்கு நித்தியத்தன்மை சம்பவியாது.

சங்கை:—உமது மதத்திலும் அஞ்ஞானமும், அவ்வஞ்ஞானத்திற்குச் சேதனத்தோடுள்ள சம்பந்தமுதலிய பதார்த்தங்கள் அநாதியென்றும் பாவ (உண்மை) வடிவங்களென்று மொப்பப்பட்டிருக்கின்றன. எப்பதார்த்தங்கள் அநாதி பாவ வடிவங்களாமோ அப்பதார்த்தங்கள் நித்தியமே யாகையால் அவ்வஞ்ஞானமுதலிய நித்திய பதார்த்தங்களிருக்கவே அந்தப்பிரஹ்மத்திற்கு அத்துவிதீயத்தன்மை எங்ஙனம் பொருந்தும்?

சமாதானம்:—வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் அவ்வஞ்ஞான முதலியன பிரஹ்மத்தினிடத்து அத்தியஸ்தமென்றொப்புப் பட்டிருக்கின்றன, இக்காரணம் பற்றி அவ்வதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தைவிட அவ்வஞ்ஞான முதலியவைகள் பின்ன சத்தையுடையனவன்று. ஆகையால் அவ்வஞ்ஞான முதலியவைகளிருக்கினும் பிரஹ்மத்திற்கு அத்துவிதீயத்தன்மை பொருந்தும். அவ்வஞ்ஞானமுதலியவைகள் அநாதிபாவங்களானாலும் பிரஹ்மத்தினிடத்து ஆரோபிக்கப்பட்டன வாகையால் பிரஹ்மஞானத்தால் அவ்வஞ்ஞான முதலியவைகள் நீங்கிவிடுகின்றன. ஆரோபிக்கப்படாத அநாதிபாவ பதார்த்தங்களே நித்தியம். ஆரோபிக்கப்படாத அநாதி பாவத்தன்மை ஏக அதிஷ்டான பிரஹ்மத்தின் பாலேயுண்டு; அவ்வஞ்ஞான முதலியவைகளினிடத்திலலை. உமது சமவாயத்தைப்போல அவ்வஞ்ஞான முதலியவைகளும் அநித்தியமே யாகையால் 'நித்திய சம்பந்தம் சமவாயம்' என்னும் சமவாயத்தின் இலக்கணம் பொருந்தாது.

அல்லது, யுக்தியால் விசாரித்துப்பார்த்தாலும் அச்சமவாயத்தின் சொருபம் சித்தியாது. ஆங்கு நையாயிகராகிய உம்மாற்குணகுணிக்கும், கிரியை (வினை) கிரியையுடைய (வினை மு) தற்கும், அவயவ (சுனை) அவயவி (முதலு) க்கும், ஜாதிவியக்திக்கும், விசேஷத்திற்கும் நித்திய திரவியங்கட்கும் சமவாய சம்பந்தம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அச்சமவாயம் குணகுணி முதலிய தனது சம்பந்திகளை விட பின்னமா? அபின்னமா? முதற் பின்னபட்ச மங்கீகரிக்கின் அதன் கண்ணும் இது சொல்லுதல்வேண்டும். சமவாயம் அச்சம்பந்திகளினிடத்து எந்த சம்பந்தத்தாலிருக்கின்றது. சையோக சம்பந்தத்தாலிருக்கின்றதா? சமவாய சம்பந்தத்தாலிருக்கின்றதா? அல்லது வேறோர் சம்பந்தத்தாலிருக்கின்றதா? முதற் சையோகபட்சம் சம்பவியாது. ஏனெனின், இரண்டுதிரவியங்களுக்கே சையோக சம்பந்த முண்டு, அச்சமவாயம் திரவியமன்று. அப்படியே குண கர்ம முதலியனவும் திரவியமன்று. ஆகையால் சமவாயத்திற்கு அச்சம்பந்திகளினிடத்துச் சையோக சம்பந்தத்தாலிருப்பது பொருந்தாது. அச்சமவாயம் தனது சம்பந்திகளினிடத்துச் சமவாய சம்பந்தத்தாலிருக்கின்றதென்னு மிரண்டாவது பட்சமங்கீகரிக்கின் ஆத்மா சிரயம் 1. அன்யோன்யாசிரயம் 2. சக்கிரிகை 3. அனவஸ்தை 4. என்னும் நான்கு தூஷணங்க ளடையப்படும். அவைகள் சொல்லப்படுகின்றன:—அச்சமவாயம் எச்சமவாயத்தால் தனது சம்பந்திகளிலிருக்கின்றதோ அச்சமவாயம் சமவாயத்திற்கு அபின்னமா? பின்னமா? அபின்ன மென்றால் ஆத்மாசிரய தோஷம் அடையப்படும். ஆண்டு அச்சமவாயத்திற்குத் தனது ஸ்திதியில் தனது அபேட்சையாகுமிஃதே ஆத்மாசிரயதோஷம். அச்சமவாயம் பின்ன மென்றால் இரண்டாவது சமவாயமும் முதற் சமவாயத்தைப்போலத் தனது சம்பந்திகளில் எச்சமவாயத்தாலிருக்கும்? அவ்விரண்டாவது சமவாயம் தன்னாலே தானிருப்பதானால் முன்போல மீண்டும் ஆத்மாசிரய (தன்னைப் பற்றுதல்) தோஷம் அடையப்படும். அவ்விரண்டாவது சமவாயம் முதற்சமவாயத்தாலிருப்பதானால் அன்யோன்யாசிரய (ஒன்றினை யொன்று பற்றுதல்) தோஷம் அடையப்படும். முதற்சமவாயம் இரண்டாவது சமவாயத்தாலிருத்தலும், அவ்விரண்டாவது சமவாயமோ முதற் சமவாயத்தாலிருத்தலுமென்பதே அன்யோன்யாசிரய தோஷம். இவ்வன்யோன்யாசிரய தோஷத்தை நீக்கும் பொருட்டு அவ்விரண்டாவது சமவாயம் பிறிதோர் மூன்றாவது சமவாயத்தாலிருக்கின்றதென்று கொண்டால் அம்மூன்றாவது சமவாயமும் தன்னுற்றானிருந்தால் முன்போல மறுபடியும் ஆத்மாசிரயதோஷமும், இரண்டாவது சமவாயத்தாலிருந்தால் முன்போல மறுபடியும் அன்யோன்யாசிரய தோஷமும், மூன்றாவது சமவாயம் முதற் / சமவாயத்தாலிருந்தால் சக்கிரிகைத் (சக்கரம் போற் சுழற்றுதல்) தோஷமும் அடையப்படும். முதற்சமவாயத்திற்குத் தனது ஸ்திதியின் பொருட்டு இரண்டாவது சமவாயத்தி னபேட்சையும், அவ்விரண்டாவது சமவாயத்திற்குத் தனது ஸ்திதியின் பொருட்டு மூன்றாவது சமவாயத்தினபேட்சையும், அம்மூன்றாவது சமவாயத்திற்குத் தனது ஸ்திதியின் பொருட்டு மறுபடியும் அம்முதற் சமவாயத்தின் அபேட்சையாகுமிஃதே சக்கிரிகாதோஷம். அச்சக்கிரிகைத் தோஷத்தை நீக்குவதற்காக அம்மூன்றாவது சமவாயத்தினது ஸ்திதியின் பொருட்டு நான்கா

வது சமவாயமும் அந்நான்காவதன் ஸ்திதியின் பொருட்டு ஐந்தாவது சமவாய முமாக, இவ்வாறு முடிவில்லாத சமவாயங்களின் தொடர்ச்சியைக் கொண்டால் அனவஸ்த்தா (வரம்பின்மை) தோஷ மடையப்படும். இதனால் அச்சமவாயம் தனது சம்பந்திகளினிடத்துச் சமவாய சம்பந்தத்தாலிருக்கின்றதென்னு மிர ண்டாவது பட்சம்பொருந்தாது.

அச்சமவாயம் வேறோர் சம்பந்தத்தாலிருக்கின்ற தென்னு மூன்றாவது பட்சமங்கீகரித்தால், அஃதும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சையோகம் சமவாய மென்னு மிருசம்பந்தங்களை விட வேறான தோர் மூன்றாவது சம்பந்தம் உம் மால் நிரூபிக்க முடியாது. அச்சமவாயம் சொரூப சம்பந்தமாகவிருக்கின்ற தெ ன்று சொன்னாலும்; அஃதும் பொருந்தாது. எக்காரணத்தானெனின், சொரூப சம்பந்தத்தில் ஓர் பிரமாணமுமில்லை. ஒருகால் நீங்கள் அச்சொரூப சம்பந்தத் தைக் கொண்டால் குணகுணி முதலியவைகளுக்கு எந்தச் சமவாய சம்பந் தம் உம்மால் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றதோ அவைகளுக்கும் சொரூப சம்பந் தமே சம்பவிக்கக்கூடும். இதனால் சமவாயமே பெறப்படாத தாகும்.

சமவாயம் தனது சம்பந்திகட்கு அபின்ன மென்னும் பழைய இரண் டாவது பட்ச மங்கீகரித்தால்; அஃதும் பொருந்தாது. ஏனெனின், நையாயிகராகிய உம்மால் சமவாயம், குணகுணி முதலிய பதார்த்தங்களை விட வேறு பதார் த்தமாகவே கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றதால் உமது சித்தாந்தத்திற்குங் கேடுண் டாகும். ஆகையால் ஒரு வகையாலும் அச்சமவாயத்திற்குச் சொரூபம் சித்தி யாது.

அல்லது, பிரமாண மில்லாமையாலும் அச்சமவாயம் பெறமுடியாது. அச் சமவாயத்தினிடத்துப் பிரத்தியட்சப் பிரமாணமும் பொருந்தாது. எக்கார ணத்தானெனின், உம்மால் அந்தச்சமவாயம் அதீந்திரிய மென்றே கொள்ளப் பட்டிருக்கின்றது. அதீந்திரிய (புலனறிவுக் கெட்டா)ப் பொருளில் இந்திரிய வடிவ பிரத்தியட்சப் பிரமாணஞ் செல்லாது. உடெ ரு-ருவம் ஸரி வெத்யு (கடத்தில் உருவம் சமவேதம்) என்று சமவாயத்தை விஷயஞ் செய்யும் தோற் றம் கேவலம் உம்மாற்றான் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சர்வ சாஸ்திர முடை யாருக்கும் அத்தோற்றம் சம்மதமன்று. ஆகையால் அந்தத் தோற்றம் பிரமாண மேயல்ல. இவ்வாறே ஏதுவாகிய லிங்கமில்லாமையால் அச்சமவாயத்தில் அனு மானப் பிரமாணமும் பொருந்தாது.

சங்கை:—ரூ-ருவீ டு உதி விரிஷ ஸுஜீ: விஸெஷண விஸெஷண ஸுஸ்ய விஷயா, விரிஷ ஸுஜீக்யா, ஸுஜீக்யா ஸுஜீக்யா ஸுஜீக்யா. (இ - ள்) உருவமுடையது கட மென்னும் விசிஷ்ட புத்தி (ஞானம்) உருவ விசேஷணத் தினதும் கட விசேஷியத்தினதுஞ் சம்பந்தத்தை விஷயஞ் செய்கின்றது, விசி ஷ்ட புத்தியாவதால், உலகத்தில் எதெது விசிஷ்ட புத்தியோ அதது விசேஷண விசேஷிய மென்னு மிருசம்பந்தங்களை அவசியம் விஷயஞ் செய்கின்றது, தண்டி புருஷன் என்னும் விசிஷ்ட புத்தி தண்டமாகிய விசேஷணத்தினதும் புருஷனாகிய விசேஷியத்தினதும் சையோக சம்பந்தத்தை எப்படி விஷயஞ் செய்கின்

றதோ, அப்படி உருவமுடையது கட மென்னும் விசேஷ்ட புத்தியும் உருவகுணமாகிய விசேஷணத்தினதும் கடமாகிய விசேஷியத்தினதும் சமவாய சம்பந்தத்தை விஷயஞ் செய்கின்றது. இவ்வாறாகிய அனுமானப் பிரமாணமிருக்க அச்சமவாயத்தினிடத்து அனுமானப்பிரமாண மில்லையென்று சொல்லுதல் நலமன்று.

சமாதானம்:—முற்சொன்ன முறைப்படி அச்சமவாயத்தின் சொரூபமே பெறமுடியாது. இவ்வனுமானத்தால் உருவகடங்களுக்குத் தாதான்மிய சம்பந்தமே சித்திக்கும்; சமவாய சம்பந்தம் சித்தியாது. இப்படி இலட்சப்பிரமாணங்களால் நிரூபிக்கமுடியாதது பற்றி அச்சமவாயம் பெறமுடியாது. அச்சமவாயம் பெறப்படாதாகவே ஜாதி வியக்கிக்குத் தாதான்மிய சம்பந்தமே பெறப்படும். ஜாதி வியக்கிகளின் தாதான்மிய திருஷ்டாந்தத்தால் சமஷ்டி வியஷ்டி சூட்சும சரீரங்களின் தாதான்மியம் பொருந்தும்.

இங்கு சில நையாயிகர் அச்சமவாயத்தை அதீந்திரிய மென்றொப்பியிருக்கின்றார்கள். சில நையாயிகர் அச்சமவாயத்தைப் பிரத்தியட்ச மென்றொப்பியிருக்கின்றார்கள். சில நையாயிகர் அச்சமவாயத்தை ஒன்றென்றும் சில நையாயிகர் பல வென்று மொப்பியிருக்கின்றார்கள். அவ்வெல்லா நையாயிகரது மதங்கள் நியாயப் பிரகாசத்தின் நான்காவது பரிச்சேதத்தின் சமவாய நிரூபணத்தில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அறிய விரும்புகிறவர்கள் ஆங்கு அறிந்து கொள்ளுக.

சங்கை:—முன் உம்மால் சமஷ்டி சூட்சும சரீரத்திற்கும் வியஷ்டி சூட்சும சரீரத்திற்கும் தாதான்மியம் சொல்லப்பட்டது. அது பொருந்தாது. ஏனெனின், காரியத்திற்குத் தனது உபாதான காரணத்தோடு தாதான்மிய முண்டு. அது ஆடையாகிய காரியத்திற்குத் தனது நூலாகிய உபாதான காரணத்தோடு தாதான்மிய முண்டாதற் போலாம். வியஷ்டி சூட்சும சரீரத்திற்கு அச்சமஷ்டி சூட்சும சரீரம் உபாதானமன்று; ஆனால் மேற்சொல்லியபடி ஆகாச முதலிய ஐம்பூதங்களை உபாதானமாகையால் சமஷ்டி வியஷ்டி சூட்சும சரீரங்களுக்குத் தாதான்மியங் கூறுதல் நலமன்று.

சமாதானம்:—வியஷ்டி சூட்சும சரீரத்திற் குபாதானமாகிய அபஞ்சிகருத் சூட்சும பூதங்களை சமஷ்டி சூட்சும சரீரத்திலடங்கியிருக்கின்ற தாகையால் அச்சமஷ்டி சூட்சும சரீரத்தில் வியஷ்டி சூட்சும சரீரத்திற்குபாதான காரணத்தன்மை சம்பவிக்கும். உபாதான உபாதேய பாவங்கள் சம்பவிக்கவே அவ்வாண்டற்கும் தாதான்மியமுஞ் சம்பவிக்கும்.

௩௯. சூட்சும சரீரத்தைப் புரியஷ்டவடிவமாகச் சொல்லுதல்.

இப்போது மேற்சொன்ன சூட்சும சரீரத்தைப்புரியஷ்டகமாகச்சொல்லப்படுகின்றது. முற்சொன்ன சூட்சும சரீரமே அறித்தை 1. காமம் 2. கர்மம் 3. என்னு மிம்முன்றுடன் கூடியதாய்ப் புரியஷ்டகமென்று சொல்லப்படுகின்றது. அஷ்டபுரிகளின் கூட்டத்திற்குப் புரியஷ்டகமென்றுபெயர், அவ்வஷ்டபுரிகளாவன:—ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் 1. ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் 2. நான்கு ஆந்தக்

கரணங்கள் 3. ஐந்து பிராணன்கள் 4. ஐந்து சூட்சும பூதங்கள் 5. அவித்தை 6. காமம் 7. கர்மம் 8—இந்திரியம் அந்தக்கரணம் பிராணன் ஐம்பூதம் என்பவற்றை முற்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவித்தை காமம் கர்மமென்னு மூன்றும் இனி சொல்லப்படுகின்றன. அவித்தையென்னுஞ் சப்தத்தால் காரிய அவித்தையைக் கொள்ளல்வேண்டும், ஒன்றினிடத்து வேற்றுப்புத்தியைக் காரியாவித்தை எனப்படும். அக்காரியாவித்தையும் நான்கு விதம். நித்தியமல்லாததில் நித்தியபுத்தி 1. சுசியல்லாததில் சுசிபுத்தி 2. சுசுமல்லாததில் சுசுபுத்தி 3. ஆத்மாவல்லாததில் ஆத்மபுத்தி 4. கரும உபாசனைகளுக்குப் பயனாவதால் நித்தியமல்லாதனவான சுவர்க்கம் பிரம்மலோக முதலியவைகளினிடத்துள்ள நித்தியபுத்தி முதலாவது அவித்தையெனப்படும். மலமுத்திராதிகளோடு நிறைந்திருப்பதால் சுசியல்லாதனவான தன் சரீரத்திலும் ஸ்திரீ புத்திராதிகளது சரீரங்களிலும் சுசிபுத்தி இரண்டாவது அவித்தையெனப்படும். பீடையாகிய துக்கத்தில் சுசுபுத்தியும், அச்சுத்திற்குச் சாதனங்களான பிரம்ம ஹத்தி சுராபான முதலியவைகளிலுள்ள சுகசாதனபுத்தி மூன்றாவது அவித்தை யெனப்படும். ஆத்மா வல்லாதனவாகிய தேகேந்திரியாதிகளில் நான் என்னுமாதம் புத்தி நான்காவது அவித்தையெனப்படும். இவ்வஸ்து நமக்குக் கிடைக்கவேண்டுமென்னு மந்தக்கரண விருத்தி விசேஷம் ராகமெனப்படும் அந்தராகமே காமம். கர்மமோ சஞ்சிதம் 1. ஆகாமியம் 2. பிராரப்தம் 3. என்னும் பேதத்தால் மூவகைப்படும். அம்மூவகைக் கர்மமே விகிதம் 1. நிஷித்தம் 2. என்னும் பேதத்தால் மீண்டு மிருவகைப்படும். சுருதி ஸ்மிருதியாகிய சாஸ்திரங்கள் எக்கருமத்தைச்செய்ய விதித்திருக்கின்றனவோ அக்கர்மம் விகிதமெனப்படும். அவைசந்தியாவந்தனம் அக்கிரி ஹோத்திர முதலிய கர்மங்களைப்போலும். சுருதி ஸ்மிருதியாகிய சாஸ்திரங்கள் எக்கர்மத்தை விலக்கியிருக்கின்றனவோ அக்கர்மம் நிஷித்தமெனப்படும். அவைபிரம்ம ஹத்தி சுராபானமுதலிய கர்மங்களைப்போலும் விகித கர்மங்களிலிருந்துபுருஷனிடத்தாகரும (அற) முண்டாகின்றது. நிஷித்தகர்மங்களிலிருந்து அதர்ம (பாப) முண்டாகின்றது. தர்மாதர்மங்களையே சாஸ்திரத்தில் அதிருஷ்டம் அபூர்வமெனப்பட்டிருக்கின்றன. தர்மமாகிய அதிருஷ்டம் புருஷனுக்குச் சுகமாகிய பயனை அளிக்கின்றது, அதர்மமாகிய அதிருஷ்டம் புருஷனுக்குத் துக்கமாகிய பயனை விளைவிக்கின்றது.

80. கருமங்களின் பேதம் சொல்லுதல்.

இனி சஞ்சிதம் ஆகாமியம்பிராரப்தமென்னுமூற்றின் சொரூபம்சொல்லப்படுகின்றது. முற்பிறப்பில்அல்லது இப்பிறப்பிற் செய்யப்பட்ட எக்கர்மத்தன்பயனைக்கொடுக்காமல் கேவலம் அதிருஷ்டமாகவே யிருக்கின்றதோ அக்கர்மம் சஞ்சிதமெனப்படும். தத்துவஞானத்திற்குப் பிறகு செய்யப்பட்ட கர்மம் ஆகாமியமெனப்படும். சஞ்சித கர்மத்தினின்றும் புறம்போந்து எக்கர்மம் இவ்வர்த்தமான சரீரத்தை ஆரம்பிப்பதாகின்றதோ, அக்கர்மம் பிராரப்தமெனப்படும்.

இப்போது தொடர்ச்சி பற்றி அக்கர்மங்களின் நாசஞ்சொல்லப்படுகின்றது. சஞ்சித ஆகாமியமென்னுமிரண்டுகர்மங்கள் பயனை அனுபவிப்பதாலாவது விநோதமான கர்மத்தாலாவது, பிரஹ்ம ஞானத்தாலாவது நாசமாகின்றன,

கிரியையாகிய கர்மம் பயனை அனுபவிப்பதல்லாமல் தானே நாசமாய் விடுவதா னாலும் இங்குக் கர்மசப்தத்தால் அக்கர்மத் தாற்றோன்றும் தர்ம அதர்மமாகிய வதிருஷ்டம் கொள்ளல்வேண்டும். அவ்வதிருஷ்டம் அனுபவித்தல் முதலிய வற்றி னாலே நாசமாகின்றது. பிராரப்தகர்மமோ கேவலம் பயனை துகர்வதாற்றான் நாச மாகின்றது; தத்துவஞானத்தாலாவது விரோதமான கர்மத்தாலாவது நாசமா காகது. சுவஸூரெவ ஹோகூவூ கூதம் ககூ ஸூஹா ஸூஹூ | நூஹூ தம் ககூயதெ ககூ ககூ கொடி ஸதெ ராவி (இ-ள்.) புருஷனாற் செய்யப்பட்ட சபகர்மமாவது அசபகர்மமாவது அவசிய மனுபவிக்கப்படுகின்றது, னூறுகோ டுகற்பங்களானாலும் அனுபவிப்பதன்றி அக்கர்மங்கள்நாசமாகா—என்னுந்தொ டக்கத்து வசனங்கள் போகத்தால் அக்கர்மத்தின் நாசஞ் சொல்லியிருக்கி ன்றன. பூராய ஸூரெத ராவெதெ நொயடி ஜாந கூதம் ஹவகி (இ-ள்.) அஞ்ஞானததாற் செய்யப்பட்ட பாபம் பிராயச்சித்தங்களால் நீங்குகின்றது, என்னுந்தொடக்கத்து வசனங்கள் பிராயச்சித்தமாகிய விரோதி கர்மத்தாலும் அப்பாபகர்மத்தின் நாசஞ்சொல்லுகின்றன இதன் கண் இத்துணை விசேஷ முண்டு. பாபகர்மங்கள் பிராயச்சித்தமாகிய விரோதிகர்மத்தால் நாசமாகின்றன, புண்ணியகர்மங்களும் கர்மநாச நதியின் ஜலத்தைப்பரிசித்தல் முதலிய விரோதி கர்மத்தால் நாசமாகின்றன. ககூயதெ வாவூ ககூராணி தவூநு ஐரெஷ்வரூ வரெ | ஜாநாஹூ ஸவூ ககூராணி ஹூ ஸாஹூரூதெ தயா | (இ-ள்.) கஹூ ஸூராவூ (நான் பிரஹ்ம) மென்னும் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமுண்டாக வித்வா னுக்குப் பிராரப்தகர்மங்களைவிட வேறான எல்லா கர்மங்களும் நாசமாகின்றன. ஞானமாகிய அக்நி சர்வகர்மங்களையும் பொடிபடுத்துகின்றது, என்னுந்தொட க்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் பிரஹ்ம ஞானத்தாலும் அக்கர்மங்களின் நாசஞ்சொல்லியிருக்கின்றன. பூர ஸூஹூ ஹோமதொ நஸூக | ஹோமெ நகூவி தரெகூ வயிகூவா ஸம் வடிதெ (இ-ள்.) பிராரப்தகர்மம் கேவலம் போ கத்தாற்றான் நிவிருத்தியாகின்றது. வித்வான் பயன் துகர்ச்சியால் பிராரப்தகர் மங்களை நாசஞ்செய்து சரீரம் விழுந்த பிறகு நிர்விசேஷ பிரஹ்ம வடிவத்தை அடைகின்றான். இதுமுதலிய வசனங்கள் பிராரப்தகருமத்திற்குக் கேவலம் போ கத்தானே நாசஞ்சொல்லுகின்றன. ஆகையால் அனுபவித்தல் முதலியவைகளால் கருமத்தின் நாசம் முற்சொன்ன சுருதி ஸ்மிருதியாதிய பிரமாணங்களா னே பெறப்படும்.

சங்கை:—சஞ்சிதகர்மங்கள் பிராயச்சித்தத்தாலாவது தத்துவஞானத்தா லாவது நாசமாகுக; ஆனால் தத்துவஞானத்திற்குப் பிறகு செய்யப்பட்ட ஆகா மியகர்மங்கட்கு அத்தத்துவஞானத்தால் நாசம் எங்ஙனம் சம்பவக்கும்?

சமாதானம்:—பிரஹ்ம ஞானத்தின் பிரபாவத்தால் ஞானியை அவ்வாகாமிய கர்மங்கள் பற்ற மாட்டா. இக்காரணத்தால் அவ்வாகாமியகர்மங்கள் தத்துவவே த்தாவிற்குப் பயனையுண்டாக்கா தென்பதே அவ்வாகாமிய கர்மங்களின்நாசமெ ன்றறியவேண்டும். இவ்வார்த்தை ஸ்ரீ விபாசபகவானாலும் பிரஹ்ம சூத்திரத்தில் சொல்லப் பட்டிருக்கின்றது. சூத்திரம்: தடியிமதி உதூர வ-ஹுவூ யயொ

ரஸூஷ விநாஸு தஜ்ஜி வஹிஸாஷ (இ-ள்) பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமுண்டாக ஞானிக்கு முன்னுள்ள சஞ்சித பாபகர்மங்கள் நாசமாய் விட்டன. ஞானத்திற்குப்பிறகு செய்யப்பட்ட ஆகாமியபாபங்கள் ஞானியைப்பற்றவேமாட்டா. இவ்விருவார்த்தைகள் சுருதியிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. தஜ்ஜி யெஷீ கூத-உலு பீழ்ஸ் வெபூதம் ப்ர-உயெ தெவம் ஹாஸ்ய ஸவெ-உ வாஷாநஃ ப்ர-உ யதெ (இ-ள்) முஞ்சியின் இஹிகையி(நடுத்தண்டி)லுள்ள பஞ்ச அக்கிநிபையடைந்த சீக்கிரமே எப்படி தக்தமாய் விடுகின்றதோ; அப்படி இவ்வித்வானது முன்னிருந்த சர்வசஞ்சித பாபகர்மங்கள் பிரஹ்ம ஞானமாகிய அக்நியால் சீக்கிரமே தக்தமாய் விடுகின்றன. இச்சுருதி தத்துவவேத்தாவிற்கு முன்னுள்ள சஞ்சித பாபகருமங்களின் நாசத்தைச் சொல்லுகின்றது. யயா வுஷூர வயாஸ சூவொ நஸூஷித வனவ டேவா விஹி வாவம் கூபீ நஸூஷிதெ (இ-ள்) ஜலத்திலுள்ள தாமரையிலையை அச்சலம் எப்படி ஒட்டுவதில்லையோ, அப்படி வித்வானைப் பாபகர்மங்களொட்ட மாட்டா. இச்சுருதி வித்வானை ஆகாமிய பாபகர்மங்களொட்டுவதில்லை யென்பதைச் சொல்லுகின்றது. மேற்சொன்ன சூத்திரத்திலும் சுருதியிலுமுள்ள பாபசப்தம், புண்ணியத்திற்கும் உபலட்சணமாக அறிந்துகொள்ளுக. எக்காரணத்தானெனின், ஸாஹு ஸாபா கூத்யம் ஷிஷணஃ வாவ கூத்யம் (நல்ல இருதய முடையவர்கள் புண்ணிய கர்மத்தையும் துவேஷிப்பவர்கள் பாபகர்மத்தையும்) என்னுஞ் சுருதியில் தத்துவவேத்தாவின் ஆகாமியபுண்ணியகர்மங்களைச் சேவைசெய்யும் பக்தர்களடைகின்றார்களென்றும், பாபகர்மத்தைத் துவேஷிக்கும் நிர்தகர்களடைகின்றார்களென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் பாபசப்தத்திற்குப் புண்ணிய பாபமென்னு மிரண்டையுங் கொள்ளுதல் தகுதி.

அன்றியும், பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தால்வித்வானுக்குக் கர்மங்கள் மாத்திரமே நாசமாகிறதில்லை; ஆனால் அவித்தை முதலிய பஞ்சகிலேசங்களும் நாசமாகின்றன. ஸ்யாகசாஸ்திரத்தில் அவித்தை 1. அஸ்மிதை 2. ராகம 3. துவேஷம் 4. அபினிவேசம் 5. என்று பஞ்சகிலேசங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. காரிய அவித்தை, காரண அவித்தையென்று அவித்தை இருவகைப்படும். அவ்விருவகை அவித்தைகள் முற்சொல்லப் பட்டிருக்கின்றன. அஹங்காரத்திற்குக்காரணமாகிய சூட்சும அவஸ்தை அஸ்மிதை எனப்படும். இந்த அஸ்மிதையினையே சாங்கியமதமுடையாரும் யோகமதமுடையாரும் மஹத்தவமென்று சொல்லுகின்றார்கள். ஆனால் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் அவ்வஸ்மிதை சாமானிய அஹங்காரமென்று சொல்லப்படுகின்றது. இவ்வஸ்து எமக்குக் கிடைக்குக என்னுமந்தக் காரண விருத்திவிசேஷம் ராகமெனப்படும். குரோதமென்பது துவேஷத்திற்காம். யான் என தென்கொள்ளப்பட்டதேக முதலியபதார்த்தங்களின் தியாகத்தைச் சகியாமை அபினிவேசமெனப்படும். இப்பஞ்சகிலேசங்களின் விஸ்தார நிருபணம் ஆத்மபுராணத்தின் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவைகளை ஆங்கு அறிந்துகொள்ளுக. இப்பஞ்சகிலேசங்களும் பிரஹ்மஞானத்தானே நிரூபத்தியாகின்றன. ஸ்மிருதி, ஜோக்யா டேவம். 20

ஆ தெவ்வடி வாபெஸ் (இ-ள்.) இவ்வதிகாரி சுவயம் பிரகாசமாகிய பிரஹ்மத்தை 'நான் பிரஹ்மம்' என்று சாட்சாத்கரித்து அவித்தை முதலிய பஞ்சகிலேசங்களாகிய பாசங்களினின்றும் விபேடுகின்றான். இதுகாறும் சூட்சும சரீரத்தின் உற்பத்தி வகை சொல்லப்பட்டது.

சு. ஸ்தூல பூதங்களினுற்பத்தி சொல்லுதல்.

இனி ஸ்தூல பூதங்களினுற்பத்தி வகை சொல்லப்படுகின்றது. பஞ்சீகரண வடிவத்தை யடைந்துள்ள பஞ்ச பூதங்கள் ஸ்தூல பூதங்களெனப் படுகின்றன. அத்தூல பூதங்கள் மேற்சொன்ன அபஞ்சீகிருதபஞ்சபூதங்களின் தாமசக் கூற்றினின்று முண்டாகின்றன. அப்பஞ்ச பூதங்களின் பஞ்சீகரணம் இவ்வகையாம்:—தமக்கூற்றுப் பிரதானமாகிய முற்சொன்ன ஐந்து சூட்சும பூதங்களில் ஒரோர் பூதத்தை முதலிற் சமானமாக இரண்டிரண்டு கூறு செய்க. அவ்விரு கூறுகளில் ஒரோர் கூறைத்தனியே வைத்து இரண்டாவது கூறை மீண்டும் நன்கான்கு கூறுகள் செய்க. அந்நன்கான்கு கூறுகளே முறைப்படி இரண்டாவதான நான்கு பூதங்களின் அரைக் கூறுகளுடன் கலத்தல் பஞ்சீகரணமாம். எப்படியெனின்:—ஆகாசத்தைச் சமமாக இரு கூறுகளாக்கி அவ்விரண்டனுள் ஒரு கூறை வேறுவைத்து அவ்விரண்டாவது கூறை மீண்டும் நான்கு கூறுகளாக்கி அந்நான்கு கூறுகளில் முதற்கூறை வாயுவிலும் இரண்டாவது கூறைத்தேயுவினும் மூன்றாவது கூறை ஜலத்திலும் நான்காவது கூறைப் பிருதிவியிலும் கலக்கப்பட்டது. இப்படியே வாயுவைச் சரிவிரு கூறுகளாக்கி ஒரு கூறைத் தனியே வைத்து மறு கூறை நான்கு கூறுகளாக்கி அதில் முதற்கூறை ஆகாயத்திலும், இரண்டாவது கூறைத் தேயுவினும், மூன்றாவது கூறை ஜலத்திலும், நான்காவது கூறைப்பிருதிவியிலும் சேர்க்கப்பட்டது. இப்படியே தேயுமுதலிய மூன்று பூதங்களிலு மறிந்து கொள்ளல் வேண்டும். இவ்வாற்றால் ஆகாய முதலியவை பூதங்களின் அரை அரைக் கூறுகளோ தமதெனவும் மற்ற அரை அரைக்கூறுகள் வாயு முதலிய நான்கு பூதங்களின் மயமெனவும் பெறப்படுகின்றன.

சில நூலாசிரியரோ ஒரோர் பூதத்தை விஷமமாக இரண்டிரண்டு கூறுசெய்து, அஃதாவது ஒரு கூறை நார் கூறுவடிவாகவும் மறுகூறை ஒருகூறு வடிவாகவுஞ் செய்து அவ்வொரு கூறுகிய அற்பக்கூறை மீண்டும் ஐந்து பகுதி செய்து அவ்வவந்து பூதங்களில் முறைப்படி ஒரோர் பகுதியைச் சேர்த்தல் பஞ்சீகரணமென்றொப்பியிருக்கின்றார்கள். இப்பஞ்சீகரண வகை ஆத்ம புராணத்தின் பதினேராவது அத்தியாயத்தில் தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை ஆங்கு அறிந்து கொள்ளுக.

இவ்விடத்தில் வாசஸ்பதி மிசிராது மதமிது:—சாந்தோக்கிய உபநிஷத்தில் தேயு ஜலம் பிருதிவியென்னு மூன்று பூதங்களினுற்பத்தியைச் சொல்லி தாலா—அவ்யுத்—அவ்யுத் செகெகெகெ காவாணி (அம்மூன்றையு மொன்றாகக் கலக்கின்றேன்) என்னுஞ் சுருதியால் அத்தேயுவாதிய மூன்றுபூதங்களுக்குத் திரிவிருத்கரணமே (மூன்று யமைந்தது) சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. தேயு வொன்றினைச் சரிவிரு கூறுகளாக்கி அவ்விரு கூறுகளுள் ஒன்றைத் தனியேவை

த்து மற்ற கூறை மீண்டு மிருகுகளாக்கி அவ்விரு கூறுகளில் ஒரு கூறை ஜலத்திலும் மற்றொரு கூறைப் பிருதிவியிலுஞ் சேர்க்கப்பட்டது. இவ்வாறே ஜலத்திலும் பிருதிவியிலு மற்றது கொள்ளுக. இதற்குத் திரிவிருத்தகரணமென்று பெயர். இந்தத் திரிவிருத்தகரணத்தில் மேற்சொன்ன சுருதியும் வியாசபகவானது சூத்திரமும் பிரமாணம்.

முற்சொன்ன பஞ்சீகரணத்தில் ஓர் சுருதி சூத்திரப் பிரமாணமு மில்லையாகையால் அப்பஞ்சீகரணத்தைச் சொல்லுதல் நலமன்று. ஆசாரியரோ இப்படி சொல்லியிருக்கின்றார்:—தைத்திரிய சுருதியில் ஆகாச முதலிய பஞ்சபூதங்களினுற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அச்சுருதியின் விரோதத்தை நீக்கும் பொருட்டுச் சாந்தோக்கிய சுருதியிலும் ஆகாச வாயுக்களின் உற்பத்திக்குப் பிறகே தேயுவாதிய முப்பூதங்களினுற்பத்தி கொள்ளல்வேண்டும். சாந்தோக்கிய சுருதியிலும் வியாச சூத்திரத்திலும் எந்தத் திரிவிருத்தகரணம் சொல்லப்பட்டதோ அந்தத் திருவிருத்தகரணம் பஞ்சீகரணத்திற்கும் உபலட்சணமாம். ஓர்கால் அப்பஞ்சீகரணத்தை யொப்பாவிடின் ஆகாசவாயுக்களின் குணங்களான சப்த ஸ்பரிசங்கள் பிருதிவி முதலியவற்றில் தோற்றலாகாது; ஆனால் பிருதிவி முதலியவற்றில் சப்த ஸ்பரிச குணங்கள் தோற்றுக்கின்றன. ஆகையால் பிரமாணிக மாவதால் பஞ்சீகரணம் அவசிய மங்கீகரிக்கவேண்டும்.

சங்கை:—முற்சொன்ன பஞ்சீகரணப்படி சர்வ பூதங்களுக்கு மொரேவடிவ மங்கீகரித்தால் இது பிருதிவி இது ஜலமென்னும் விசேஷ வியவகாரம் சம்வியாதாகும்.

சமாதானம்:—பஞ்சீகரண முண்டாகியும் அப் பிருதிவியாதி பூதங்களில் தத்தங் கூறுகள் அதிகம், இதர பூதங்களின் கூறுகள் சொற்பம். அவ்வதிக கூறுகளாகக் கொண்டே இது பிருதிவி இது ஜலமென்னும் விசேஷ வியவகாரம் நிகழ்கின்றது. ஆகையால் அப்பஞ்சீகரணத்தை யொப்புவிதிலும் விசேஷ வியவகாரம் சம்பவிக்கும். இவ்வேற்றுமை யினையே வெவ்வேறு தூ தூ தூ தூ தூ தூ தூ தூ தூ தூ தூ (விசேஷமிருப்பதால் அவ்வாதம்) என்னுஞ் சூத்திரத்தில் ஸ்ரீ வியாசபகவானாலும் ஸ்ரீ பாஷியக்காரராலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இனி மேற்சொன்ன பஞ்சீகரணத்திற்குப் பிரயோஜனஞ் சொல்லப்படுகின்றது. இவ்வாறு அவ்வாகாச முதலிய வைப்பூதங்களுக்குப் பஞ்சீகரண முண்டான பிறகு பஞ்சீகரிக்கப்பட்ட ஆகாசத்தினிடத்தோ சப்தகுணமொன்று வெளிப்பட்டது. பஞ்சீகரிக்கப்பட்ட வாயுவினிடத்து சப்த, ஸ்பரிசமென்னு மிரு குணங்கள் வெளிப்பட்டன. பஞ்சீகரிக்கப்பட்ட தேயுவினிடத்து சப்த ஸ்பரிச ரூபமென்னு முக்குணங்கள் வெளிப்பட்டன. பஞ்சீகரிக்கப்பட்ட ஜலத்தில் சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச மென்னும் நான்கு குணங்கள் வெளிப்பட்டன. பஞ்சீகரிக்கப்பட்ட பிருதிவியினிடத்து சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்த மென்னு மைந்து குணங்கள் வெளிப்பட்டன. சப்த முதலிய வைந்து குணங்கள் முறையாகப் பஞ்சீகரிக்கப் படாத ஆகாச முதலிய பூதங்களினிடத்திருந்தன வென்றாலும் அவ்வப்பஞ்சீகரித்த பூதங்களினிடத்துச் சப்த முதலிய குணங்கள் பிரத்தியட்ச யோக்கியமா

யில்லை. பஞ்சீகரண முண்டான. பிறகு பஞ்சீகரிக்கப்பட்ட பூதங்களினிடத்து அச்சப்தாதி குணங்கள் பிரத்தியட்ச யோக்கியமாயின. இஃதே அச்சப்த முதலியவைகளில் வெளிப்படுந் தன்மையாம். அவ்வவந்து குணங்களிலும் ஒரோர் பூதத்தின் ஒரோர்குணமே அசாதாரண மென்றறிய வேண்டும். மற்றகுணங்களை காரணங்களினின்று மடையப்பட்டன வென்றறிய வேண்டும். அது பிருதிவியில் தனதசாதாரண குணம் கந்த. மொன்றும் சப்த முதலிய மற்ற நான்கு குணங்கள் ஆகாச முதலிய காரணங்களின் குணங்கள் போலவாம். இப்படியே ஜல முதலியவைகளிலு மறிந்து கொள்ளல் வேண்டும்.

பஞ்சீகரிக்கப்பட்ட பிருதிவி முதலிய பூதங்களினின்றும் பிரம்மாண்டமும் அந்தப் பிரமாண்டத்திலடங்கிய மேலேழ்உலகங்களும் கீழேழ்உலகங்களுமாகிய பதினான்கு உலகங்களுண்டாயின. பிரம்மாண்டமாகிய விராட் புருஷனிடத்தினின்றும் மதுசதருபரென்னு மிருவருற்பத்தியானார்கள். அவ்விருவர்களினின்றும் மணிதர் முதலியோரது சிருஷ்டி யுண்டானது. எவ்வகையாக அவ்விராட் புருஷனிடத்தினின்றும் மனுசதருபரதுற்பத்தியும், அம்மதுசதருபரிடத்தினின்றும் மணிதர் முதலியோரது சிருஷ்டியு முண்டானதோ அவ்வகை ஆதம புராணத்தின் நான்காவது அத்தியாயத்தில் விரிவாய் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆங்கு அறிந்து கொள்க.

௪௨. ஸ்தூல சரீரத்தினுற்பத்தியும் பிரிவுங் கூறுதல்.

பிரம்மாண்டத்தி லடங்கியதான பஞ்சீகரிக்கப்பட்ட பிருதிவியினின்றும் நெல் யவ முதலிய வோஷதிக ஞுற்பத்தியாயின. அவ்வோஷதிகளினின்றும் அன்ன முண்டானது. அவ்வன்னத்தை ஸ்திரீ புருஷர்களுண்ணப்புருஷசரீரத்தில் அவ்வன்னம் ரெதஸ் என்னும் சுக்கிலமாகிய பரிணாமத்தை யடைந்தது, ஸ்திரீ சரீரத்தில் அவ்வன்னம் சோணிதமாகிய பரிணாமத்தை யடைந்தது. ஆண்டுப் புருஷ வீரியம் சுக்லமும் ஸ்திரீ வீரியம் சோணிதமு மெனப்படும். பிதா மாதாக்களின் சுக்ல சோணிதங்களினின்றும் மணிதர் முதலியோரது ஸ்தூல சரீரங்களுண்டாயின. அத்தூல சரீரமும் ஜராயுஜம் 1. அண்டஜம் 2. சுவேதஜம் 3. உற்பிஜம் 4. என்னும் பேதத்தால் நான்கு வகைப்படும். மாதாவி னுதரத்தில் கர்ப்பத்தை மறைக்குந் தோல் விசேஷம் ஜராயு வெனப்படும். அந்த ஜராயு வினின்றும் முண்டாகும் சரீரங்கள் ஜராயுஜ மெனப்படும். அவை மணிதர் பசு குதிரை ஆடு முதலிய சரீரங்களைப் போலவாம். அண்டத்தினின்று முண்டாகும் சரீரங்கள் அண்டஜ மெனப்படும். அவை பறவை பாம்பு முதலிய சரீரங்களைப் போலவாம். உஷ்ண விசேஷமாகிய வியர்வையினின்று முண்டாகும் சரீரங்கள் சுவேதஜ மெனப்படும். அவை பேன், கொதுகு, மூட்டுப்பூச்சி, புழு முதலியவைகளைப் போலும். பூமியைப் பிளந்து கொண்டு தத்தம் விதைகளினின்று முண்டாகும் சரீரங்கள் உற்பிஜ மெனப்படும். அவை மரம், கொடி, புல் முதலிய சரீரங்களைப் போலும். மணிதர் முதலியோரது சரீரங்களைப்போல மரம் கொடி முதலியவைகளும் ஜீவாத்மாவின் சரீரங்களே. இவ்வார்த்தை நியாயப்பிரகாசத்தின் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் பிருதிவி நிரூபணத்தில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதனை ஆங்கு அறிந்து கொள்ளுக.

இனித் தூலசரீரத்தின் பேதம் வேறு வகையாகச் சொல்லப்படுகின்றது. மேற்சொன்ன அத்தூல சரீரம் சமஷ்டி 1. வியஷ்டி 2. என்னும் பேதத்தால் மீண்டும் இருவகைப்படும். முற்சொன்ன பஞ்சீகிருத பஞ்சமகா பூதங்களும், அப்பூதங்களின் காரியமான பிரம்மாண்டமும், அந்தப் பிரமாண்டத்திற்குள்ள டங்கிய காரியங்களுமாகிய வெல்லாஞ்சீரந்து சமஷ்டித் தூலசரீரமெனப்படும். அல்லது அநேக கோவியக்திகளில் கோத்தன்மைச்சாதி உள்ளீடா யிருப்பது போல, எச்சரீரம் சர்வவியஷ்டித் தூலவியக்திகளி லுள்ளீடாயும் பஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூதங்களின் காரியமாயும், சர்வப் பிரம்மாண்ட வடிவாயும், வியாபகமாய்மிருக்கின்றதோ அச்சரீரம் சமஷ்டித் தூலசரீர மெனப்படும். அல்லது அநேக மரங்களின் கூட்டம், எப்படி வனமெனப்படுமோ அப்படி சர்வவியஷ்டித் தூல சரீரங்களின்கூட்டம் சமஷ்டித் தூலசரீர மெனப்படும். அப்படிப்பட்ட சமஷ்டித் தூலசரீரத்தா லுபகிதமான சைதன்யம் விராட்டு வைஸ்வானர னென்னு மிரு பெயர்களாற் சொல்லப்படுகின்றது. பலவகைப்பட்ட பிரகாச முடையதால் அதனை விராட்டென்பர். சர்வ நரர்களி னபிமானியாவதால் அதனை வைஸ்வா னர னென்பர். ஒரு கோவியக்தியை விட மற்றொரு கோவியக்திவேறாயிருப்பது போல ஒன்றற்கொன்று வேறுபாடுள்ள தனித்தனி தூலசரீரம் வியஷ்டித் தூல சரீரமெனப்படும். அவ்வியஷ்டித் தூலசரீரத்தா லுபகிதமான சைதன்யம் விஸ்வ னென்னும் பெயராற் சொல்லப்படுகின்றது. அச்சைதன்யம் சூட்சும சரீரத்தை விடாமலே தூலசரீரத்திற் பிரவேசிக்கின்றது, இக்காரணம் பற்றி அதனை விஸ்வ னெனப்படும். எப்படி கட முதலிய வியக்திக்கும் கடத்தன்மை ஜாதிக்கும் ஒன் றற்கொன்று தாதான்மியமுண்டாகின்றதோ, அப்படி இச்சமஷ்டித் தூலசரீரத் திற்கும் வியஷ்டித் தூல சரீரத்திற்கும் ஒன்றற் கொன்று தாதான்மியமே யுண்டு. அவ்விரு வுபாதிகளுக்குந் தாதான்மிய முண்டாகவே வைஸ்வானரவிஸ்வரென்னு மிரு உபகித சைதன்யங்களுக்குந் தாதான்மியமேயுண்டு. சமஷ்டித் தூல சரீரத் திலடங்கியதான பஞ்சீகிருதபஞ்சபூதங்களின் காரியத்தன்மை இவ்வியஷ்டித் தூல சரீரத்திலுமுண்டு. உபாதான் காரணத்திற்கும் உபாதேய காரியத்திற்கும் ஒன்றற் கொன்று தாதான்மியம் உலகத்தில் வெளிப்படையே, இதனால் அவ்விரு தூலசரீரங்களுக்குந் தாதான்மியம் பொருந்தும். இவ்விஸ்வ னென்னும் ஜீவன் எப்போது நான் வைஸ்வானரன் என்று அபேதமாய் உபாசிக்கின்றானோ, அப் போது அவ்வைஸ்வானரனது சாட்சாத்காரத்தால் இந்த ஜீவன் அவ்வைஸ்வா னரனது ஆனந்தத்தைப்பெறுகின்றான். ஆகையால் அவ்வைஸ்வானரனது தாதா ன்மியத்தைச் சொல்லுதல் நிட்பலனன்று; ஆனால் மேற்சொன்ன பயனைப் பெ றுவதற்கு ஏதுவாவதால் சபலம்.

அல்லது, இவ்வதிகாரி முதலில் சுருதி சொன்னபடி விஸ்வ வைஸ்வானரர், தைஜச சூத்திராத்மா, பிராஞ்ஞ ஈஸ்வரராகிய வெல்லாருடைய சொருபங்க னையு மறியவேண்டும். அதன் பிறகு முதலில் 'வைஸ்வானரன் நான்' என்று விஸ்வன் வைஸ்வானரனாகச் சிந்திக்கவேண்டும். அதன் பிறகு 'நான் சூத்திரா த்மா' வென்று தைஜசனைச் சூத்திராத்மாவாகச் சிந்திக்கவேண்டும். அதன் பிறகு 'நான் ஈஸ்வர்' னென்று பிராஞ்ஞனை ஈஸ்வரனாகச் சிந்திக்கவேண்டும்.

அதன் பிறகு சமஷ்டி வியஷ்டியாகிய ஸ்தூல சூட்சும காரணோபாதிகளுடைய தும் ஒங்கார வாச்சியமுமாகிய பரப்பிரஹ்மம் யானென்று ஆத்மாவை சர்வாத்மவடிவமாகச் சிந்திக்கவேண்டும். அதன் பிறகு மனதிற்கு ஏகாக்கிரதை யுண்டாகவே அதிகாரியானவன் சர்வ ஜகத்தையும் ஸ்தூல சூட்சும முதலிய கிரமமாக அகண்ட ஏகரச ஆனந்தமாகிய நிர்விசேஷ பரப்பிரஹ்மத்தில் லயஞ் செய்யவேண்டும். அஃதாவது ஸ்தூலத்தை சூட்சுமத்தில் லயஞ் செய்ய வேண்டும். சூட்சுமத்தைக் காரணத்தில் லயஞ் செய்யவேண்டும். அக்காரணத்தைப் பரப்பிரஹ்மத்தில் லயஞ் செய்யவேண்டும். அதன் பிறகு ஏகாக்கிரப்பட்ட மனதால் நான் அகண்ட ஏகரச பிரஹ்மாநந்த ரூபென்று தன்னுத்மாவைச்சாட்சாத்கரிக்கவேண்டும். இங்ஙனமான அபிப்பிராயத்தாற்றான் முன்னே சமஷ்டி வியஷ்டி உபாதிகளின் தாதான்மியத்தைச் சொல்லி அவ்வுபகித சைதன்யங்களுக்குந் தாதான்மியஞ் சொல்லப்பட்டது. ஆகையால் அத் தாதான்மியத்தைச் சொன்னது நிஷ்பலனன்று; ஆனால் மேற்சொன்னபடி ஆத்ம சாட்சாத்காரமாகிய பயனுக்கு ஏதுவாவதால் சபலம். இவ்வார்த்தை வேறு நூற்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம். ஸரோயி காலாது ரமேவ விவினோதி ப்ரயதூதஃ ஸுருவஸுருக்ஷுக்ரோதவஃ விஜாதூநி விவாவயெசு (இ - ள்) இவ்விதிகாரி சமாதிக்குப் பூருவகாலத்தில் மேற்சொன்ன முறையாக விஸ்வ வைஸ்வாநரனாதி அபேதசிந்தனையால் மிக்க முயற்சியோடு சர்வ ஜகத்தையும் ஸ்தூல சூட்சுமாதிகிரமப்படி சேதன ஆத்மாவினிடத்து லயஞ் செய்யவேண்டும். அன்றியும், இப்பொருள் கற்பதருகாரான ஆசாரியராலுஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம். நிவிடஸெஷம் பரம் ஸ்ரேஷ்ட ஸாக்ஷாத் தத்வம் சிவோராம் யெஜேநா ஸ்வேத நுசுஃஸ்ரேஷ்ட ஸவிஸெஷ கிராஃ வநெணை || வஸீ க்யுதெ சிந்ஸ்ரேஷ்டாம் ஸமணஸ்ரேஷ்ட ஸீவநாசு | ததேவா விஹு வெதா க்ஷாடிவெதொவாயி கஹ்ந்யு || (இ - ள்) நிர்விசேஷ பரப்பிரஹ்மத்தைச் சாட்சாத்கரிப்பதில் வல்லவரல்லாதவரான மந்தர்களுக்குச் சவிசேஷ பிரஹ்மத்தைச் சொல்லுவதானே குருசாஸ்திரங்கள் அனுக்கிரகித்திருக்கின்றன. அச்சகுணப் பிரஹ்மோபாசனையால் அவர்களது ஏகாக்கிரப்பட்ட மனதினிடத்து சர்வவுபாதிகளற்ற நிர்விசேஷ பிரஹ்மமான அஃதே சாட்சாத்தாக ஆவிர்ப்பவிக்கின்றது. அன்றியும், இப்பொருளில் சுருதிப்பிரமாணமுமுளது. சுருதி. வநஷ ஸவெஷ்டம் ஹருதெஷ்டம் மருதெஷ்டம் நவ்ருதெஷ்டம் ஸகாஸ்தெஷ்டம் தெஷ்டம் யா வஸுஷ்டம் ஸருஷ்டம் ஸருஷ்டம் ஸருஷ்டம் (இ - ள்) இவ்வாத்மா சர்வ புதங்களிலிருப்பதாயினுங் கூட மாவதால் அதாவது அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்பட்டிருப்பதால் சர்வப் பிராணிகளுக்குந் தோற்றுவதில்லை; ஆனால் விசாரத்தால் மிகச் சூட்சுமமான புத்தியானே சூட்சும தரிசுநளால் அவ்வாத்மா சாட்சாத்கரிக்கப்படுகின்றது.

சங்கை:—உம்மால் ஸ்தூல சூட்சும காரணமென்னு மூன்று வியஷ்டிச் சரீரங்களுக்கு முறையாக அபிமானி விஸ்வ தைஜச பிராஞ்ஞரென மூன்று ஜீவர்கள் முற் சொல்லப்பட்டனர். அம்மூன்று ஜீவர்களும் சுவதந்திரர்களா? அல்லது அம்மூன்றும் ஒரே சைதன்யத்தின் அவஸ்தா விசேஷங்களா? முதற் சுவ

தந்திர பட்சமங்கீகரிக்கின் அது சம்பவியாது. ஏனெனின், ஒருகால் அம்மூன்று ஜீவாதனம் சுவதந்திரரானல் அவர்களுக்கு ஒன்றற் கொன்று பேதம் அவசிய முண்டாகும். இதனால் சுழுப்தியவஸ்தையில் பிராஞ்ஞ நென்னும் ஜீவனால் அதுபவிக்கப்பட்ட சுக முதலிய பதார்த்தங்களும், சொப்பன வஸ்தையில் தைஜசனென்னும் ஜீவனால் அதுபவிக்கப்பட்ட யானை தேர் முதலான பதார்த்தங்களுமாகியவைகளின் ஸ்மரணம் (நினைவு) ஜாக்கிராவஸ்தையில் விஸ்வனென்னும் ஜீவனுக்குண்டாகலாகாது. எக்காரணத்தானெனின், ஒருவனாலதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்கள் வேறொருவனது ஸ்மரணத்திற்கு வரா. ஒருகால் ஒருவனாலதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்கள் மற்றொருவனது ஸ்மரணத்துக்கு வருமானால் சைத்திரனென்பவனாலதுபவிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்கள் மைத்திரனென்பவனது ஸ்மரணத்துக்கும் வரவேண்டும்.

சமாதானம்:—விஸ்வ தைஜச பிராஞ்ஞரென்னு மூன்று ஜீவர்கள் சுவதந்திரர்களல்லர். ஆனால் அம்மூன்றும் ஒரேபிரத்தியக் ஆத்மாவின் அவஸ்தா விசேஷங்கள். ஆகையால் அந்த ஸ்மரணம் பொருந்தாதாகிய குற்றம் அடையப்படமாட்டாது. எவ்வகையாக அவ்விஸ்வன் முதலிய மூன்றும் ஒரே ஜீவாத்மாவின் அவஸ்தாவிசேஷங்களோ அவ்வகை சொல்லப்படுகின்றது:—அந்த ஒரே ஜீவாத்மா ஜாக்கிராவஸ்தையில் வியஷ்டித்தூலசரீரம் சூட்சுமசரீரம் காரணவித்தை என்னு மூன்றின் அபிமானியாய் விஸ்வனென்னும் பெயரார் சொல்லப்படுகின்றான். அஃதே ஜீவாத்மா சொப்பனவஸ்தையில் சூட்சுமசரீரம் காரணவித்தை யென்னு மிரண்டினபிமானியாய்த் தைஜச நென்னும் பெயரார் சொல்லப்படுகின்றான். அஃதே ஜீவாத்மா சுழுப்தி யவஸ்தையில் காரணவித்தை யென்னு மொன்றினபிமானியாய்ப் பிராஞ்ஞனென்னும் பெயரார் சொல்லப்படுகின்றான். அஃதே ஜீவாத்மா சமாதியவஸ்தையில் ஸ்தூல சூட்சும காரண மென்னு முச்சரீரங்களினபிமான மற்றவனாய்ச் சுத்த பரமாத்மவடிவனுகின்றான்.

இந்த ஜீவாத்மா ஒரு ஸ்தூல சரீரமாத்மிரத்தின் அபிமானத்தானே விஸ்வனென்னும் பெயரையும், ஒரு சூட்சும சரீரமாத்மிரத்தினபிமானத்தானே தைஜசனென்னும் பெயரையும் மடைகின்றான். எனினும், இங்குத் தூலசூட்சுமகாரண மென்னு மூன்று சரீரங்களினபிமானத்தால் ஜீவாத்மாவிற்கு விஷ்வனென்னும் பெயரும் சூட்சுமகாரண மென்னு மிரண்டு சரீரங்களினபிமானத்தால் தைஜசனென்னும் பெயரும் சொல்லப்பட்டவை எவையோ அவை துவழ் பதார்த்த சோதனத்திலுபயோக முள்ளதாகிய அன்வய (உடன்பாடு) வியதி ரேகங் (எதிர் மறை) களை உணர்த்தும் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டன. அவ்வன்வய வியதிரேகங்களாவன:— ஜாக்கிராவஸ்தையிலோ ஸ்தூல சூட்சும காரண மென்னு மூன்று சரீரங்களுக்குச் சாட்சியாக ஆத்மா விளங்குகின்றது. சொப்பன வஸ்தையில் சூட்சும காரண மென்னு மிரண்டு சரீரங்களுக்குச் சாட்சியாக ஆத்மா விளங்குகின்றது. சுழுப்தி யவஸ்தையில் அவித்தையாகிய வெரு காரண சரீரத்திற்குச் சாட்சியாய் ஆத்மாவிளங்குகின்றது. சமாதியவஸ்தையிலோ சுத்த சொப் பிரகாச சைதன்ய வடிவாக அவ்வாத்மா விளங்குகின்றது. இஃதே அவ்வாத்மாவிற்கு ஜாக்கிர சொப்பன சுழுப்தி சமாதி

பரிச்சேதம்.] ஜீவா-ஜாக்கிர-சோப்-சுழுப்-மூர்ச்-மரண-மென்-தவஸ்-கூறுதல். கூக

யென்னும் நான்கு அவஸ்தைகளிலுள்ள அன்வயம். சொப்பனாவஸ்தையில் ஜாக்கிரத்தின் ஸ்தூலசரீரம் விளங்குவதில்லை. சுழுப்தியவஸ்தையில் சொப்பனத்தின் சூட்சும சரீரம் விளங்குவதில்லை. சமாதியவஸ்தையில் சுழுப்தியின் காரண சரீரம் விளங்குவதில்லை. இதுதான் ஸ்தூல சூட்சுமகாரண மென்னு மூன்று சரீரங்களிலுள்ளவியதிரேகம். எல்லா அநாத்மாகார விருத்திகளுமற்றதா யுள்ள சித்தத்தின் கேவல ஆத்மாகார அவஸ்தை சமாதி எனப்படும். அந்த சமாதியவஸ்தையில் புருஷனுக்குத் தேக முதலிய சர்வ பதார்த்தங்களினபிமானம் நீங்கி விடுகின்றதாகையால் அச்சமாதியவஸ்தையில் அத்தூல முதலிய மூன்று சரீரங்களுக்கும் வியதிரேகமேயுண்டு. சமாதி யவஸ்தையில் இந்த ஜீவன் எல்லா அபிமானங்களு மற்றவனாயிருப்பதால் சுத்த பரமாத்ம வடிவனே யாகின்றான். யாது யாது வியாவிருத்தமோ (வியதிரேக முள்ளதோ) அதுது ஆநாத்மாவே, யாது எங்கும் அன்விதமோ (அன்வய முள்ளதோ) அது ஆத்மாவே என்னும் நிச்சயம் துவம் பதார்த்த சோதன மெனப்படும். அத்துவம் பதார்த்த சோதனம் மேற்சொன்ன அன்வயவியதிரேகங்களானே பெறப்படும்.

௩௩. ஜீவாத்மாவின் ஜாக்கிர சொப்பன சுழுப்தி மூர்ச்சை மரண மென்னு மைந்தவஸ்தைகளைக் கூறுதல்.

இனி மேற்சொன்ன ஜீவாத்மாவின் ஜாக்கிர 1. சொப்பன 2. சுழுப்தி 3. மூர்ச்சை 4. மரணம் 5. என்னு மைந்தவஸ்தைகள் சொல்லப்படுகின்றன. மேற் சொல்லியுள்ள சுரோத்திர முதலிய விர்திரியங்களின் அதிஷ்டாதா தேவதைகளான திக்கு முதலிய தேவதைகளால் அனுக்கிரகிக்கப்பட்டு, சுரோத்திர முதலிய விர்திரியங்களால் சப்த முதலிய விஷயங்களின் அநுபவம் இப்புருஷனுக்கு எவ்வவஸ்தையில் நிகழ்கின்றதோ அவ்வவஸ்தை ஜாக்கிராவஸ்தையெனப்படும். ஜாக்கிராவஸ்தையில் சுக துக்கமாகிய போகத்தைப் பயப்பனவான புண்ணிய பாபகர்மங்களுக்கு உபராமமு (ஒய்வு)ம், சுரோத்திராதி இந்திரியங்களுக்கு உபராமமுமுண்டாகவும் ஜாக்கிரத்தின் அநுபவத்தாற்றோன்றும் சம்ஸ்காரங்களால் இப்புருஷனுக்கு எவ்வவஸ்தையில் சப்த முதலிய விஷயங்களும் அவற்றின் ஞானமும் உற்பத்தியாகின்றனவோ, அவ்வவஸ்தை சொப்பனாவஸ்தையெனப்படும். எவ்வவஸ்தையில் ஜாக்கிர சொப்பன மிரண்டிற்கும் போகத்தைத் தருவதான கர்மங்களின் உபராமத் தன்மையால் ஸ்தூல சூட்சும சரீரங்களி னபிமானம் நீங்குதல் வாயிலாகச் சர்வ விசேஷ ஞானங்களின் உபராமத் தன்மையாகிய, புத்தியின் காரண அஞ்ஞானமாக நிலைத்தலுண்டோ அவ்வவஸ்தை சுழுப்தியவஸ்தை யெனப்படும். * முற்கரத்தாலடித்தலாதிய நிமித்தத்தாற்றோன்றும் துன்பத்தால் எவ்வவஸ்தையில் இப்புருஷனுக்குச் சர்வவிசேஷ ஞானங்களின் உபராம முண்டாகின்றதோ அவ்வவஸ்தை மூர்ச்சாவஸ்தை யெனப்படும். இம்மூர்ச்சாவஸ்தை ஜாக்கிர முதலிய அவஸ்தைகளைவிட வேறுபட்ட அவஸ்தையாம்.

இவ்வார்த்தை ஸ்ரீ வியாசபகவானாலும் ௨௦௮ ௨௧-௩ ஸ்வதீ: வாரிஸெஷாக். என்னுஞ் சூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இச்சூத்திரத்திற்கு

* முற்கரம் - ஓராயுதம், சம்மட்டி, படைக்கலம்.

இதுபொருள்:—முற்கரத்தாலடித்தல் முதலிய நிமித்தத்தால் இப்புருஷனுக்கு எம்மூர்ச்சை யுண்டாகின்றதோ அம்மூர்ச்சை ஜாக்கிர முதலிய நான்கவஸ்தை னுள் ஓர் அவஸ்தையிலடங்கியதா? அல்லது அந்நான்கவஸ்தைகளே விட வேர் பின்ன அவஸ்தையா? என்னும் சம்சயத்திற்குப் பிறகு “சுருதி ஸ்மிருதியாதிக ளில் இந்த ஜீவாத்மாவிற்கு ஜாக்கிரமுதலிய நான்கவஸ்தைகளே சொல்லப்பட் டுள்ளன, அவைகளுக்குப் பின்னமாக மூர்ச்சாவஸ்தை சொல்லப்படவில்லை, ஆ கையால் அம்மூர்ச்சை ஜாக்கிர முதலியவவஸ்தைகளிலே யடங்கியது. அவற் றுள்ளும் விசேஷ ஞானங்களின் உபராமத்தன்மை சுழுப்தியிலும் மூர்ச்சையி லும் சமானம், ஆகையால் அம்மூர்ச்சை சுழுப்தியிலே யடங்கியது; அச்சுழுப் தியை விட மூர்ச்சை பின்ன அவஸ்தை யன்று” என்னும் வாதியின் பூர்வபட்ச ம் அடையப்பட்டது. இவ்வாறான பூர்வபட்சம் அடையப்படவே மேற்சொன் ன சூத்திரத்தால் ஸ்ரீ விபாசபகவானால் இச்சித்தாந்தம் செய்யப்பட்டது. மூர்ச் சாவஸ்தை ஜாக்கிர முதலிய நான்கவஸ்தைகளே விட பின்ன அவஸ்தை. ஜாக்கிர சொப்பனாவஸ்தைகளில் விசேஷஞானங்களின் அபாவமில்லை; மூர்ச்சாவஸ்தை யிலோ எல்லா விசேஷஞானங்களின் அபாவமுண்டு, இக்காரணம்பற்றி மூர்ச்சா வஸ்தை ஜாக்கிர சொப்பனாவஸ்தைகளிலடங்கியதன்று. மரண அவஸ்தைக் குப் பிறகு புருஷனுக்குப் புருத்தானமில்லை; மூர்ச்சாவஸ்தைக்குப் பிறகோ புருஷனுக்குப் புருத்தானமுண்டு. இக்காரணத்தால் மூர்ச்சாவஸ்தை அம்மா னாவஸ்தையிலு மடங்கியதன்று. மேலும் சுழுப்தி யடைந்தவனுக்கு முகம் பிரசன்னமாயும், சரீரம் நடுக்கமில்லாமலு மிருக்கின்றது. மூர்ச்சையடைந்தவ னது முகம் விகார முடையதாயும், சரீரம் நடுக்கத்துடன் கூடியதாயு மிருக் கின்றது, இக்காரணத்தால் அம்மூர்ச்சை சுழுப்தியவஸ்தையிலு மடங்கிய தன்று; ஆனால் பரிசேஷத்தால் (ஒழிபால்) மூர்ச்சை அந்த ஜாக்கிர முதலிய நான்கவஸ்தைகளினும் பின்ன அவஸ்தை யென்றே சித்திக்கின்றது.

மேற்சொன்னபடி சுழுப்திக்கும் மூர்ச்சைக்கும் ஒன்றற்கொன்று வேறு பாட்டிருக்கினும் எல்லா விசேஷ ஞானங்களின் அபாவம் இரண்டிலும் துல்ய மே, இக்காரணம்பற்றி மூர்ச்சை அர்த்த (பாதி) சுழுப்தி யெனப் படுகின்றது. இச்சரீரத்திற்குப் போகத்தைத் தருவதான கருமங்களின் நிவிருத்தியால் சாமானியம் விசேஷமாகிய விருவகைத் தேகாபிமாவும் நீங்கிவிட; வரக்கடவ தான தேவர் முதலிய சரீரங்களடையும் வரையிலுமுள்ள முற்சொன்ன பதி னேழு தத்துவங்களின் பின்னபாவ வவஸ்தை யாதோ அது மரணாவஸ்தை யெ னப்படும். இங்குக் கருத்திது:—தேகாபிமானம் சாமானியம் விசேஷமென்னும் பேதத்தால் இருவகைப்படும். சுழுப்தியில் விசேஷதேகாபிமானம் நீங்கிவிடும் புருஷனுக்குச் சாமானிய தேகாபிமான மிருக்கின்றது. அத்தேகாபிமானத்தி னற்றான் புருஷன் சுழுப்தியினின்று மெழுகின்றான். ஒருகால் புருஷனுக்குச் சுழுப்தியில் அச்சாமானிய தேகாபிமானமுமில்லையாயின் மரணாவஸ்தையுடையவன் மறுபடியுமெழாததுபோல இப்புருஷனுக்கு சுழுப்தியினின்றும் எழுத லுண்டாகாது; எழுதலாகிய யேதுவால் புருஷனுக்குச் சுழுப்தியில் அச்சாமா னிய தேகாபிமானம் அனுமிக்கப்படுகின்றது. ஜாக்கிராவஸ்தையிலும் சொப்

பருவஸ்தையிலும் புருஷனுக்கு நான் மனிதன் நான் பிராமணன் என்னும் விசேஷதேகாபிமானமிருக்கின்றது; மரணாவஸ்தையில் புருஷனுக்கு அவ்விருவகைத் தேகாபிமானமும் நீங்கிவிடுகின்றன.

இங்குச் சில நூலாசிரியரோ அம்மரணாவஸ்தையை மூர்ச்சாவஸ்தையினும் வேறுபட்ட அவஸ்தையாக வொப்புவதில்லை; ஆனால் அம்மரணாவஸ்தை மூர்ச்சாவஸ்தையினிடத்தே அடங்கியதென்றொப்புகின்றார்கள். மூர்ச்சையடைந்தவனுக்கு ஒருகால் இத்தேகத்தில் போகத்தைத் தருவதான கருமங்கள் எஞ்சியிருந்தால் அம்மூர்ச்சையினின்றும் இப்புருஷனுக்குப் புருஷத்தான முண்டாகின்றது. ஒருகால் அக்கர்மங்கள் இல்லையானால் புருஷனுக்கு மரணமே முண்டாகின்றது. ஆகையால் மரணாவஸ்தை அம்மூர்ச்சாவஸ்தையிலடங்கியதே.

அல்லது விஸ்வதைஜச பிராஞ்ஞ ரென்னு மூன்றும் எப்படி ஒரே ஜீவாத்மாவின் அவஸ்தா விசேஷங்களோ, அப்படி வைஸ்வாநர ஹிரண்யகர்ப்ப ஈஸ்வரரென்னு மூன்றும் ஒரே பரமாத்மாவின் அவஸ்தா விசேஷங்கள். ஒரே பரமாத்ம தேவன் சமஷ்டித் தூலசரீரமும் சூட்சுமசரீரமும் அவ்விரண்டிற் குங் காரணமான மாயையுமாகிய மூன்றோடுபகிதமாய் வைஸ்வாநர னென்னும் பெயரால் சொல்லப்படுகின்றான். அதேபரமாத்மதேவன் சமஷ்டிச் சூட்சும சரீரமும் அதற்குக் காரணமான மாயையுமாகிய விரண்டினோடுபகிதமாய் ஹிரணிய கர்ப்பனென்னும் பெயரால் சொல்லப்படுகின்றான். அதே பரமாத்ம தேவன் கேவலம் மாயை யொன்றினோடுபகிதமாய் ஈஸ்வரனென்னும் பெயரால் சொல்லப்படுகின்றான்.

சச. சகுணப்பிரஹ்மோ பாசனையின் பயன் சொல்லுதல்.

இனி வைஸ்வாநர ஹிரணியகர்ப்ப ஈஸ்வர ரென்னு மூவர்களினுபாசனையின் பயன் சொல்லப்படுகின்றது. ஜீவன் 'நானே வைஸ்வாநரன்' என்று அவ் வைஸ்வாநரனது அபேத உபாசனையைச் செய்கின்றபோது இந்த ஜீவனுக்கு அவ்வைஸ்வாநர வடிவத்தை யடையும் பயனுண்டாகின்றது. இந்த ஜீவன் 'நானே ஹிரணிய கர்ப்பன்' என்று அவ்விரணிய கர்ப்பனது அபேத உபாசனையைச் செய்கின்றபோது இந்தஜீவனுக்கு அவ்விரணிய கர்ப்ப வடிவத்தையடையும் பயனுண்டாகின்றது. ஜீவன் 'நானே ஈஸ்வரன்' என்று அவ்வீஸ்வரனது அபேத உபாசனையைச் செய்கின்றபோது இந்த ஜீவனுக்கு அவ்வீஸ்வர வடிவத்தையடையும் பயனுண்டாகின்றது. இவ்வபேத உபாசனை சாஸ்திரத்தில் அஹங்கிரக உபாசனை எனப்படும்.

சங்கை:—வைஸ்வாநர ஹிரணியகர்ப்ப ஈஸ்வரரென்னு மூன்றும் ஒரேபரமாத்மாவின் அவஸ்தா விசேஷங்கள் என்று நீர் சொல்லுவதால் அவைகளினிடத்து ஈஸ்வரத் தன்மையே சித்திக்கின்றது; அது சம்பவியாது. ஏனெனின், யொ டஸநாயா விவா லெஸொகம் ரொஹம் ஜரா யேகா ஜெதேதி (பசி தாகம் சோகம் மோகம் ஜரை மரணம் இவைகளையெல்லாம் எவன்கடக்கின்றனோ) என்னுஞ் சுருதி ஈஸ்வரனைப் பசி தாகம் சோகம் மோகம் ஜரை மரணமுதலிய வெல்லாத் தருமங்களு மற்றவனாகச் சொல்லுகின்றது. வைஸ்வாநர ஹிரணிய

கர்ப்ப ரென்னு மிருவர்களிடத்தோ சுருதியானது பசி பயம் பிறப்பு இறப்பு பந்தம் மோட்சம் என்பன் முதலிய தர்மங்கள் சொல்லியிருக்கின்றது. அவ் வெல்லாத் தருமங்களும் ஜீவனுக்கே பிரசித்தம். இரணிய கர்ப்பன் விராட்டென் னும் புத்திரனை உற்பத்தி செய்து பசியுடையவனாய் அவ்விராட் டென்னும் புத் திரனைப் புகிக்க முயன்றான். அதைப்பார்த்து பயமுள்ளவனாய் அவ்விராட்டு 'பாண' என்னுஞ் சப்தத்தைச் செய்தான். இவ்வாறுகிய பசி பய முதலிய ஜீவ தர்மங்கள் ஆத்மபுராணத்தின் நான்காவது அத்தியாயத்தில் தெளிவாய்ச் சொ ல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் அவ்வைஸ்வாநர ஹிரணியகர்ப்பரிடத்து ஈஸ்வரத்தன்மை பொருந்தாது; ஆனால் ஜீவத்தன்மையே பொருந்தும்.

சமாதானம்:—பல சுருதி ஸ்மிருதியாதிகளில் அவ்வைஸ்வாநர ஹிரணிய கர்ப்பர்களுக்கு ஈஸ்வரத்தன்மையே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சில சுருதி ஸ்மிருதிகளில் அவ்வைஸ்வாநர ஹிரணியகர்ப்பருக்கு எந்த ஜன்ம முதலிய த்ருமங்கள் பிரதிபாதிக்கப் பட்டனவோ, அவை இவ்வதிகாரிக்கு அறித்தியமுத் தலிய தோஷ திருஷ்டிகொண்டு அவ்விரணிய கர்ப்ப முதலிய பதங்களில் வைரா க்ஷியத்தை யடையும் பொருட்டுச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. வைஸ்வாநர ஹிரணியகர்ப்பரது ஜீவத்தன்மையில் அவ்வசனங்களுக்குக் கருத்தன்று. ஒரு கால் சுருதி பிரதிபாதித்துள்ள பசி பய முதலிய ஜீவதர்மங்களின் சம்பந்தத் தால் அவ்வைஸ்வாநர ஹிரணிய கர்ப்பரை ஜீவரென்றொப்பினால் ஜீவனிடத்துப் பிரசித்தமான இச்சையாதிய தர்மங்களை ஈஸ்வரனிடத்துப் பிரதிபாதிப்பன் வான லொ டகாரியத தடுஷ்டிகு த தநுநொ ட காருத (அவர் விரும்பி னார் அவர் சங்கற்பித்தார் அவர் மனதைச் செய்தார்) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகளால் அவ்வீஸ்வரனும் ஜீவனாகவே வேண்டும். இதனால் அவ்வைஸ்வாநர ஹிரணியகர்ப்பர்கள் ஈஸ்வரரே; ஜீவரல்ல ரென்பது பெறப்பட்டது.

எவன் அவ்வீஸ்வரனது அபேத உபாசனையைச் செய்கின்றானோ அவன் அவ்வீஸ்வர வடிவத்தையே பெறுகின்றான், என்று சொன்ன உபாசனையின் பயன் சுருதி ஸ்மிருதிகளிலுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுருதி. தம் யயோ யயோ வாஸுதெததெயவஹதி (இ-ள்) அதிகாரி அப்பரமாத்மாவை எவ்வெவ் வைஸ்வாநர முதலிய வடிவமாக உபாதிக்கின்றானோ அவ்வதிகாரி அவ்வவ் வரு வத்தோடுங் கூடிய பரமேஸ்வர வடிவத்தையே பெறுகின்றான். இவ்வுபாசனை யின் பயன் ஸ்ரீ சதாசிவனும் இரகுநாதனுக்குச் சொல்லப்படுகின்றது. கீலோ கம் யெநா காரொணயெ உத்யுதா ரோடு வெகூவாவஸுதெ. தெநர் கா ரொண தெவெ ரா டஹொ ஸநூவாவாமிதஹெ (இ-ள்) ஜீவர்கள்வரே பர மேஸ்வரனாகிய என்னை எவ்வெவ் வாகாரமாக உபாதிக்கின்றனரோ அவ்வவ்வா காரமாக நான் பரமேஸ்வரன் பிரசன்னனாய் அவ்வுபாசகருக்கு அவர் விரும் பிய பொருளை அளிக்கின்றேன். இவ்வர்த்தமே ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானும் கீதை யில் யர யம் வாவிஸூர நூவா த ஜெ ஜெனெகவெஸாடி. தந்தெடு வெதிகளா னெய ஸடா தஜாவலாவிதஃ (கௌந்தேயா! சதா அவ்வத்தேவதைகளை விஷ யஞ் செய்யும் பாவனையுடையவனாய் இவன் மரணகாலத்தில் எவ்வெத் தேவதா

விசேஷங்களை ஸ்மரித்துக் கொண்டு இச்சடலத்தை விடுகின்றானே அவன் அவ் வுத் தேவதா வடிவங்களையே பெறுகின்றான்) ஏன்னும் சுலோகத்தாற் சொல் லப்பட்டிருக்கின்றது.

சங்கை:—மேற்சொன்னபடி பாவனையின் உயர்வால் ஈஸ்வர சாட்சர்த்தகார முண்டியவனுக்கு அவ்வீஸ்வர வடிவத்தை யடையும் பயனுண்டாகுக: ஆனால் மந்த பாவனையுள்ள உபாசகனுக்கு எப்படிப்பட்ட பயன் பிரரப்தமாகும்?

சமாதானம்:—பாவனையின் மந்தத்தன்மையால் இப்புருஷனுக்கு முற்சொ ன்ன பயன் பிரப்தமாகாது; ஆனால் அம்மந்த பாவனையின் ஏற்றக்குறைவால் அவ்வுபாசகனுக்குச்சார்ஷ்டி 1. சாருப்பம் 2. சாமீப்யம் 3. சாலோக்யம் 4. எ ன்னும் நால்வகைப்பட்ட பயன் பிரரப்தமாகின்றன. தனது மனித வடிவத்தை மறத்தல் பூருவகமாக அவ்வுபாஸ்யதெய்வ வடிவத்தை யடைவது யாதோ அது வே அப்பாவனையில் உயர்வும், தனது மனித வடிவத்தின் சொற்ப நினைவு பூரு வகமாய் அவ்வுபாஸ்ய தெய்வ வடிவத்தை யடைவதுயாதோ அதுவே அப்பா வனையில் மந்தமுமாம். ஜகத்தினுற்பத்தி முதலிய வியாபாரங்களை விட்டுப் பர மேஸ்வரனுக்குச் சமானமான ஐஸ்வர்யமும் போகங்களு மடைதல் சார்ஷ்டி யெனப்படும். உபாசகனுக்கு அவ்வீஸ்வரனுக்குச் சமான உருவப் பிராப்தி சா ரூப்ய மெனப்படும். அவ்வீஸ்வரனது சமீபத்திருத்தல் சாமீப்ய மெனப்படும். அவ்வீஸ்வரனது உலகத்திருத்தல் சாலோக்ய மெனப்படும். இவ்வுகையான நான்கு பயன்களை அம்மந்த பாவனையின் ஏற்றக் குறைவால் அவ்வுபாசகன் அடைகின்றான். சுருதி. ஸாஜிஃ ஸாயாஜிஃ ஸாலொக தாஜயகி (இ-ள்) இவ் வுபாசகன் அப்பாவனையின் தாரதம்மியத்தால் இரணிய கர்ப்பனது சாயுஜ்ய சாலோக்யாதிகளைப் பெறுகின்றான்.

முன் தத்பதார்த்தத்தின் வாச்சியார்த்தத்தைச் சொல்லும் பிரசங்கத்தால் சகுணப் பிரஹ்மோ பாசகர்களுக்கு அவ்வுபாசனையால் அவ்வச்சகுண பிரஹ்ம ப் பிராப்தியாகிய பயன் சொல்லப்பட்டது.

௪௫. நிர்க்குணப் பிரஹ்மோ பாசனையின் பயன் சொல்லுதல்.

இனி நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தை உபாசிப்பவர்களுக்கு நிர்க்குணப் பிர ஹ்மத்தின் பிராப்தியாகிய பயன்சொல்லப்படுகின்றது. எவர்கள் விவேக முதலிய நான்கு சாதனங்களுடன் கூடினவரும் மந்தபுத்தி யுடைமையால் வேதாந்த சாஸ்திரவிசாரத்தில் வல்லவரல்லாதவராயும், நிர்க்குணப் பிரஹ்ம த்தை யறியவிச்சையுடையவராயு மிருக்கின்றார்களோ, அவர்கள் சுரோத்தி ரிய பிரஹ்மநிஷ்ட குருவின் முகத்தினின்றும் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் சொருபத்தை நிச்சயித்து ஸ்தூல சூட்சும காரண மானவெல்லா உபாதிக ளற்றதும் சச்சிதானந்த சொரூபமுமாகிய நிர்க்குணப் பிரஹ்மம் நான் என் னு நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தை யுபாசிக்க வேண்டும். அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ் மத்தின் உபாசனையால் அதிகாரிக்கு இச்சரீரத்தின் ஜீவித அவஸ்தையிலா வது, மரணாவஸ்தையிலாவது, பிரம்மலோகத்திலாவது நிர்க்குணப் பிரஹ் மத்தின் சாட்சர்த்தகார முண்டாய் அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ்ம வடிவப் பிரா

ப்தியாகிய பயனுண்டாகின்றது. மணியினொளியில் மணிபுத்தி கொண்டுமுயன்
றவனுக்கு அம்மணியை யடையும்பயனுண்டாவதுபோல நிதித்தியாசனமாகிய
நிர்க்குணப் பிரஹ்மோபாசனையால் இவ்வதிகாரிக்கு அந்த நிர்க்குணப் பிர
ஹ்மப் பிராப்தியாகிய பயனுண்டாகின்றது. சுருதி. ஜீந ப்ரஸா ஷெநவி
ஸாஃ வக்ஷஸ்தஸுதம் ப்ரஸுதி நிஷ்ஹய்யாயோநம் (இ-ள்)நிர்க்குணப்பிர
ஹ்மோ பாசனையால் மிகச்சுத்தமடைந்த சித்தமுடையவன் அதைத்தியானிப்
பவனாய் அந்தநிர்க்குணப்பிரஹ்மத்தை சாட்சாத்கரிக்கின்றான். விசாரத்தில் சா
மர்த்திய மில்லாதவர்கள் பிரஹ்ம வேத்தா குருவின் முகத்தினின்றும் நிர்க்கு
ணப் பிரஹ்மத்தின் சொரூபத்தைப் பரோட்சமாக நிச்சயித்து நானே நிர்க்
குணப் பிரஹ்மமென்று அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தை யுபாசிக்க வேண்டும்.
அவ்வுபாசனையால் அவர்களுக்கு நிர்க்குணப்பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முண்டாகி
ன்றது. இவ்வர்த்தம் ஸ்ரீ பகவானாலும் கீதையில் அர்ச்சனனுக்குச் சொல்லப்
பட்டிருக்கின்றது. கலோகம். சுநெ ஹ்வேவ ஜீநஃ ஸ்ரூக்ஷா நெஹ ஹ
உபாஸதெ | தெவிவாதித ரதெ ஹ ஜீநம் ஸ்ரூதி வராயணாஃ
(இ-ள்) எவர்கள் மந்த புத்தியுடைமையால் தாம் வேதாந்த சாஸ்திர விசாரஞ்
செய்வதற் சமர்த்தரல்லரோ, அவர்கள் பிரஹ்மவேத்தா குருவின் முகத்தினி
ன்றும் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் சொரூபத்தைச் சிரவனஞ் செய்து எப்
போது அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்று தியானஞ்செய்கின்றார்களோ அப்போது
அவ்வுபாசகர்களும் அந்த நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் சாட்சாத் காரத்தால்
அஞ்ஞானமாகிய மிருத்யுவை அவசியம் நாசஞ்செய்கின்றார்கள்—, தெவிவா
திதரஹ்வேவ (அவ்வுபாசகர்களும் மிருத்யுவை அவசியம் நாசஞ் செய்கின்
றார்கள்) என்னும் வசனத்திலுள்ள உம்மைச் சப்தத்தால் ஸ்ரீ பகவானால் இக்
கைமுதி நியாயங் குறிப்பிடப்பட்டது. விசாரத்தில் ஆற்றலற்ற மந்தபுத்தி
யுள்ளவர்களும் நிர்க்குணப் பிரஹ்மோ பாசனையால் அவ்வஞ்ஞானத்தை நாச
ஞ் செய்கின்றபோது விசாரத்தில் ஆற்றலுள்ளவர்கள் அவ்வஞ்ஞானத்தை நா
சஞ் செய்கின்றார்களென்று சொல்லுவானேன்? இதனாற் பெறப்பட்ட பொரு
ளாவது:—ஞானகாண்டத்திற்சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற சகுண உபாசனை அல்
லது நிர்க்குண உபாசனையாகியவெல்லா உபாசனைகளுக்கும் சித்தத்தின் ஏகாக்
கிரதை வாயிலாகப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமே முக்கிய பயன், பிரம்மலோக
முதலியவைகளோ அவ்வுபாசனைகளுக்கு அவாந்திரபயன்; முக்கிய பயனன்று.
இக்காரணம் பற்றியே பிரஹ்மகுத்திரகர்த்தாவாகிய ஸ்ரீவியாசபகவானாலும்
அவ்வுபாசனைகளை ஞானகாண்டத்தினிடத்தே விசாரஞ் செய்யப்பட்டிருக்கி
ன்றது.

முன் மாயாவுபகித தத்பீதார்த்த பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் ஜன்மாதிக
ளுக்குக் காரணமாகுந் தன்மையாகிய தடஸ்த லட்சணஞ் சொல்லப்பட்டது.
அஃதே தடஸ்த லட்சணம் பிரஹ்மத்தினின்று மாயை வாயிலாகச் சூட்சும
ஸ்தூலப் பிரபஞ்சோற்பத்தியைச் சொல்லி இதுவரையிலும் சித்தஞ் செய்யப்
பட்டது. இது அத்தியாரோப மெனப்படும். அது வெணும்பாவ மில்லாத வஸ்
துவில் அது வெணும்புத்தி அத்தியாரோப மெனப்படும். அது பிரசங்கத்தில்

வாஸ்தவமாக ஜகத்பாவ மில்லாத பிரஹ்மத்தில் ஜகத்புத்தி அத்தியாரோப மெனப்படுதல் போலவாம். அத்தியாரோபம் அபவாத மென்னு மிரண்டுகளா னே இவ்வதிகாரிகளுக்கு குரு சாஸ்திரங்கள் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தை யுபதே சிக்கின்றன. ஆகையால் இப்போது பிரஹ்மத்தினிடத்து ஆரோபிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தின் அபவாதம் சொல்லப்படுகின்றது.

௪௩. பிரஹ்மத்தினிடத்து ஆரோபித பிரபஞ்சத்தின் அபவாதங் கூறுதல்.

எவ்வதிஷ்டானத்தில் எவ்வஸ்து முக்காலத்திலு மில்லையாயினும் பிராந்தி யாற் றேற்றுக்கின்றதோ அவ்வதிஷ்டானத்தில் அவ்வஸ்துவின் அபாவ நிச்ச யம் அபவாதமாம். சுத்தியாதிகளில் பிராந்தியாற் றேற்றும் இரஜத முதலிய வைகளை அச்சுத்தி முதலியவற்றில் இது ரஜதமல்ல; ஆனால் சுத்தியே யென்னும் அபாவ நிச்சயம் எப்படி அபவாதமோ, அப்படி அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தில் பிராந்தியாற் றேற்றிய மேற்சொன்ன மாயை முதலிய பிரபஞ்சத்தை அவ் வதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தில் இப்பிரபஞ்சம் முக்காலத்திலு மில்லை யென்னும் அபாவ நிச்சயம் பிரபஞ்சத்தின் அபவாதமாம். இவ்வபவாதத்தை சாஸ்திரத் தில் பாதமென்றும் விலாபனமென்றுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வதி ஷ்டானத்தில் எவ்வஸ்து பிரதீதி யாகின்றதோ, அவ்வதிஷ்டானத்தில் அவ் வஸ்துவின் முக்காலத்தைய அத்தியந்தாபாவ நிச்சயம் சாஸ்திரத்தில் பாதமெனப்படும். அந்தப் பாதம் சாஸ்திரீயம் 1. யௌக்திகம் 2. பிராத்தி யட்சிகம் 3. என்னும் பேதத்தால் மூவகைப்படும். சுயரத சூஷெ ஸொ நெகி நெகி 1 நெஹநா நாஸி கிண்ட (பிறகு இல்லை யில்லை யென்று வற்புறுத்த லால், ஈண்டு நாநா வானவை சிறிது மில்லை) என்னுந் தொடக்கத்துச் சாஸ்தி ரங்களால் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தி னிடத்து சர்வப் பிரபஞ்சாபாவத்தின் நிச்சயம் சாஸ்திரீயபாதமெனப்படும். எப்படி மண்ணாகிய உபாதான காரணத் தை விட வேறுகக் கடமாகிய காரியத்தின் அபாவமே நிச்சயிக்கப்படுகின்ற தோ, அப்படி சர்வப் பிரபஞ்சத்திற்கும் அபின்ன நிமித்தோபாதான காரண மான பிரஹ்மத்தைவிட வேறான சர்வப் பிரபஞ்ச அபாவ நிச்சயங்கொண்டு அத் திருசியப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மை நிச்சயத்தால் பிரஹ்மாத்த்மமாத் திர நிச்சயம் யாதோ அது யௌக்திகபாதமெனப்படும். அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி தத்துவமசி முதலிய மகா வாக்கிய ஜன்ய சாட்சாத்காரத்தால் காரியப் பிர பஞ்சத்தோடுங் கூடிய அஞ்ஞான நிவிருத்தி யாதோ அது பிராத்தி யட்சிக பாத மெனப்படும். மேற்சொன்ன யௌக்திகபாதத்தின் கிரமமிது:—ஸ்தூல சரீரமுதல் பிரம்மாண்ட பரியந்தமுள்ள ஸ்தூலப் பிரபஞ்சங்களெல்லாம் பஞ்சீ கிருத ஸ்தூல பூதங்களின் காரியம். ஆகையால் ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்தை அத் தூல பூதங்களில் லயஞ்செய்ய வேண்டும்; அதாவது ஸ்தூல பூதங்களை விட அத்தூலப் பிரபஞ்சம் பின்னமன்று என்னும் நிச்சயம் இவ்வதிகாரி செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு அத்தூல பூதங்களையும் சமஷ்டி வியஷ்டிகளான வெ ல்லா சூட்சும சரீரங்களையும் தம் காரணமாகிய அபஞ்சீகிருத பஞ்ச சூட்சும பூதங்களில் லயஞ்செய்ய வேண்டும். அதாவது தூலபூதமும் சமஷ்டி வியஷ்டி

கூடும் காரியமும் அச்சுட்சம் பூதங்களின் காரியங்களாவதால் அவைகளுக்கு
பூதங்களின் சாத்தி + முதலிய கூறுகளினின்றும் எவ்வெவ்விற்கிய முதலிய
காரியங்களினுற்பத்தி சொல்லப்பட்டதோ, அவ்வக்காரியங்களை அவ்வப்பூதங்
களின் சாத்திக முதலிய கூறுகளினிடத்தே லயஞ்செய்ய வேண்டும்.

தாற்பரியமிது:—தூலபூதங்களை சூட்சுமபூதங்களின் தாமசக் கூற்றில்
லயஞ்செய்ய வேண்டும். ஞானேந்திரிய அந்தக்கரணங்களை சூட்சும பூதங்க
ளின் சாத்திகக் கூற்றில் லயஞ் செய்யவேண்டும். கர்மேந்திரியப் பிராணன்களை
அச்சுட்சம் பூதங்களின் இராஜசக்கூற்றில் லயஞ்செய்ய வேண்டும். அந்தச்
சூட்சும பூதங்களையும் தத்தம் காரணத்தில் லயஞ்செய்ய வேண்டும். ஆண்டுப்
பிருதிவியை ஜலத்திலும், ஜலத்தைத் தேயுளிலும், தேயுவை வாயுவினும், வாயு
வை ஆகாசத்திலும் ஆகாசத்தை அஞ்ஞானத்திலும் அவ்வஞ்ஞானத்தைச்
சைதன்ய மாதிரத்திலும் லயஞ் செய்ய வேண்டும். இங்கு தாற்பரியமிது:—
யாது காரியமோ அதற்குத் தன் உபாதான காரணத்தைவிட வேற்றுச். சத்
தையில்லை, ஆகையால் உபாதான காரணத்தைவிட காரியம் வேறல்ல வென்று
நிச்சயித்து அக்காரியத்தை மறத்தல் வாயிலாகக் காரணமொன்றினை விஷயஞ்
செய்யும் நினைவுயாதோ அதுவே அக்காரியத்திற்குக் காரணத்தில் விலாபன
மாம். சர்வப் பிரபஞ்சத்திற்கும் பரமகாரணம் பிரஹ்மம், ஆகையால் சர்வப் ப்
ரபஞ்சத்தையும் மறந்து பிரஹ்ம மொன்றை விஷயஞ். செய்யும் ஸ்மரணம் யா
தோ அதுவே பிரஹ்மத்தினிடத்துச் சர்வப் பிரபஞ்சத்தின் விலாபனமாம்.
இதனையே வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் யௌக்திக பாத மென்பர், இதே. யௌக்
திக பாதம் விஷ்ணு புராணத்திலுஞ் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. கலோகம்.
ஜமபூதிஷா ஹேவஹே. வ்யயிவஹு விவீயதெ. | ஜெ ராதிஷா வஃ ப்ர
யணெஜே ராதிவ்யாபன ப்ரவீயதெ. | வாயுமஹு வீயதெ. வெஜா தீநகஜாஸ்யுதெ
ப்ரவீயதெ. | கவரூக் வுரூஹே ஸ்ரஹுநிஷுமெ ஸஃப்ரவீயதெ. ||
(இ-ள்) நாரதரே! ஜகத்திற்கு ஆதார பூதமான பிருதிவி ஜலத்தில் லயமாகின்
றது, ஜலம் தேயுளில் லயமாகின்றது, அத்தேயுவும் வாவுவில்லயமாகின்றது,
அவ்வாயுவும் ஆகாசத்தில் லயமாகின்றது, அவ்வாகாசம் அவ்வியக்கத்தில்
லயமாகின்றது, மாயையாகிய அவ்வியக்கமும் பரமாத்மாவில் லயமாகின்
றது.—மேற்சொன்ன யௌக்திக பாதமே வார்த்திக்காரராலும் சுக்ரார் வு
ரூஷ் விஸு ஸ்காரொ ப்ரவீராவபெசு. | உக்ரார் தெஜஸஃஸுக்ரூக் ஸ்கா
ரொ ப்ரவீராவபெசு. | ஸ்காரார் ஸாரணம் ப்ராஜீம் விஜாதீ விராவபெசு.
(அகாரவுருவனை வ்ஸ்வனை உகாரத்தில் அடக்குக உகாரவுருவனையும் சூட்சு
மனயுமிருக்கும் தைஜசனை மகாரத்தில் அடக்குக மகாரவுருவனும் காரண
வுருவனுமான பிராஞ்ஞனை சிதான்மாவில் அடக்குக) என்னுந் தொடக்கத்து
வசனங்களாற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆன்றியும் மேற்சொன்ன அத்தியாரோபம் அபவாதமென்னுமிரண்டுகளால்
கித்துவமபதார்த்தகோதன (வ்வேசன) மும் பெறப்படுகின்றது. அச்சேதன

த்தின் வகைகாட்டப்படுகின்றது:—சமஷ்டி ஸ்தூலசரீரம்சமஷ்டி: சூட்சுமசரீரம் மாயை 1. முறையாக வம்முன்றோ பெக்தமான வைஸ்வாநர சூத்திராத்மா ஈஸ்வரன் 2. அவ்வெல்லா வற்றிற்கும் அதஷ்டானமாகிய உபாதியற்ற அகண்ட சைதன்யம் 3. ஆகிய மூன்றும் ஒழுகக்காய்ச்சிய இரும்புருண்டைபோல ஒரு வடிவாகத் தோற்றுவனவாய்த் தத்பதத்தின் வாச்சியார்த்தமாகின்றன. சமஷ்டி ஸ்தூலசரீரமும் சூட்சும சரீரமும் மாயையுமாகிய வெல்லாவற்றினும் அன்வய வியதிரேகங்களால் வேறாக நிச்சயிக்கப்பட்டதான அகண்டசைதன்யம்தத்பதத்தின் லட்சியார்த்தமாகின்றது. தத்பதார்த்த சோதனைக்கு உபாயபூதமான அன்வயவியதிரேகங்கள் இவ்வகையாகின்றன:—பஞ்சீகரிக்கப்பட்ட தூலப்பிரபஞ்சத்தின் திதிகாலத்திலோ அப்பரமாத்மா தூலப் பிரபஞ்சத்திற்குச் சாட்சியாகவிருக்கின்றது. பஞ்சீகரணத்திற்கு முன்னோ அப்பரமாத்மா சூட்சுமபூதங்களுக்கும் அவற்றின் காரியங்களுக்கும் சாட்சியாக விருக்கின்றது. அவ்வாகாச முதலிய சூட்சும பூதங்களினுற்பத்திக்கு முன் பிரளயகாலத்திலோ அப்பரமாத்மா மாயைக்குச் சாட்சியாக விருக்கின்றது. தத்துவஞானத்தால் அம்மாயையாகிய அஞ்ஞானம் நீங்கிடவும் போகத்தாற் பிராரப்தகர்மம் நாசமாகவும் இந்தஜீவனது வர்த்தமான சரீரம் விழுந்த பிறகு விதேக முத்தியவஸ்தையில் அப்பரமாத்மா அகண்ட சொப்பிரகாச சைதன்யமாக விருக்கின்றது. இதுவே தத்பதார்த்தமாகிய பரமாத்மாவின் அந்வயம்.

சமஷ்டி ஸ்தூல சரீரம் பஞ்சீகரணத்திற்கு முன் விளங்குவதில்லை. சமஷ்டி சூட்சும சரீரம் ஆகாசமுதலிய பூதங்களினுற்பத்திக்குமுன் விளங்குவதில்லை. மாயை முத்தியவஸ்தையில் விளங்குவதில்லை. இதுவே அச்சமஷ்டித் தூலசரீரத்தினதும் சமஷ்டி சூட்சும சரீரத்தினதும் மாயையினதும் வியதிரேகம். இவ்வாறான அந்வய வியதிரேகங்களாற் சோதிக்கப்பட்ட தத்பதார்த்தமாகிய காரிய சக்திதமாயா சம்பந்தமில்லாத அகண்ட சச்சிதானந்த சொரூப பரமாத்மா தத்பதத்தின் லட்சியார்த்தமாகின்றது.

சுள. துவம் பதார்த்த சோதனஞ் சொல்லுதல்.

இனி துவம் பதார்த்தசோதனஞ் சொல்லப்படுகின்றது. வியஷ்டித் தூலசரீரம் வியஷ்டிச் சூட்சும சரீரம் அவ்வரண்டற்குங் காரணமாகிய அவித்தை 1. முறையாக வம்முன்று சரீரங்களோ பெக்தமான விஸ்வதைஜசப் பிராஞ்ஞர் 2. அவ்வெல்லாவற்றிற்கு மாதாரமாகிய உபாதியற்ற பிரத்தியக் சைதன்யம் 3. ஆகிய மூன்றும் தப்தலோஹபிண்டம் (ஒழுகக்காய்ச்சிய இரும்புருண்டை) போல ஒருவடிவாகத் தோற்றுவனவாய்த் துவம்பதவாச்சியார்த்தமாகின்றன. அந்வய வியதிரேகங்களால் தூல சூட்சும காரணமென்னு மூன்று சரீரங்களினும் வேறுசெய்யப்பட்டதான சச்சிதானந்த சொரூப பிரத்யகசைதன்யம் துவம்பதத்தின் லட்சியார்த்தமாகின்றது. துவம் பதார்த்த சோதனத்தினுபயோகமுள்ளதாகிய அந்வய வியதிரேகங்கள் முற்சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகண்டு மறிந்து கொள்ளுக. இனிசோதிக்கப்பட்ட அத்தத்துவம் பதார்த்தங்கட்கு அபேதமான மஹாவாக்கியார்த்தம் சொல்லப்படுகின்றது. முற்சொல்லப்பட்ட தத்பதத்தின் லட்சியார்த்தமான சுத்த சைதன்யமும் துவம்

பதத்தின் லட்சியார்த்தமான சத்த சைதன்யமுமாகிய விருலட்சியார்த்தங்களை யுங் கிரகித்து அச்சம்பந்தங்களோடுங் கூடித் தத்துவமசியாதி மகாவாக்கிய ங்கள் இலட்சணவிருத்தியால் அகண்டார்த்தத்தைப் போதிப்பனவாகின்றன. ஆண்டுச் சாமானுதிகரண்யம் 1. விசேஷணவிசேஷியபாவம் 2. இலட்சிய லட்சணபாவம் 3. என்னும் மூன்று சம்பந்தங்களும் அம்மகா வாக்கியத்திற்குச் சஹகாரி(துணை)களாயிருக்கின்றன. தத்துவமசி என்னும்வாக்கியத்திலுள்ள தத் துவம் என்னுமிரண்டு பதங்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்று சாமானுதிகரண்ய சம் பந்தமுண்டு. அவ்விரண்டு பதங்களின் அர்த்தங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று விசே ஷண விசேஷியபாவ சம்பந்தமுண்டு. அவ்விரண்டு பதங்களுக்காவது அவ் விரண்டு அர்த்தங்களுக்காவது அகண்ட சைதன்யத்தோடு இலட்சிய லட்சண பாவ சம்பந்தமுண்டு.

சஅ. சாமானுதிகரண்ய, விசேஷண விசேஷிய பாவ, லட்சிய

லட்சண பாவ சம்பந்தங்களைக் கூறுதல்.

இனி இம்மூன்றுசம்பந்தங்கள் திருஷ்டாந்தங்களுடன் தெளிவாக்கப்படுகி ன்றன. விநூபுவபூதி மிஸ்தூநாஃ ஸஷாநா ரெகவுநியெபூ வூதிஃ ஸாரீ நாயி காரணபூ (இ-ள்.) வெவ்வேறு பிரவிருத்திகளுக்கான நிமித்தங்களையு டைய சப்தங்களுக்குப் பொருள்ஒன்றின்கண் நிகழ்தல் யாதோ, அதுவே அப்ப தங்களொன்றற் கொன்றுள்ள சாமானுதிகரண்ய சம்பந்தமாம். எப்படியெனின், லொ \$ ய்ஷெஷதூ (இ-ள்.) முன் உன்னால் எந்தத்தேவதத்தனென்னும் புரு ஷன் பார்க்கப்பட்டானோ அவன் இந்தத் தேவதத்தன். இவ்வாக்கியத்திலு ள்ள அவன் என்னுஞ் சப்தமோ அத்தேசகால விசிஷ்ட (கூடிய) தேவதத்தன து வாசகமும், இவன் என்னுஞ் சப்தம் இத்தேசகால விசிஷ்ட தேவதத்தனது வாசகமுமாகின்றன. அவ்வொரே தேவதத்தனிடத்து அவன் என்னுஞ் சப்தத் தின் பிரவிருத்திக்கோ அத்தேசகால விசிஷ்டத்தன்மை நிமித்தமும், இவன் என்னுஞ் சப்தத்தின் பிரவிருத்திக்கு இத்தேசகால விசிஷ்டத்தன்மை நிமித்த முமாம். அவன் இவன் என்னுமிரண்டு சப்தங்கள் பாகத்தியாக லட்சணியால் அத்தேசகால விசிஷ்டத்தன்மை அம்சத்தையும், இத்தேசகால விசிஷ்டத்தன் மை அம்சத்தையும் விட்டு அவ்வொரே தேவதத்த பிண்டத்தை உணர்த்துகின் றன. இதுவே அவன் இவன் என்னுமிரண்டு சப்தங்களுக் கொன்றற்கொன்று ள்ள சாமானுதிகரண்ய சம்பந்தமாம்.

அன்றியும், 'அவன் இத்தேவதத்தன்' என்று கூறிய வாக்கியத்தினிடத்தே அவன் என்னுஞ் சப்தத்தின் அர்த்தமாகிய அத்தேசகால விசிஷ்டமும், இவன் என்னுஞ் சப்தத்தின் அர்த்தமாகிய இத்தேசகால விசிஷ்டமும் ஆகிய அவ்விர ண்டு அர்த்தங்கட்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள பேதத்தை நிவிருத்திசெய்வதாகிய விசேஷண விசேஷ்ய பாவசம்பந்தமுண்டு. ஆண்டு 'அவன்' 'இவன்' என்னும் வாக்கியப் பிரயோகத்தினிடத்தோ அவன் சப்தத்தின் அர்த்தம் விசேஷ்யமும், இவன் சப்தத்தின் அர்த்தம் விசேஷணமுமாம். 'இவன்' 'அவன்' என்னும் வாக்கியப் பிரயோகத்தினிடத்தோ இவன் சப்தத்தின் அர்த்தம் விசேஷ்யமும், அவ

ன் சப்தத்தின் அர்த்தம் விசேஷணமுமாம். லொய்யம்ஷெஷு-தஃ (அவன் இத் தேவத்தன்) என்னும் வாக்கியத்திலுள்ள 'அவன் இவன்' என்னும் இரண்டு சப்தங்களின் பாகத்தியாக இலட்சணையால் அத்தேசகால விசிஷ்டத்தன்மை, இத் தேசகால விசிஷ்டத்தன்மைகளாகிய இரண்டு விரோதி அம்சங்கள் விடப்பட்டு விரோதமல்லாத தேவதத்தபிண்ட மாத்திரத்தின் போதம் அவ்வாக்கியத்தானு ண்டாகின்றது. ஆகையால் அத்தேவபிண்ட மாத்திரமே அவன் இவன் என்னும் வாக்கியத்தின் இலட்சியார்த்தமாம். அங்ஙனமாய வாக்கியார்த்தமாகிய இலட்சியதேவதத்தனோடு அவன் இவன் என்னும் இருபதங்கட்கும், முற்கூறிய அவற் றின் அர்த்தங்கட்கும் இலட்சிய லட்சணபாவ சம்பந்தமுண்டு. ஆண்டு அறிவிப் பது இலட்சணமும், அறியத்தக்க பொருள் இலட்சியமுமாம். அவன் இவன் என்னும் இரண்டு பதங்களால் அல்லது அவைகளின் அர்த்தத்தால் அத்தேவ தத்தபிண்டம் அறியப்படுவதா மாகலின் அப்பதங்களும் அர்த்தங்களும் இலட்சணங்களாம். அத்தேவதத்தபிண்டம் இலட்சியமாம்.

இனி தத்துவமசி (அது நீ) முதலிய மகாவாக்கியங்களினிடத்து அம்முன் று சம்பந்தங்களும் பொருத்தப்படுகின்றன. தத்துவமசி என்னும் மகாவாக்கியத்திலுள்ள தத்பதமோ பரோட்சத்தன்மை சர்வஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்ம விசிஷ்ட ஈஸ்வரசைதன்யத்தினது வாசகம், துவம்பதம் அபரோட்சத்தன்மை அ ற்பஞ்ஞத்தன்மை முதலிய தர்மவிசிஷ்ட ஜீவசைதன்யத்தினது வாசகம். பரோட்சத்தன்மை முதலிய தர்மவிசிஷ்டத்தன்மையோ தத்பதத்தின் பிரவிருத்திக்கு நிமித்தமும், அபரோட்சத்தன்மை முதலிய தர்மவிசிஷ்டத்தன்மை துவம்பதத் தின் பிரவிருத்திக்கு நிமித்தமுமாம். ஆகையால் தத்துவம் பதங்களின் பிரவிருத்திக்கு நிமித்தம் வெவ்வேறு. தத்துவம் என்னும் இருபதங்கள் பாகத்தியாக லட்சணையால் ஏக அகண்டசைதன்னியத்தை போதிப்பனவாகின்றன. இஃதே அத்தத்துவம் பதங்களுக்கு ஒன்றற் கொன்றுள்ள சாமானுதிகரணிய சம்பந்த மாம். தத்பதார்த்தமாகிய ஈஸ்வர சைதன்னியத்திற்கும் துவம் பதார்த்த மாகிய ஜீவ சைதன்னியத்திற்கும் ஒன்றற் கொன்று பேதப்பிரமத்தைப் போக்கு வதான விசேஷண விசேஷிய பாவ சம்பந்த முண்டு. தத்துவமசி (அது நீ) யென்னும் வாக்கியப் பிரயோகத்தினிடத்தோ அத்தத் பதார்த்தம் விசேஷிய மும் துவம் பதார்த்தம் விசேஷணமுமாகின்றன. துவம் ததசி (நீ அது) என் னும் வாக்கியப் பிரயோகத்தினிடத்தோ துவம் பதார்த்தம் விசேஷியமும் தத்பதார்த்தம் விசேஷணமுமாகின்றன. இவ்வாறு தத்துவம் பதார்த்த மிரண் டிற்கும் ஒன்றற் கொன்று அபேதமாக விசேஷண விசேஷிய பாவனை செய்வதால் அவ்விரண்டிற்கு முள்ள பேதமயக்கம் நீங்கி விடுகின்றது. தத்துவ மென்னு மிரு பதங்கட்கும், அவ்விரு பதங்களின் அர்த்தமாகிய ஈஸ்வர ஜீவர கட்கும் வாக்கியார்த்தமாகிய அகண்ட சைதன்யத்தோடு இலட்சிய லட்சண பாவ சம்பந்த முண்டு. தத்துவம் பதங்களும் அப்பதங்களின் அர்த்தமும், பரோட்சத் தன்மை அபரோட்சத்தன்மை முதலிய விரோத அம்சங்களைப் போக்கி விரோத மில்லாத அகண்ட சைதன்னிய மாத்திரத்தையே உணர்த்து வனவாகின்றன. இதனால் அப்பதங்களினிடத்தும் அவைகளின் அர்த்தங்களி

னிடத்தும் இலட்சணத் தன்மையும் அகண்ட சைதன்னியத்தினிடத்து இலட்சியத் தன்மையு முண்டு. இங்ஙனங் கூறிய முன்று சம்பந்தங்களே வேறு நூற்களில் ஸாரோ நாயி காரண ஓவ விஸேஷண விஸேஷ ஓதா 1 உக்ஷு உக்ஷணவாவஸு வடிவாது பூத ஓதாது நூழ (தத்துவம் பதார்த்தங்கட்கும் பிரத்திய காத்மாவிற்கும் சாமானுதி கரணயம் விசேஷண விசேஷியத்தன்மை இலட்சிய லட்சண பாவமுள்ளன) என்னுஞ் சுலோகத்தாற் கூறப்பட்டுள்ளன.

சங்கை:—பிற வேதாந்த நூற்களில் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்கட்குப் பாகத்தியாக லட்சணையால் அகண்ட சைதன்யம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டு நீவிர் இலட்சிய லட்சண பாவ சம்பந்தத்தால் அகண்டசைதன்யத்தின் போதங் கூறுகின்றீர். ஆதலால் அந்நூற்களோடு இந்நூற்கு விரோத முண்டாகும்.

சமாதானம்:—இலட்சிய லட்சண பாவமும் பாகத்தியாக லட்சணையுமாகிய விரண்டிற்கும் நாம மாத்திரத்தாற் பேதம்; அர்த்தத்தாற் பேத மின்று. ஆதலால் அவை விரோதப்படா. இக்கருத்தால் வாக்கிய விருத்தி என்னும் நூலினிடத்து ஆசாரியரவர்களால் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களுக்குப் பாகத்தியாக லட்சணையால் அகண்டார்த்தத்தின் போதங் கூறியருளினர். சுலோகம். தக்ஷ ஸேஷ ஓதி வாக ஓ. உ தாடாது ஓ பூதி வாடினெ 1 உக்ஷுள தக்ஷு வடிவாது ஓ அ வாவாடிய பூவதுதெ. (இ-ள்) தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்கள் தத்துவம் பதங்களின் லட்சியார்த்தங்களைக் கொண்டே அகண்ட சொருபத்தைச் சொல்லுவதில் ஊக்க முடையனவாகின்றன.

அன்றியும், உலகில் எங்ஙனம் 'கடத்தைக் கொண்டுவா' 'நீலோற்பலம்' என்னுந் தொடக்கத்து வாக்கியங்கள் பதார்த்தங்களின் சம்சர்க்கத்தை அல்லது விசிஷ்டார்த்தத்தைப் போதிப்பனவாகின்றனவோ, அங்ஙனம் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்கள் சம்பந்தமாகிய சம்சர்க்கத்தை அல்லது விசிஷ்டார்த்தத்தைப் போதிப்பன வன்று; ஆனால் ஏக அகண்டப் பிரஹ்ம சொருபத்தையே போதிப்பனவாகின்றன. இவ்வார்த்தையும் ஆசாரியரவர்களால் அவ்வாக்கிய விருத்தியிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம். ஸுஸுமெ-ஓவா விஸிஷ்டோவா வாக ஓயெ-ஓ நூது ஸு-ஓதி 1 கவ-ஓணைக ரவ-ஓகை-ஓ வாக ஓயெ-ஓ விஷுஷா-ஓதி (இ-ள்) வேதாந்த சாஸ்திரத்திலுள்ள தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்கட்குச் சம்சர்க்கவாக்கியார்த்தமாவது விசிஷ்டவாக்கியார்த்தமாவது சம்மதமன்று; ஆனால் அகண்ட ஏகரசப் பிரஹ்மமே வாக்கியார்த்தமாத வித்வான்களுக்குச் சம்மதம்.

சங்கை:—'நான் ஈஸ்வரன்' என்று யாவரது பிரத்தியட்சம் ஜீவ ஈஸ்வரங்களின் பேதத்தையே விஷயஞ் செய்கின்றது. இன்னும் அரவஸு-ஓவா ஸு-ஓயா ஸு-ஓயா (இரண்டு பறவைகள் சேர்ந்து நண்பர்கள்) என்பதாதி சுருதிகளும் ஜீவேஸ்வர பேதமே பிரதிபாதிக்கின்றன. ஆகையால் பிரத்தி

யுபாசிக்கின்றனவே அவன் அன்னியந்தான் யான் அவனல்லன் என்னும் ஞானத்தைப் பெறுவான் பசுப்போல) என்னுஞ் சுருதி பேதங்காண்பவனைப் பசுவிற்குச் சமானமாகக் கூறியுளது. இதனால் அச்சுருதிக்கு ஜீவப் பிரஹ்ம பேதத்தினிடத்துத் தாற்பரியமில்லை; ஆனால் அகண்டப் பிரஹ்மத்தினிடத்தே தாற்பரியமாம். ஆண்டு அவ்வகண்டப் பிரஹ்மம் பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்கட்கு விஷயமன்றதலால் அறியப்படாததுமாம். தரகி ஸொக ஶாதவிஷி ஸ்ரஹ விஷி ஸ்ரஹ விஷி ஸ்ரஹ விஷி ஸ்ரஹ விஷி (ஆத்மாவை யறிந்தவன் சோகத்தைக் கடக்கின்றான், பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பரத்தை யடைகின்றான், பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பிரஹ்மமேயாகின்றான்) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகள் அகண்டப் பிரஹ்மத்தின் ஞானத்திற்கு அநர்த்த நிவிருத்தி, பரமானந்தப் பிராப்தியாகிய பயன் கூறியிருக்கின்றன. அதனால் அச்சுருதிட்கு அவ்வகண்டப் பிரஹ்மத்திற்குள் தாற்பரிய முண்டென்பது பெறப்பட்டது.

சங்கை:—அகண்டப் பிரஹ்மமே மகாவாக்கியங்களுக்குப் பொருளென முன்னர் நீவிர் கூறியுள்ளீர். ஆண்டுப்பிரஹ்மத்தினிடத்து அகண்டத்தன்மையாது? என்னு மாசங்கையுண்டாக,

சக. மத்பேதத்தால் அகண்டத்தன்மையின் நிருபணம்.

இனி மதவேறு பாட்டால் அவ்வகண்டத்தன்மை நிரூபிக்கப்படுகின்றது. விஜாதீபவ்வு ஜாதீப வ்வுமத ஷெடி ௪-௮௩ ௧௯௦௮ (இ-ள்.) விஜாதீய பேதம் 1, சஜாதீய பேதம் 2, சவகதபேதம் 3 என்னு மூன்று பேதரகிதமே பிரஹ்மத்தினிடத்துள்ள அகண்டத்தன்மையாம். இனி பிரஹ்மத்தினிடத்து அம்மூன்று பேதங்களினின்மை காணவேண்டி முதலில் அநாத்மவஸ்துக்களினிடத்து அம்மூன்று பேதங்கள் காட்டப்படுகின்றன.

விலட்சண ஜாதியுடைய பொருள்களுக்குள்ள பரஸ்பரபேதம் விஜாதீய பேதமெனப்படும். அது தருக்களிலுள்ள கடபடமுதலிய பொருள்களின் பேதமும், கடபடமுதலியவைகளில் அத்தருக்களின் பேதமும் விஜாதீய மாதற் போலாம். சமான் ஜாதியுடைய பொருள்களுக்குள்ள பரஸ்பரபேதம் சஜாதீய பேதமெனப்படும். அது அரசவிறுட்சத்திற்கும், எலுமிச்சை விறுட்சத்திற்கு முள்ள பேதமும், எலுமிச்சை விறுட்சத்திற்கும் அவ்வரசு விறுட்சத்திற்குமுள்ள பேதமும் சஜாதீய மாதற்போலாம். விறுட்சத்திலுள்ள இலை பூ கிளைமுதலிய வற்றின் பேதமும் அவ்விலை முதலிய வற்றில் விறுட்சத்தினது பேதமும் சுவகதபேதமெனப்படும்.

இவ்வாறு அநாதம்ப்பொருள்கள் யாவும் முற்கூறிய முப்பேதங்களுடையனவேயாம்; பிரஹ்மத்தினிடத்து மேற்கூறிய மூவிதபேதங்களுள் ஒருவிதபேதமும் பொருந்தாது. அவைகாட்டப் படுகின்றன:—பிரஹ்மத்திற்கு வேறாக வோர் வஸ்து சத்தியமாயிருந்துழிப் பிரஹ்மத்தினிடத்து விஜாதீய பேதம் நிகழும். பிரஹ்மத்தைவிட வேறானதோர் வஸ்து சத்திய மன்று, மற்று, ஆவித்

தையோடு காரியப்பிரபஞ்சம் யாவும் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மத்தினிடத்துக் கற்
பித மாவதால்மித்தையே, இதனால் பிரஹ்மத்தினிடத்து விஜாதீய பேதம்பொ
ருந்தாது. பிரஹ்மத்திற்குச் சஜாதீயமாகப்பிறிதோர் பொருளிருந்துழிப்பிரஹ்
மத்தினிடத்துச் சஜாதீயபேதம் நிகழும்; பிரஹ்மத்திற்குச் சஜாதீயமாகப் பிறி
தோர் பொருளில்லை. ஜீவன், பிரஹ்மத்திற்குச் சஜாதீயன் என்று கூறின், அக்
கூற்றும் பொருந்தாது. ஏனெனின், தக்ஷஸி | சுஹம் ஸு-ஹாஸி | சுயபோதூ
ஸு-ஹ | க்ஷேத்ரஜம் வா விபிம் விபி (அதுநீ, யான் பிரஹ்மம், இவ்வான்மா பிர
ஹ்மம், ஜீவான்மாவையும் யானாக வறிதி) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மி
ருதிகளால் ஜீவப்பிரஹ்ம மிரண்டிற்கும் அத்தியந்தம் ஏகத்துவங் கூறப்பட்டி
ருக்கின்றது. சஜாதீயத் தன்மையோ பின்னவஸ்து விலுண்டாகும்; அபின்ன
வஸ்துவில் சஜாதீயத் தன்மையுண்டாகாது இதனால் பிரஹ்மத்தினிடத்துச்
சஜாதீய பேதமும் பொருந்தாது. பிரஹ்மத்தினிட, சினை, குணம், தொ
ழில், ஜாதி, சம்பந்தம் என்னுமைந்தனுள் யாதாவதொன்றிருந்துழிப் பிரஹ்
மத்தினிடத்துச் சுவகதபேதம் நிகழும். மற்று, அவ்வவந்தனுள் ஒருதர்மமும்
பிரஹ்மத்தினிடத்தில்கூட. எக்காரணத்தானெனின், நிஷ்டமம் நிஷ்டி யம் ஸாஞ்
நிரவடி ௦ நிராஜந்யு | ஸாக்ஷீ வெதாஃ கெவ மொ நிஷ்டுணஸு | சுஸம்மொ
ஹ ௦ யம் ஸுரூஷம் | நித ௦ ஸ்வபு மதஃ ஸூரணு ரவ மொ ௨ யம் ஸநாதநஃ
(நிட்களம் நிட்கிரியம் சார்தம் வதைக்கமுடியாதது நிரஞ்சனம், சாக்ஷி சித்து
கேவலம் நிரக்குணம், இப்புருஷன் அசங்கனே, நித்தியன் வியாபகன் ஸ்தானு
அசலன் சநாதநன்) என்பதாதி சுருதி ஸ்மிருதிகளால் பிரஹ்மத்தினிட
த்து அச்சினை முதலியவைந்தும் நிஷேதிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. இதனால்
பிரஹ்மத்தினிடத்துச் சுவகதபேதமும் பொருந்தாது. அங்ஙனமான முற்கூறி
ய மூன்று பேதரகிதத்தன்மையே பிரஹ்மத்தினிடத்து அகண்டத்தன்மையாம்.

ஆண்டுச் சுவகதபேத மொன்றில்லாத்தன்மை அகண்டத் தன்மையெனி
ன் சாங்கியரது ஆத்மாவினிடத்து அவ்வகண்டத் தன்மையின் இலக்கணத்திற்
கு அதிவியாப்தியுண்டாகும். எக்காரணத்தானெனின், அச்சாங்கிய மதமுடையா
யாரும் ஆத்மாவைச் சினை குணம் தொழில் ஜாதி சம்பந்த மென்னுமைந்து மில்
லதாகவே யொப்பியிருக்கின்றனர். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நீக்கும் பொ
ருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் சஜாதீயபேதரகிதத்தன்மை கூறப்பட்டது. சாங்கிய
சாஸ்திரமுடையார் ஆத்மா நானாவாக யொப்பியிருக்கின்றனர். அவர் மதத்தில்
ஆத்மா சஜாதீய பேதரகிதமன்று; ஆனால் சஜாதீயபேத முடையதே, இதனால்
அவ்வாத்மாவினிடத்து அதிவியாப்தியுண்டாகாது. அல்லது, சஜாதீயம் சுவகத
மென்னுமிரண்டு பேதங்களில்லாததே அகண்டமெனின் ஆகாசத்தினிடத்து
அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகின்றது. ஏனெனின், ஆகாசம் ஏக
மாவதால் சஜாதீயபேதமில்லாததும், சினையற்றதும் தொழில்ற்றதுமாவதால்சுவ
கதபேதமில்லாததுமாம். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நீக்குவதற்காக அவ்
விலக்கணத்தில் விஜாதீயபேத ரகிதத்தன்மை கூறப்பட்டது. அவ்வாகாசம்
விஜாதீயபேத மில்லாததன்று; ஆனால் பிருதிவி முதலிய விஜாதீயப் பொருள்
களின் பேதமுடையதேயாம். ஆதலால் அவ்வாகாசத்தில் அவ்விலக்கணத்திற்கு

பிரஹ்மத்தினிடத்து முற்கூறிய மூன்று பரிச்சேதங்களுள் ஒருவகைப்பரிச்
சேதமும்இல்லை. அது காட்டப்படுகின்றது. ஆண்டு ரூகாஸ வதஸுநித்யூ
பிஹெதா பிஹ்யாந (ஆகாயம்போல் எங்கும் பரந்த நித்தியன், பெரிதிலும் பெ
ரியோன்) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரஹ்மத்தை விபுவெனக் கூறியு
ள்ளன. விபுத்திரவியத்திற்கு ஒரிடத்தும் அத்தியந்தா பாவமுண்டாகாது. ஆ
கையால் பிரஹ்மத்தினிடத்து தேசபரிச்சேதம் சம்பவியாது. ஸத ஹ்ம
ஹ்ம ஸ்ரஹ்ம நஜாயதெரி யதெவா கஹாலிசு(பிரஹ்மம் சத்திய ஞானமனந்தம்,
ஒருபோதும்பிறப்பாதுமில்லை மரிப்பாதுமில்லை)என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள்

பிரஹ்மத்தை உற்பத்தி நாசங்களில்லாத நித்தியமென்று கூறியிருக்கின்றன. நித்திய வஸ்துவிற்குப் பிராகபாவப் பிரத்தொம்சா பாவங்களுண்டாகா. ஆதலால் பிரஹ்மத்தினிடத்து காலபரிச்சேதமும் சம்பவியாது. அன்றியும் சொப்பன பதார்த்தங்களைப் போன்ற சர்வஜகத்தும் பிரஹ்மத்தினிடத்து ஆரோபிக்கப் படுவதால் மித்தையாம். ஆரோபிக்கப்பட்ட மித்தியாவஸ்து அதிஷ்டானத்தினும் பின்னசத்தையுடையதாகாது. ஆதலால் அதிஷ்டானப் பிரஹ்மமே சர்வஜகத்திற்கும் ஆத்மவடிவமாம், இக்காரணத்தால் பிரஹ்மத்தினிடத்து வஸ்து பரிச்சேதமும் சம்பவியாது. சுருதி. வெஷாஹ டெத ஜிஹம் ஸுரணம் ஸவடா தூநம் ஸவட மதம் விஹகூக (இ-ள்) எந்தப் பிரஹ்மம் மூப்பில்லாததும், புராணமும், சர்வாத்மவடிவமும், ஸபுவாவதால் என்கு முள்ளது மாகுமோ, அப்படிப்பட்ட பிரஹ்மத்தை அபரோட்சமாக வறிகின்றேன்.

கற்பதருவென்னும் நூற்கு ஆசிரியராகிய ஆசாரியரோ அவ்வகண்டத்தன்மைக்கு இவ்விலக்கணங் கூறியுள்ளார். ஸவயட்ரா யாநெக ஸஷ வுக்ராஸு ஸ்வஸ்திசுவிஷ்ணு ஸ்வணக்யு (இ-ள்.) அபரியாயமும் அநேகமுமாகிய சப்தங்களால் எவ்வஸ்து பிரகாசிக்கப்படுவதாயும் விசிஷ்டபாவ மில்லாததாயுமிருக்கின்றதோ அவ்வஸ்து அகண்டமாம், என்று அவர்கூறியிருக்கின்றனர். 'தத்துவமசி, அகம் பிரஹ்மாஸமி' என்பன முதலிய மகாவாக்கியங்களிலுள்ள தத்துவ முதலிய சப்தங்கள் வாச்சியார்த்தத்தின் வேறுபாட்டால் அபரியாயமும் அநேகமுமாம். அங்ஙனமான சப்தங்களால் பிரஹ்மம் பிரகாசிக்கப்படுவதும், விசிஷ்டபாவ மில்லாததுமாம். இதுவே பிரஹ்மத்தினிடத்துள்ள அகண்டத்தன்மையாம். ஆண்டுக் 'கடம் கலசம்' என்னும் அநேக சப்தங்களால். கடம் பிரகாசிக்கப்படுவதாயினும் அச்சப்தங்கள் அபரியாய மன்று ஆனால் * பரியாயமேயாம். 'நீல முற்பலம்' என்னும் அபரியாய அநேக சப்தங்களால் உற்பலம் பிரகாசிக்கப்படுவதாயினும் அது விசிஷ்டபாவ மில்லாததன்று; ஆனால் நீலகுண விசிஷ்டமேயாம். ஆதலால் கடம் நீலோற்பல முதலியவற்றில் அவ்வகண்டத்தன்மையின் இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. யதொ வாவொநி வதூஷெ ஸுபாவ டேநஸா ஸஹ (எவனை வாக்குச் சொல்லமுடியவில்லையோ, எவனை மனமும் அடைய முடியவில்லையோ) என்பன முதலிய சுருதிகள் பிரஹ்மத்தை மனோவாக்குகளுக்கு விஷயமல்லாததெனக் கூறியுள்ளன. ஆதலால் பிரஹ்மத்தினிடத்து நேராகச்சப்தத்தாற் பிரகாசிக்கப்படுதன்மை சம்பவியாது, எனினும், வாச்சியார்த்தமாகிய மாயை யந்தக்கரணங்கள் வாயிலாக இலட்சண விருத்தியால் பிரஹ்மத்தினிடத்துச் சப்தத்தாற் பிரகாசிக்கப் படுதன்மை சம்பவிக்கின்றது. ஒருகால் இலட்சண விருத்தியாலும் பிரஹ்மத்தினிடத்துச் சப்தத்தாற் பிரகாசிக்கப் படுதன்மை யொப்பாவிடின் தம் ஸ்வவ நிஷ்டம் ஸுரணம் ஸவடா (இ-ள்.) உபநிஷத்தாகிய சப்தப்பிரமாணத்தா லறியத்தக்கதான அப்பிரமாணத்தின் சொருபத்தை யான்உம்மை வினாவுகின்றேன்—என்னுஞ் சுருதிக்கு விரோதமடையப்படும். ஆதலால் தத்துவமசி முதலிய மகாவாக்கியங்கள்

தத்துவம் பதங்களின் இலட்சியார்த்தத்தைக் கொண்டே அவ்வகண்டசொரு பப் பிரதிபாதனத்திற் பிரவிருத்தமுடையன வென்னும் அர்த்தம் எல்லாக்குற் றங்களுமற்றதாம்.

சங்கை:—முற்கூறிய முறைப்படி தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்கள் அவ் வகண்டார்த்தத்தைப்போதிப்பனவாகுக: ஆனால் அவ்வகண்டார்த்த உணர்வால் அதிகாரிகட்குப் பயன்யாது?

சுமாதானம்:—சுரோத்திரியப் பிரஹ்மநிஷ்ட குரு எப்போது இவ்வதிகாரி யை நோக்கித் தத்துவமசி முதலிய மகாவாக்கியங்களை உபதேசிக்கின்றாரோ, அப்போதே இவ்வதிகாரிக்குப் பாகத்தியாக லட்சணையால் மாயையந்தக்கரண முதலிய வாச்சியபாகங்களை விடுதல் வாயிலாக அகண்டப் பிரஹ்மத்தின் ஞான முண்டாகின்றது. அஃதாவது 'அகம் பிரஹ்மாஸ்மி (நான் பிரஹ்மம்)' 'பிரஹ் மைவாஹ மஸ்மி (பிரஹ்மம் நான்)' என்றிவ்வாறு பரஸ்பர அபேதத்தை விஷ யஞ்செய்யும் அபரோட்ச ஞான முண்டாகின்றது. ஆண்டு 'அகம் பிரஹ்மாஸ் மி' என்னும் விருத்தியோ அகம் பதத்திற்கு அர்த்தமாகிய பிரத்தியக் ஆத்மா வினிடத்துப் பிரஹ்மத்தின் அபேதத்தை விஷயஞ் செய்வதாம். 'பிரஹ்மைவாஹ ம்ஸ்மி' என்னும் விருத்தியோ பிரஹ்மத்தினிடத்துப் பிரத்தியக் ஆத்மாவின் அபேதத்தை விஷயஞ் செய்வதாம். அகம் பதத்திற்கு அர்த்தமாகிய பிரத்தியக் சேதனத்தினிடத்து யாவருக்கும் அபரோட்சத் தன்மையும் ஆத்மத்தன்மையும் சித்தமாம். ஆனால் எவரும் பிரஹ்மத்தைப் பரோட்சமெனவும் அநாத்மாவெனவு மொப்பியிருக்கின்றார்கள். எப்போது பிரத்தியக் ஆத்மாவினிடத்துப் பிரஹ்மத் தின் அபேதத்தை விஷயஞ்செய்வதாகிய 'அகம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் அபரோ ட்ச ஞான முண்டாகின்றதோ, அப்போதே அந்த ஞானத்தால் பிரஹ்மத்தின் பரோட்சத் தன்மையும், அநாத்மத்தன்மையும் நீங்கி விடுகின்றன. அன்றியும், ஜீவாத்மாவிற்கு யாவரும் பரிச்சின்னமும், பிரஹ்மமல்லா வடிவமு மொப்பியிரு க்கின்றனர். எப்போது பிரஹ்மத்தினிடத்து ஜீவாத்மாவின் அபேதத்தை விஷ யஞ்செய்வதாகிய 'பிரஹ்மைவாஹமஸ்மி' என்னும் அபரோட்ச ஞான முண் டாகின்றதோ, அப்போதே அந்த ஞானத்தால் ஜீவாத்மாவின் பரிச்சின்னத் தன்மையும் பிரஹ்மமல்லாத் தன்மையும் நீங்கிவிடுகின்றன. ஆதலால் அதிகாரி பிரஹ்மத்தினிடத்துப் பரோட்சத்தன்மை அநாத்மத்தன்மைச் சங்கைகளை நீக் கும் பொருட்டும், தனதாத்மாவினிடத்துப் பரிச்சின்னத்தன்மை பிரஹ்மமல்லா த்தன்மைச் சங்கைகளை நீக்கும் பொருட்டும், அகம் பிரஹ்மாஸ்மி பிரஹ்மை வாஹமஸ்மி என்றிவ்வாறு ஆத்மாவிற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் ஒன்றற்கொன்று அபேதம் நிச்சயித்தல் வேண்டும்.

இவ்வாறு தத்துவமசி முதலிய மகாவாக்கியங்களாலுண்டான அகண்டப் பிரஹ்மாகார அபரோட்ச விருத்தியாதோ, அந்த அபரோட்ச விருத்தியாகிய ஞானத்தால் காரியப்பிரபஞ்ச சகித அஞ்ஞானமாகிய அநர்த்த நிவீருத்தியும், இந்தப் பிரத்தியகாத்மா அகண்ட ஏகரசு பிரஹ்மானந்தவடிவமாக நிலைத்தலு முண்டாகின்றன. சுருதி. தூதி பெராகு ராகுவிசு. ஐ. ஹவெடி. ஐ. ஹவெடி.

ஹவா (இ-ள்.) ஆத்ம சாட்சாத்காரமுடையவன் சர்வநர்த்தமாகிய சோகத்
தை நாசஞ்செய்கின்றான். அகம் பிரஹ்மாஸ்மி என்று பிரஹ்மத்தைத்தனது
ஆத்ம வடிவாக வுணரும் வித்வான் பிரஹ்ம வடிவனையாகின்றான்—என்னுந்
தொடக்கத்துப் பலசுருதிகள் பிரஹ்மத்தை யறிந்தவனுக்குப் பிரஹ்ம சாட்சா
த்காரத்தால் அஞ்ஞான நிவிருத்தியும் பிரஹ்மானந்தப் பிராப்தியுமாகிய பயன்
கூறியுள்ளன.

இஃது ஸ்ரீமத் பரமஹம்ச பரிவரா ஜகாசார்ய
ஸ்ரீ உத்தவானந்த கிரி சுவாமிகளின் பூஜ்யபாத சிஷ்யன்
சித்தகனானந்த கிரி சுவாமியாற் செய்யப்பட்ட
பிராகிருத தத்துவாறு சந்தானத்தின்
முதற் பரிச்சேதம் முற்றிற்று.

ஓம் ஸ்ரீ கணேசாயநமஃ, ஸ்ரீ குருப்யோநமஃ,
ஸ்ரீ காசீவீஸ்வேஸ்வராப்யாம் நமஃ, ஸ்ரீ சங்கராசார்யேப்யோநமஃ

த த் து வ ா நு ச ந் த ா ந ம்

இரண்டாவது பரிச்சேதம்

தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களாலுண்டான அகண்டப் பிரஹ்மத்தை விஷயஞ்செய்யும் அபரோட்ச விருத்தியினால் அதிகாரிக்கு அஞ்ஞான நிவிருத்தியும் பரமானந்தப் பிராப்தியு முண்டாகின்றன வென்னும் வார்த்தை முன்னே முதற் பரிச்சேதத்தின் ஈற்றில் சொல்லப்பட்டது. அதன் கண் இந்த ஜிஞ்ஞாசை (அறியும் வேட்கை) உண்டாகின்றது:—அவ்விருத்தியின் சொரூபம்யாது? அவ்விருத்தியினிடத்துப் பிரமாணம்யாது? அவ்விருத்தி எவ்வகையாக உற்பத்தியாகின்றது? அவ்விருத்தியினால் யாது பயன் பெறப்படுகின்றது? என்னும் வேட்கையடையப்பட பிரமை அப்பிரமை யென்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைப்பட்ட விருத்திகளைக் கூறக்கருதி முதற்கண் அவ்விருத்தியின் சாமான்ய லட்சணங் கூறப்படுகின்றது.

சங்கை:—பிரமாணத்தானே பிரமேயம் பெறப்படும், ஆதலால் நூலினிடத்து முதலிற் பிரமாணமே கூறி அதன் பின்னர் பிரமேயங் கூறுதல் வேண்டும். இக்காரணம் பற்றியே நியாய சாஸ்திரத்தில் முதலிற் பிரமாணங் கூறப்பட்டுப் பின்னர் பிரமேயங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் நீவிரோ முதற் பரிச்சேதத்தில் பிரஹ்மாத்மமாகிய பிரமேயங் கூறி இவ்விரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் பிரமாணங் கூறுகின்றீர், ஆதலால் துமது இக்கூற்று சர்வசாஸ்திரங்கட்கும் விருத்தம்.

சமாதானம்:—நியாயமுதலிய பிறசாஸ்திரங்களில் பிரமேயம் ஜடமானதால் அந்தப்பிரமேயம் பிரமாணத்தின் அதீனம் (உரித்த)ாகவே பெறப்படுகின்றது. ஆகையால் அவ்வேறு சாஸ்திரங்களிலோ முதற்கண் பிரமேயங்கூறப்பட்டே பின்னர் பிரமேயங்கூறல் உசிதம்; இவ்வேதாந்த சாஸ்திரத்தின்கண்ணே பிரமாணமுதலிய வெல்லா வியவகாரங்கட்கும் சாதகமான அத்துவிதீய ஆத்மவடிவான சாட்சி சைதன்யமே பிரமேயம். ஆகையால் இவ்வேதாந்த சாஸ்திரத்தினிடத்து முதற்கண் சைதன்யமாகிய பிரமேயங்கூறப்பட்டே பின்னர் அந்தப்பிரமாண முதலியவற்றைக்கூறல் உசிதம்.

இவ்வார்த்தை சங்க்ஷேப சாரீரகமென்னும் நூற்கண் ஸ்ரீசர்வஞ்ஞ மகாமுனி வஜாநுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கலோகம். ரோதெக ரெயா வமதிஸு யகூகூ

யுடைய ஜாஸ்யா விபிவிஷ காண்டெயெந லாநா வம திஷு யுகூ வெ லாநா வாசெஷ ஜங் ஹிரெய்யு (இ-ள்.) பூர்வமீமாம்சையில் தர்மமுதலிய வான் பிரமேயம் ஜடமானதால் அந்தப்பிரமேயத்தின் பெறுதி பிரமாணத்தாற் கூடும்; வேதாந்தசாஸ்திரத்தில் பிரஹ்மாத்மமாகிய பிரமேயம் சேதனமான தால் அந்தப்பிரமேயத்தின் பெறுதி பிரமாணத்தாற் கூடாது; ஆனால் சேதனப் பிரமேயத்தினுனே ஜடப்பிரமாணத்தின் பெறுதி தகுதியாம்.

விருத்தியின் சாமானிய லட்சணம்.

இனி அவ்விருத்தியின் சாமானிய லட்சணம் கூறப்படுகின்றது. விஷய வெதந ஜா விஷ ஜகொண்டஹ் காரணா ஜகாந யொஃ வாரிணா விபொஷஃ யுதிஃ (இ-ள்.) கடப்படமுதலியவான விஷயங்களால் அவச்சின்னமான சைதன்யம் விஷயசைதன்யமெனப்படும். அவ்விஷய சைதன்யத்தின் அபிவியஞ்சக மா (வெளிப்படுத்துவதா) கிய அந்தக்கரண அல்லது அஞ்ஞானத்தின் பரிணாம விசேஷம் விருத்திஞானமெனப்படும். குரோதம் இச்சை சுகம் துக்க முதலிய வைகளும் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களாகவும், ஆகாசமுதலியவைகள் அஞ்ஞானத்தின் பரிணாமங்களாகவும் உளவானாலும் குரோதமுதலியவைகளில் அவ்விஷய சைதன்யத்தை வெளிப்படுத்துதன்மையில்லை. இதனால் விஷய வெதந ஜா விஷ ஜகொண்டஹ் (விஷயசைதன்யத்தை வெளிப்படுத்துவதாகிய) என்னும் பதங்களைக்கூறலால் குரோத முதலியவற்றில் அவ்விருத்தியின் லட்சணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது. சட்சமுதலிய விர்திரியங்களும் தம்மாற்றேன்றும் விருத்திவாயிலாக அவ்விஷய சைதன்யத்தை வெளிப்படுத்துவதேயாயிடினும் அச்சட்ச முதலிய விர்திரியங்கள் அந்தக்கரண அல்லது அஞ்ஞானத்தின் பரிணாமங்களாகா; ஆனால் தேயுவாதிய பூதங்களின் பரிணாமங்களேயாம். இதனால் அந்தக்கரண அல்லது அஞ்ஞான பரிணாமமென்றலால் அச்சட்ச முதலிய விர்திரியங்களில் அவ்விருத்தியின் லட்சணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது. அதிவியாப்தி அவ்வியாப்தி அசம்பவம் என்னும்குற்றங்களின் சொருபம்முதற்பரிச்சேதத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை இங்கேயும் அறிந்துகொள்க.

சங்கை:—முன்னே விருத்தியினிடத்து விஷயசைதன்யத்தின் அபிவியஞ்சகத்தன்மை கூறப்பட்டது, அவ்வபிவியஞ்சகத் தன்மையாவதியாது? என்னுமாசங்கையுண்டாக, இப்போது அவ்வபிவியஞ்சகத் தன்மையின் இலக்கணம் கூறப்படுகின்றது. சுவரொஷ வு வஹா ஜகககாஃ சவிஷ ஜகககா (இ-ள்.) 'இதுகடம்', 'இதுபடம்' என்னும் அபரோட்ச வியவகாரத்தையுண்டு பண்ணுந் தன்மையே அவ்விருத்திகளினிடத்து விஷயசைதன்யத்தின் அபிவியஞ்சகத் தன்மையாம்.

சங்கை:—சட்சமுதலிய விர்திரியங்களாற்றேன்றும், அபரோட்ச விருத்திகளினிடத்தோ அவ்வபரோட்ச வியவகாரத்தை யுண்டுபண்ணுந் தன்மை நிகழும்; ஆனால் அனுமான முதலிய பிரமாணங்களாற்றேன்றும் அனுமிதிமுதலிய பரோட்ச விருத்திகளினிடத்து அவ்வபரோட்ச வியவகாரத்தை யுண்டுபண்ணு

ந்தன்மை நிகழாது. எக்காரணத்தானெனின், 'மலைநெருப்புடைத்து' என்னும் அனுமிதிக்குப்பிறகு 'இது நெருப்பு' என்னும் அபரோட்ச வியவகாரம் ஒரு வருக்கு முண்டாகின்றதில்லை. ஆகையால் அனுமிதி முதலிய பரோட்சவிறுத்திகளில் அவ்வபிவியஞ்சகத் தன்மையில்லாமையால் முற்கூறிய விருத்தியின் லட்சணத்திற்கு அவ்வியாப்தியே யுண்டாகின்றது.

இவ்வருசியுண்டாக வினி அவ்வபிவியஞ்சகத் தன்மை வேறுவகையாக நிர்வசனஞ் செய்யப்படுகின்றது. சூரண மிவதூக்ஷம் ஸலிவ ௦ ஜகக்ஷம் (இ-ள்.) அவ்விறுத்திகளினிடத்து ஆவரணத்தை நீக்குந்தன்மையாதோ அதுவே அவ்விஷயசைதன்யத்தின் அபிவியஞ்சகத் தன்மையாம். அவ்வபிவியஞ்சகத் தன்மை அனுமிதிமுதலிய பரோட்ச விருத்திகளிலுமுளது. ஆதலால் அப்பரோட்ச விருத்திகளில் மேற்கூறிய இலட்சணத்திற்கு அவ்வியாப்தி இல்லை. ஈண்டு இது அபிப்பிராயம்:— அஞ்ஞானத்தாலாக்கப்பட்ட ஆவரணம் இருவிதம். ஒன்று அசத்வாபாதக ஆவரணம், மற்றொன்று அபானுபாதக ஆவரணம். ஆண்டுக்கட முதலிய விஷயங்கள் நாஸ்தி (இல்லை) என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவாகிய ஆவரணமோ அசத்வாபாதக ஆவரணமெனப்படும். நபாதி (விளங்கவில்லை) என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவாகிய ஆவரணம் அபானுபாதக ஆவரணமெனப்படும். அபானுபாதக ஆவரணமோ அபரோட்ச ஞானத்தினுனே நிவிறுத்தியாகின்றது; பரோட்சஞானத்தினால் நிவிறுத்தியாகின்றதில்லை. அசத்வாபாதக ஆவரணம் அனுமிதி முதலிய பரோட்ச ஞானங்களானும் நிவிறுத்தியாகின்றது. எக்காரணத்தானெனின், புகையாகிய ஏதுவின் உணர்வால் 'மலைநெருப்புடைத்து' என்னும் அனுமிதியுண்டாகு மிடத்தும், சாஸ்திரப் பிரமாணத்தால் சுவர்க்க முதலிய பரோட்சஞான முண்டாகு மிடத்தும், மலையின்கண் நெருப்பில்லை, சுவர்க்கமுதலியவையிலலை, என்னும்நாஸ்தி வியவகாரம் உண்டாகின்றதில்லை; ஆனால் வன்னியுளது, சுவர்க்கமுளது என்னும் அஸ்தி (இருத்தல்) வியவகாரமுண்டாகின்றது, ஆகையால் அனுமிதி முதலிய பரோட்ச விருத்திகளிலும் அவ்வசத்வாபாதக ஆவரணத்தை நிவிறுத்திக்குந்தன்மை யுளது.

அல்லது அஞ்ஞானத்தாலாக்கப்பட்ட ஆவரணம் இருவிதம். ஒன்று விஷயசைதன்யத்திலுள்ள ஆவரணம், மற்றொன்று பிரமாதா சைதன்யத்திலுள்ள ஆவரணம். விஷயசைதன்யத்திலுள்ள ஆவரணமோ அபரோட்ச ஞானத்தினுனே நிவிறுத்தியாகின்றது, பிரமாதா சைதன்யத்திலுள்ள ஆவரணம் பரோட்ச ஞானத்தினாலும் நிவிறுத்தியாகின்றது. ஆகையால் அவ்வனுமிதி முதலிய பரோட்ச விருத்திகளில் அவ்வாவரணத்தை நிவிறுத்திக்குந்தன்மையாகிய அபிவியஞ்சகத் தன்மை பெறப்படும், ஆகவே முற்கூறிய விருத்தி லட்சணத்திற்கு அவ்வியாப்தியுண்டாகாது.

சங்கை:—சுகதுக்க முதலியவைகளை விஷயஞ்செய்யும் விருத்தி ஞானத்திலும், ஈசரானது மாயா விருத்திஞானத்திலும் அவித்தியா விருத்தியாகிய பிரம (மயக்க) ஞானத்திலும் அவ்வாவரணத்தை நிவிறுத்திக்குந்தன்மையின்றாகையால் அவ்விறுத்திகளில் மேற்கூறிய லட்சணத்திற்கும் அவ்வியாப்தியே யுண்டாகும். இங்ஙனம் அருசி (இனிப்பின்மை) யுண்டாக,

இனி வேறுவகையாக அவ்வபிவியஞ்சகத் தன்மை கூறப்படுகின்றது. கலி வு வவார ஜகககலு சுவிவ ஜகககலு (இ-ள்.) கடமிருக்கின்றது, படமிருக்கின்றது என்னும் இருத்தல் வியவகாரத்தை யுண்பெண்ணுந் தன்மையே அவ்விருத்திகளிலுள்ள விஷயசைதன்யத்தின் அபிவியஞ்சகத் தன்மையாம். இவ்வபிவியஞ்சகத் தன்மை அவ்வபரோட்ச விருத்திகளிலும், பரோட்ச விருத்திகளிலும், சகதுக்க முதலியவைகளை விஷயஞ்செய்யும் விருத்திகளிலும், ஈசுர னது மாயாவிருத்தியிலும், பிரமவிருத்திகளிலுமாகிய வெல்லாவிடங்களிலும் இருக்கின்றது. இந்த லட்சணத்திற்கு ஒருவிருத்தியின் கண்ணும் அவ்விடாப்தியின்ற.

சங்கை:—முன் நீவிர் விருத்திலட்சணத்தில் அந்தக்கரண அல்லது அஞ்ஞானத்தின் பரிணாமம் விருத்தியென்று கூறினீர், அதுபொருந்தாது, ஏனெனின் வடுவடு ரடுவ வரித ாடுமடு ரடுவாடு ராவது: வாரிணாபி (இ-ள்.) ஒருபொருள் தனது முன்வடிவம்விட்டு வேறுவடிவமடைதல் பரிணாமமெனப்படும். இதுதான் பரிணாமத்தின் லட்சணமாகக் கூறுதலாகும், உலகில் ஒருபொருளின் முன்னுருவமிருக்க அல்லது முன்னுருவம் நஷ்டமாக வேற்றுருவம் காணப்படாத காரணத்தால், அது (பரிணாம லட்சணம்) பொருந்தாது. அன்றியும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் விவர்த்தவாதமே அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது; பரிணாமவாத மங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஒருகால் அப்பரிணாமவாத மங்கீகரிக்கப்படின சித்தாந்தத்திற்கு விரோதம் பிராப்தமாம், என்னுமாசங்கையுண்டாக,

பரிணாம விவர்த்தங்களின் இலக்கணங் கூறுதல்.

இப்போது பரிணாம விவர்த்தங்களின் இலக்கணங்கள் கூறப்படுகின்றன. உபாடாந ஸபி ஸதா காந யா லாவ: வாரிணாபி: உபா டாந விஷ:ஸதா. காந யா லாவ: விவத: (இ-ள்.) உபாதான காரணத்திற்குச் சமானசத்தை யுடைத்தாகிய வவ்வுபாதானத்தின் வேற்றுருவம் பரிணாமமெனப்படும். அது பாலின் பரிணாமம் தயிர்போலும். ஆண்டுப்பால் வியாவகாரிகசத்தை, தயிரும் வியாவகாரிகசத்தை. ஆகையால் பாலாகிய உபாதான காரணத்தின் சமானசத்தை யுடையது தயிர்; ஆனால் தயிரினிடத்துப் பாலின் வியவகாரம் நிகழ்வதில்லை. ஆகையால் தயிரானது பாலின் வேற்றுருவமே, இதனால் தயிரினிடத்துப் பாலின் பரிணாமத்தன்மை பொருந்தும்.

உபாதானகாரணத்தினும் விஷம (வேற்றுச்) சத்தை யுடைத்தாகிய வவ்வுபாதானத்தின் வேற்றுருவம் விவர்த்தமெனப்படும். அது, இரஜ்ஜு-விற்காணப்பட்ட சர்ப்பம் ரஜ்ஜு அவச்சின்ன சைதன்யத்தின் விவர்த்தமாதல் போலாம். ஆண்டுச் சைதன்யமோ பாரமார்த்திகசத்தை, கற்பித சர்ப்பம் பிராகிபாசிக சத்தையாகையால் சர்ப்பம், சைதன்யமாகிய உபாதான காரணத்தினும் விஷமசத்தையுடையதும், 'இது சர்ப்பம்' என்னும் வியவகாரத்திற்கு விஷயமாவதால் அச்சர்ப்பம் சைதன்யத்திற்கு வேற்றுருவமுமாம். இதனால் கற்பித சர்ப்பத்தினிடத்துச் சைதன்யத்தின் விவர்த்தத்தன்மை பொருந்தும்.

‘வேற்றுருவம் பரிணாமம்’ என்னும் இம்மாதிரியே பரிணாமத்திற்கு இலட்சணமானால் வேற்றுருவ விவர்த்தத்தில் பரிணாமத்தின் லட்சணத்திற்கு அதிவிபாப்தியுண்டாகின்றது. அவ்வதிவிபாப்தி தோஷத்தை விலக்குவதற்காக அப் பரிணாம லட்சணத்தினிடத்து ‘உபாதானத்திற்குச் சமானசத்தை யுடைத்தாகிய’ என்று கூறப்பட்டது. விவர்த்தமானது உபாதானத்திற்குச் சமானசத்தை யுடைய தன்ருகையால் விவர்த்தத்தினிடத்து பரிணாமத்தின் லட்சணத்திற்கு அதிவிபாப்தி யுண்டாகாது. இவ்வாறே விவர்த்தலட்சணத்திலும் வேற்றுருவ பரிணாமத்தின் அதிவிபாப்தி தோஷத்தை விலக்குவதற்காக ‘உபாதானத்தினும் விஷமசத்தை யுடைத்தாகிய’ என்று கூறப்பட்டது. இங்ஙனம் பரிணாமவிவர்த்தங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று வேற்றுமையுண்டு. அப்படியே ஈண்டுப்பிரசங்கத்தில் முற்சொன்ன விருத்தியும், அந்தக்கரண அஞ்ஞானமாகிய உபாதானகாரணங்களின் அபேட்சையாற் பரிணாமமும் அதிஷ்டான சைதன்யத்தின் அபேட்சையால் விவர்த்தமுமாகின்றது. இதனாற் பரிணாமத்திற்கு அப்பிரசித்தியும் சித்தார்த்தத்திற்கு விரோதமு முண்டாகா.

சங்கை:—அந்தக்கரணம் நிரவயவ திரவியமாகையால் அவ்வந்தக்கரணத்திற்கு விருத்திவடிவான பரிணாமம் நிகழாது ஏனெனின், உலகத்தில் சாவயவமான பால்முதலியவைகட்கே தயிர் முதலிய பரிணாமங் காணப்படுகின்றது. நிரவயவ திரவியத்திற்கு யாண்டும் பரிணாமங் காணப்படவில்லை. ஒருகால் நிரவயவ திரவியத்திற்கும் பரிணாம மொப்பிடின அந்த நிரவயவ திரவியத்தின் சொருபத்திற்கே நாசமுண்டாகும்.

சமாதானம்:—தநூநொ & கூரூத (இ-ள்.) பரமாத்மாமனதையுண்டுபண்ணினார்—என்றல் முதலியசருதிகளில் மனமாகிய அந்தக்கரணத்திற்கு உற்பத்தி கூறப்பட்டுள்ளது. எவ்வெத் திரவியங்கள் உற்பத்தியுடையனவோ அவ்வத்திரவியங்கள் பால் முதலியவைகளைப்போன்று சாவயவமேயாம். அந்தக்கரணம் சாவயவமாதலால் அதற்குப் பரிணாமத்தன்மை நிகழும். அன்றியும் எப்படி அந்தக்கரணத்திற்குச் சாவயவத்தன்மை சருதிப்பிரமாணத்தாற் பெறப்படுகின்றதோ, அப்படி விருத்தி ஞானத்திற்கு அந்தக்கரண தருமத்தன்மையும் சருதிப்பிரமாணத்தானே பெறப்படுகின்றது. சருதி. கூரூ: ஸுகலொ விவிகிதா ஸூகா: ஸூகா யுதி ரயுதிர் ஹீரீ யீரீ லீரிதெ 9 ததவடூ 2நவவ (இ-ள்.) இச்சை, சங்கற்பம், சம்ஸயம், சிரத்தை, அசிரத்தை, தைரியம், அதைரியம், இலஜ்ஜை, விருத்திஞானம், பயம் இவையனைத்தும் மனத்தின் தர்மங்களே—இச்சருதி இச்சை முதலியவைகளே அந்தக்கரணத்தின் தர்மங்களாகவே கூறுகின்றது.

சங்கை:—‘நான் அறிகின்றேன்’ ‘நான் இச்சிக்கின்றேன்’ என்னு மநுபவம் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. அவ்வநுபவத்தால் ஞான இச்சை முதலியவைகள் ஆன்மாவின் தர்மங்களாகவேபெறப்படுகின்றன. அந்த ஞானம் இச்சை முதலியவைகளினிடத்து அந்தக்கரணத்தின் தருமத்தன்மை சம்பவியாது. ஒருகால் ஞான இச்சை முதலியவைகளே அந்தக்கரணத்தின் தருமங்களாக

வொப்பிடின, முற்சொன்ன அதுபவத்திற்கு விரோதமுண்டாகும்; ஆனால் இவ் (ஆன்மாவின் தரும)வதுபவத்திற்கு யாதொருபாதகமு மின்றாதலால் இவ்வது பவத்தினிடத்து மலைவுமுண்டாகாது. ஞானம் இச்சை முதலியவைகள் மன மாகிய நிமித்தகாரணத்தாற் பிறக்கின்றனவாதலால் வனதத்வ-ஓ 2ந வனவ (இவையாவும் மனமே)என்னுஞ் சுருதிக்கு அவ்விச்சை முதலியவையாவும் மன த்தானே தோன்றுவனவா மென்னும் பொருள் பொருந்தும். இதனால் அச்சுரு திவசனத்தானும் இச்சைஞான முதலியவைகள் அந்தக்கரண தருமங்களெனல் பெறப்படா.

சமாதானம்:—அங்கனம் வாஸ்தவத்தில் தகிக்குந்தன்மையிலலாத இரும்பு ரூண்டையில் அக்கினியின் தாத்தான்மிய சம்பந்தத்தால் இவ்விரும்புரூண்டை தகிக்கின்றதென்னும் தாககர்த்திருத்வ வியவகாரமுண்டாகின்றதோ, அங்ஙனம் அந்தக்கராண ஆன்மாவாகிய விரண்டின் தாத்தான்மிய வத்தியாசத்தினுனே ‘நான் அறிகின்றேன்’, ‘நான் இச்சிக்கின்றேன்’ என்னுந்தொடக்கத்து அதுபவ ங்களுண்டாகின்றன. அத்தியாசத்திற் பிரமாணம்பாது மின்றெனக்கூறின; அங் கினங் கூறலடாது, எக்காரணத்தானெனின், அவ்வத்தியாசத்திற் புருஷனுக்குத் தனது அதுபவமே பிரமாணமாதலால். அவ்வகை கூறப்படுகின்றது:—‘நான் அறிகின்றேன்’ என்னு மதுபவம் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. அவ்வதுபவத் தாற் புருஷனிடத்து ஞாதாத்தன்மை காணப்படுகின்றது. அந்த ஞாதாத்தன் மை அந்தக்கராண மாத்திரத்திற் சம்பவியாது. எக்காரணத்தானெனின், அந்தக் கராணம் பூதங்களின் காரியமாவதால் ஜடம், ஜடத்தினிடத்தும் ஞாதாத்தன்மை யுண்டெனின் கடமுதலியவைகளிலும் அந்த ஞாதாத்தன்மை யுண்டாதல் வே ண்டும், அன்றியும் ஞாதாத்தன்மை கேவலம் ஆன்மாவினிடத்தும் சம்பவியாது. ஏனெனின், சுலோ மொஹ்யம் பௌரஹ்மி கெவயொ நிறுணஸ்ர! சுலுகொ ட்ய ரீவிகெஜா ட்ய ரீவிகாயெடிய ருஹ்மெத (அசங்கனன்ரோ இப்புருஷன், கேவலனும் நிரக்குணனும், அவ்வியத்தனும் சிந்திக்கமுடியாதவனும், விகாரமற் றவனுமாக இவன் (ஆன்மா) கூறப்படுகின்றான்) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதிகளால் அவ்வான்மாவினிடத்து அசங்கத்தன்மையே யறியப்படுகின் றது. அத்தகைய அசங்க ஆன்மாவினிடத்து ஞாதாத்தன்மை நிகழாது. ஆத லால் ‘நான்’ என்னுந்தோற்றத்தால் ஆன்மாவினிடத்து அந்தக்கராணத்தின் அத தியாரோபத்தினுனும், ‘நான் சேதனன்’ என்னுந்தோற்றத்தால் அந்தக்கராணத் தினிடத்து ஆன்மாவினது தாத்தான்மியத்தின் அத்தியாரோபத்தினுனும், ஆன் மாவினிடத்து அந்தக்கராணத்தின் இச்சை முதலிய தருமங்களினதும் அந்தக் கராணத்தினிடத்து ஆன்மாவின் சத்திய முதலிய தருமங்களினதும் அத்தியா ரோபத்தினுனும், ஜீவன் ‘நான் அறிகின்றேன்’ என்று தன்னிடத்தில் ஞாதாத் தன்மையை யதுபவிக்கின்றான். ஆகையால் அவ்வத்தியாசத்தில் ஜீவனது அது பவமே பிரமாணம். இவ்வாறுன அதுபவத்தாற் பெறப்பட்ட அத்தியாசத்தின் வயுத்தானே அந்தக்கராணத்தின் தருமங்களான ஞானம் இச்சை முதலியவை கள் ஆன்மாவிற்குேன்றுகின்றன. வாஸ்தவத்தில் அவை ஆன்மாவின் தருமங்க ளன்று.

சுண்டு நையாயிகர் கூறுவதாவது:—ஆன்மாவோடு மனதின் சையோக முண்டாக, ஞானம் 1. முயற்சி 2. இன்பம் 3. துன்பம் 4. விருப்பு 5. வெறுப்பு 6. தர்மம் 7. அதர்மம் 8. வாசனை 9. ஆகிய விவ்வொன்பான் குணங்களும் ஆன்மாவின் உற்பன்னமாகின்றன. ஆகையால் அந்தஞான இச்சை முதலிய ஆன்மாவின் தர்மங்களேயாம். இந்நையாயிகரின் மதம் நியாயப்பிரகாசத்தின் மூன்றாவது பரிச்சேதத்தில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டுள்ளது.

அந்நையாயிகரின் மதம் நலமன்று. ஏனெனின், நையாயிகர்கள் ஆன்மாவைப் போன்று மனதையும் நிரவயவ திரவியமென் ரூப்புகின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட நிரவயவ மனத்திற்கு நிரவயவ வான்மாவினோடு சையோகமே பொருந்தாது. எக்காரணத்தானெனின், நையாயிகர் அச்சையோகத்திற்கு அவ்விவாப்பியவிருத்தி யொப்புகின்றனர். ஆண்டு எவ்விரு திரவியங்கட்குச் சையோக முண்டாகின்றதோ, அவ்விரு திரவியங்கட்கு அறபதேசத்தினிடத்தோ அச்சையோக மிருக்கின்றது; மற்றிடத்தில் அச்சையோகத்தி னபாவ மிருக்கின்றது. இதுவே அச்சையோகத்தின் கண்ணுள்ள அவ்விவாப்பிய விருத்தியாம். அந்நையாயிகரின்:—மரத்தின் கீளையிலோ குரங்கின் சையோக மிருக்கின்றது; அம்மரத்தின் அடிப்புறத்தில் அச்சையோகத்தி னபாவமிருக்கின்றது. இவ்வாறு சையோக மனைத்தும் அவ்விவாப்பிய விருத்தியாம். அப்படிப்பட்ட அவ்விவாப்பிய விருத்தியாகிய சையோகம் மரம் குரங்குமுதலிய சாவயவத்திரவியங்கட்கே நிகழும். ஆன்ம மன முதலிய நிரவயவ திரவியங்கட்கு அச்சையோகம் நிகழாது. இதனால் ஆன்ம மனதுகளின் சையோகத்தால் ஆன்மாவின் கண் ஞானமுதலிய குணங்கள் உற்பத்தியாகின்றன. வென்று நையாயிகர் கூறுதல் மித்தையே.

அன்றியும், ஞானம் விருப்ப முதலியவற்றை ஆன்மாவின் தர்மங்களென்றெருப்பும் நையாயிகரால் அந்த ஞானம் விருப்ப முதலியவற்றிற்கு ஆன்மாவையே உபாதான காரணமாகக் கூறிவண்டியதாகும். அவ்விடத்து இது கேட்டல் வேண்டும்:—ஆன்மா ஆரம்பகத்தன்மை வடிவாக அந்த ஞானமுதலியவற்றிற்கு உபாதானமா? அல்லது, பரிணாமத்தன்மை வடிவாக உபாதானமா? நையாயிகர் முதற்பட்சமங்கீகரிக்கன், அது பொருந்தாது. ஏனெனின், அநேக திரவியங்களினிடத்தே ஆரம்பகத் தன்மையுண்டு. எங்ஙனம் அநேக பரமானுக்களுக்கு ஜகத்தை யாரம்பிக்குந்தன்மை யிருக்கின்றது. மற்று, ஆன்மா ஏகமாகையால் அவ்வேக ஆன்மாவிற்கு ஞானம் விருப்ப முதலியவற்றின் ஆரம்பகத் தன்மை பொருந்தாதோ, அங்ஙனமே இரண்டாவது பரிணாம பட்சமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சாவயவமான பால் முதலியவற்றிற்கே தயிர் முதலிய பரிணாமக் காரணப்படுகின்றன. நிரவயவமான திரவியங்கட்கு யாண்டும் பரிணாம காரணப்படவில்லை. ஆன்மாவும் நிரவயவ திரவியமாகலின் அவ்வான்மாவிற்கு ஞானம் விருப்ப முதலியவற்றின் பரிணாமி யுபாதானத்தன்மையும் பொருந்தாது. ஆன்மாவைச் சாவயவ திரவியமென்றெருப்பிடிந் கட்முதலியவைகளைப்போன்று அவ்வான்மாவிற்கு அரித்தத் தன்மையே பிராப்தியாம். ஆகையால் ஞானம் விருப்ப முதலியவற்றை ஆன்மாவின் தர்மங்களென்னும் நையாயிகரின் மதம் நலமன்று.

அன்றியும், ஸாக்ஷெதா கெவ்வொ நியுணஸு (ஆன்மாவானது சாட்சியும், சேதனமும் ஏகமும் நிற்குணமுமானது) என்னுஞ் சுருதி ஆன்மாவைச் சுருவ குணங்களில்லாததாகக் கூறியுளது. இச்சுருதிக்கு விரோதமாவதாலும் அந்நையாயிகரின் மதம் நலமன்று. இதனால் ஞானம் விருப்ப முதலிய தர்மங்க ளனைத்தும் அந்தக்கரணத்தினதாகவே பெறப்பட்டன.

விருத்தியின் பிரிவைக் கூறுதல்.

இது காறும் விருத்தியின் சொரூபம் நிரூபிக்கப்பட்டது. இனி அவ் விருத்தியின் பிரிவு கூறப்படுகின்றது. முற்சொன்ன விருத்தி பிரமை 1. அப் பிரமை 2. என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைப்படும். அவ்விரு விருத்திகளுள் முதலாவதான பிரமை விருத்தி கூறப்படுகின்றது. வெவ்வேறு வுத்தி வுத்தி வெவ்வேறாவாபுர (இ-ள்.) சைதன்யத்திற்குப் பெயர் போதம். அச்சைதன்ய மாகிய போதத்தாற் (உஉ) பிரகாசிக்கப்படும் விருத்தி பிரமை யெனப்படும் அல்லது, அவ்விருத்தியிற் (உஉ) பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்யமாகிய போதம் பிரமை யெனப்படும். அந்தப் பிரமையும் ஈசராசிரயம் 1. ஜீவாசிரயம் 2. என் னும் பேதத்தால் இருவகைப்படும். ஈரங்குணா வர வயபாய ஸ்ரவ வ விஷ யாகார னாயா வுத்தி வுத்தி விவிவிதா விச ஈரங்கு ராஸ்யாபுர (இ-ள்.) சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் பின்னருண்டாகும் ஜகத்தை விஷயஞ்செய்வதாகிய மாயா விருத்தியைச் சுருதியில் 'சுட்சணம்' என்னும் பெயரால் கூறப்பட்டுள்ளது. அம்மாயா விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்யம் ஈசராசிரயப்பிரமையெ னப்படும். ஆண்டுச் சுருதி. தனெடி கூத வஹு ஸ ஈரங்கு ராபுர (இ-ள்.) மாயா வுபகித பரமேசுவரர் சிருட்டின் ஆதிகாலத்தில் நான் அநேக உருவங்க ளாக உற்பன்னமாவே னென்று சுட்சணஞ் செய்தார்.

இனி ஜீவாசிரயப்பிரமை கூறப்படுகின்றது. கூறிய மதா வாயித விஷயா கா ராணஃ கரண வுத்தி வுத்திவிவி விதா விச ஜீவாஸ்யாபுர (இ-ள்.) அனதிகதமெனப்படும் அறியப்படாத அதாவது போதத்தால் விஷயீகரிக்கப் படாதாயும், அபாதிதமெனப்படும் பாதிக்கப்படாதாயுமுள்ள விஷயா காரமாகிய வந்தக்கரண விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்யம் ஜீவாசி ரயப் பிரமையெனப்படும். ஆண்டு விஷயா காராணஃ கரண வுத்தி வுத்தி விவி விதா விச ஜீவாஸ்யாபுர (விஷயாகாரமாகிய வந்தக்கரண விருத்தியிற் பிரதி பிம்பித்துள்ள சைதன்யம் ஜீவாசிரயப்பிரமை) எனல் மாத்திரம் அச் சீவாசிரயப் பிரமைக்கு இலக்கணமெனின் பிராந்தி ஞானத்தில் அவ்விலக்கணத் திற்கு அதிவிபாதி யுண்டாகின்றது. அவ்வதிவிபாதிக்குற்றம் நீக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் 'அபாதித' மென விஷயத்திற்கு விசேஷணங் கூறப்பட்டது. பிரமஞானத்தின் விஷயம் அபாதித மன்று. ஆனால், சுகந்திரஜம் முதலிய வதிஷ்டான் ஞானத்தால் பிரமத்திற்கு விஷயமாகிய இரஜதசர்ப்பாதி களுக்குப் பாதமுண்டாகின்றது, ஆகையால் பிரமஞானத்தில் பிரமை இலக்கண த்திற்கு அதிவிபாதி யுண்டாகாது. விவரணக்காரர் முதலிய சாம்பிரதாய முள்ளாரது முதத்தில் அந்தப்பிரமஞானம் அவித்தியா விருத்திவிஷயா

கையால் 'அந்தக்கரணவிருத்தி' என்பதனானே மயக்கஞானத்தில் முற்கூறிய இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது, அபாதிதமெனல் வீணையாம், எனினும், உபாத்தியாயரது மதத்தில் பிரமஞானம் அந்தக்கரண விருத்திவடிவமாம். அவ்வுபாத்தியாயரது மதத்தில் 'அபாதித' மென்பதனானே அந்தப் பிரமஞானத்தின் அதிவியாப்தி நீங்குகின்றது. ஆகையால் அபாதிதமெனல் சார்த்தகம். அன்றியும் முற்சொன்ன இலக்கணத்தில் 'அனதிகத' மென்று கூறுவிடின் அவ்விலக்கணத்திற்கு ஸ்மிருதி ஞானத்தில் அதிவியாப்தி யுண்டாகின்றது. ஏனெனின், யதார்த்த ஸ்மிருதி அபாதித மாதலால். அவ்வதி வியாப்திக்குற்றம் நீக்கவேண்டி அவ்விலக்கணத்தில் 'அனதிகத' மெனப்பட்டது. முன் அநுபவிக்கப்பட்ட பொருளினிடத்தே ஸ்மிருதி நிகழும். ஆகையால் அந்த ஸ்மிருதிக்குவிஷயம் முன் அறியப்படாததன்று; ஆனால் அறியப்பட்டதே. இதனால் 'அனதிகத' மென்று கூறலால் அந்த ஸ்மிருதியினிடத்து ஜீவாசிரயப் பிரமையின் இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

சங்கை:—கூறிய விச்சீவாசிரயப் பிரமையின் இலக்கணம் எந்தப்பிரமையினிடத்தும் பொருந்தாது. ஆகையால் இவ்விலக்கணம் அசம்பவக் குற்றமுடையது.

சமாதானம்:—'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்பதாதி மகாவாக்கியங்களாலுண்டான பிரஹ்ம ஆன்மாக்களின் ஏகத்தன்மையை விஷயஞ்செய்யும் அந்தக்கரண விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்யமாகிய பிரமையினிடத்துமேற்கூறிய விலக்கணம் பொருந்தும், எக்காரணத்தானெனின், பிரஹ்ம ஆன்மாக்களின் ஏகத்துவம் அனதிகதமு (அறியப்படாதது)ம் அபாதிதமு (பாதிக்கப்படாதது) மாம், ஆகையால் முற்கூறிய விலக்கணம் அசம்பவக்குற்ற முடையதன்று.

சங்கை:—இவ்விலக்கணத்திற்கு 'இது கட்டம்', 'இது படம்' என்றல் முதலிய பிரமையில் அவ்விவியாப்தியே யுண்டாகின்றது. ஏனெனின், அக்கடபட முதலிய சர்வப்பிரபஞ்சமும் பிரஹ்ம ஞானத்தினால் பாதமாய் விடுகின்றன. ஆகையால் அக்கடபட முதலியவற்றில் அபாதிதத்தன்மையில்லை.

சமாதானம்:—பிரஹ்ம ஞானத்தாற் பிரபஞ்சம் பாதமாகின்றது; ஆயினும், பிரஹ்மஞான முண்டாதற்கு முன்னே சம்சாரதசையில் பிரபஞ்சத்திற்குப் பாதமுண்டாகின்றதில்லை; ஆனால் அந்தப் பிரபஞ்சமும் சம்சாரதசையில் அபாதிதமே, ஆகையால் அக்கடபடமுதலிய பிரபஞ்சத்தை விஷயஞ்செய்யும் பிரமையின்கண் முற்கூறிய விலக்கணத்திற்கு அவ்விவியாப்தி யில்லை.

சங்கை:—அபாதித பதத்திற்கு இவ்வாறு பொருள் கொள்ளின் பிராந்தி ஞானத்திலும் அந்தப் பிரமையின் இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். எக்காரணத்தானெனின், பிராந்தி ஞானத்திற்கு விஷயமாகிய சுத்திரஜத முதலியனவும் பிராந்திகாலத்தில் அபாதிதமேயாகின்றன.

சமாதானம்:—அச்சுத்திரஜத முதலியன பிராந்தி காலத்தில் அபாதிதமானாலும் அறியப்படாதவைகளன்று; அதாவது அஞ்ஞாதசத்தை யுடையன.

வன்று; ஆனால் ஞாதசத்தையுடையனவே. ஆகையால் பிராந்தி ஞானத்தில்முற் கூறிய பிரமை இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது.

ஆண்டு ஞானத்திற்கு பூருவகாலத்தில் எவ்விஷயத்திற்குச் சத்தைய ண்டோ அது அஞ்ஞாதசத்தை யெனப்படும். ஞானத்தின் சமகாலத்தில் எவ்வி ஷயத்திற்குச் சத்தையுண்டோ அது ஞாதசத்தை யெனப்படும்.

பிரமாணத்தின் இலக்கணங் கூறுதல்.

இனி இத்தொடர்பானே பிரமாணத்தின் இலக்கணங் கூறப்படுகின்றது. பூரோ காரணம் பூரோணடி (இ-ள்.) முற்கூறிய ஜீவாசிரிதப் பிரமையின் காரணம் பிரமாண மெனப்படும். எங்ஙனமெனின், 'இது கடம்' என்னும் பிரத்தியட்சப் பிரமைக்குச் சட்ச விந்திரியம் காரணம், ஆகையால் சட்ச விந்திரியம் பிரமாண மெனப்படும். இவ்வாறு அனுமான முதலிய பிரமாணங்களிலும் இவ்விலக்கணம் அறிதல்வேண்டும். ஆண்டுக் 'காரணம் பிரமாணம்' என்னு மிம்மட்டே பிரமாண த்திற்கு இலக்கணமெனின் வெட்டுதற் றொழிற்குக் காரணமாகிய கோடரியில் அந்தப்பிரமாண இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். அவ்வதிவியாப் திக் குற்றம் நீக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் 'பிரமை' என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. அக்கோடரியினிடத்துப் பிரமை ஞானத்திற்குக் காரணத்தன்மை யில்லை, ஆகையால் அக்கோடரியினிடத்து முற்கூறிய விலக்கணத்திற்கு அதிவி யாப்தியுண்டாகாது. அல்லது 'பிரமை பிரமாணம்' எனல் மாத்திரமே பிரமா ணத்திற்கு இலக்கணங்கூறி 'காரண' மெனும் பதங்கூறுவிடின் சட்ச முதலியவை களினிடத்து இந்தப்பிரமாண இலக்கணத்திற்கு அவ்விவியாப்தியுண்டாகும். எக் காரணத்தானெனின், அச்சட்ச முதலியவைகட்குத் திரவியத்தன்மை யுண்மை யால் அவற்றிற்குப் பிரமை ஞானத்தன்மையில்லை. அவ்வவ்விவியாப்திக் குற்றம் நீக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் 'காரண' மென்னும் பதங்கூறப்பட்டது. எக்காரணமானது நிகழக் காரியோற்பத்தியில் விலம்ப (தாமத) முண்டாகின்ற தில்லையோ, அக்காரணம் காரணமெனப்படும்.

ஜீவாசிரதப் பிரமையின் பிரவுகூறுதல்.

இனி ஜீவாசிரிதப்பிரமையின் பிரிவு கூறப்படுகின்றது. ஜீவாசிரிதப்பிரமை பாரமார்த்திகத்தினது 1. வியாவகாரிகத்தினது 2. என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைப்படும். அதிகாரிக்குத் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களாலுண்டா கிய 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் பிரமையாதோ, அது பாரமார்த்திகப் பிர மையெனப்படும். அப்பாரமார்த்திகப் பிரமை முன்னே நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் பின்னரும் சாப்திப்பிரமையின் நிரூபணத்திற் கூறப்படும். கடபட முதலியவான பிரபஞ்சத்தை விஷயஞ்செய்யும் 'இது கடம்', 'இது படம்' என் றல் முதலிய பிரமை வியாவகாரிகப் பிரமையெனப்படும். அவ்வியாவகாரிகப்பிர மையும் பிரத்தியட்சம் 1. அனுமிதி 2. உவமிதி 3. சாப்தம் 4. அர்த்தாபத்தி 5. அபாவப்பிரமை 6. என்னும் பேதத்தால் அறுவிதம். அவ்வறுவிதப்பிரமையின் பேதத்தாற் பிரமைக்காரணமாகிய பிரமாணமும் பிரத்தியட்சம் 1 அனுமானம் 2. உவமானம் 3. சப்தம் 4. அர்த்தாபத்தி 5. அனுபலப்தி 6. என்னும் பேதத்தால் அறுவிதமேயாம்.

பிரத்தியட்சப்பிரமையின் முதல் இலக்கணம்.

இனி அவ்வறுவகைப் பிரமைகளுள் முதன்மையான பிரத்தியட்சப்பிரமை நிரூபிக்கப்படுகின்றது. விஷய வெதநு ஜாலிநு பூரண வெதநு ௧௦ பூத) ௧௧ பூர (இ-ள்.) விஷயசைதன்யத்தினும் வேறுகாத பிரமாண சைதன்யம் பிரத்தியட்சப் பிரமையெனப்படும். இனி இங்ஙனங் கூறிய பொருளைத் தெளி வாக்கும்பொருட்டு முதலில் உபாதிபாஸ்ய அச்சைதன்யத்தின் பேதம் நிரூபிக் கப்படுகின்றது. அச்சைதன்யம் உண்மையில் ஏக அத்விதீய வடிவமாயினும் உபாதிபேதத்தால் அச்சைதன்யம் பிரமாதா சைதன்யம் 1. பிரமாண சைதன் யம் 2. விஷய (பிரமேய) சைதன்யம் 3. பல (பிரமா) சைதன்யம் 4. என்னும் வேறுபாட்டால் நால் வகைப்படும். அந்தக்கரண விசிஷ்டசைதன்யம் பிரமாதா சைதன்யமெனப்படும். அந்தக்கரண விருத்தியால் அவச்சின்னமான (அளவுப டித்தப்பட்ட) சைதன்யம் பிரமாண சைதன்யமெனப்படும். கடமுதலிய விஷய ங்களால் அவச்சின்னமான சைதன்யம் விஷயசைதன்ய மெனப்படும். கடமுத லிய விஷயங்களின் சமாநுகாரத்தையடைந்த விருத்தியால் அபிவிபக்த (வெளி ப்பட்ட) சைதன்யம் பலசைதன்யமெனப்படும். இவ்வாறு அந்தக்கரணமுதலிய உபாதிபகளின் பேதத்தால் அவ்வொரே சைதன்யம் நால்வகைப்படுகின்றது: ஆண்டு அவ்வுபாதிபகளுக்கிது சுவபாவம்:—எதுபரியந்தம் அவ்வுபாதிபகள் வெவ் வேறிடங்களிலுள்ளன வாகின்றனவோ, அதுபரியந்தமே அவ்வுபாதிபகள் தம் உபகிதங்களை வேறுபடுத்துகின்றன. அவ்வுபாதிபகள் ஓரிடத்திலுள்ளனவாகின்ற போது தம் உபகிதங்களை வேறுபடுத்துவதில்லை; ஆனால் அக்காலத்தில் அவ்வுப கிதங்கட்கு அபேதமே யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம் மடத்திற்கு வெளியே கட முளதாயின் அம்மட வுபகித ஆகாசத்திற்கும் கட வுபகித ஆகாசத்திற்கும் பேதமேயுண்டு; அம்மடத்திற்குள்ளே கடமுளதாயின் அம்மடாகாச கடாகாச பிரண்டிற்கும் அபேதமேயாகின்றதோ, அங்ஙனமே அந்தக்கரணம், விருத்தி, கடமுதலிய விஷயங்கள் ஆகிய மூன்று உபாதிபகள் எதுபரியந்தம் வெவ்வேறிட ங்களிலிருக்கின்றனவோ, அதுபரியந்தமே பிரமாதாசைதன்யம், பிரமாணசைத ன்யம் விஷயசைதன்யமாகிய மூன்று சைதன்யங்கட்கும் பேதமுண்டாகின்றது. எப்போது நேத்திரமுதலிய ஷந்திரியங்கள் வாயிலாக அவ்வந்தக்கரணம் விரு த்தி வடிவமாகப் புறம் போந்து கடமுதலிய விஷய விடங்களிற் செல்லுகின்ற தோ, அப்போது அவ்வந்தக் கரணமுதலிய மூன்று பாதிபகளும் ஒரே விடத்தி லிருப்பதால் பிரமாதா முதலிய அம்மூன்று சைதன்யங்களுக்கும் அபேதமே யுண்டாகின்றது. இவ்வாறு விஷயாவச்சின்ன சைதன்யத்தோடு பிரமாண சை தன்யத்திற்குள்ள அபேதம் பிரத்தியட்சப்பிரமை யெனப்படும்.

விருத்தியின் உற்பத்திவகை கூறுதல்.

இனி அவ்வபரோட்ச விருத்தியின் உற்பத்தி வகை திருஷ்டாந்தத்துடன் நிரூபிக்கப்படுகின்றது. எங்ஙனம் ஏரியின் ஜலம் ஓர்மடையினின்றும் புறம்போ ந்து வாய்க்கால் வழியாக வயலையடைந்து, முக்கோண அல்லது நார்தகோண மான அவ்வயலின் ஆகாரமெதுவோ, அவ்வாகாரமான பரிணாமத்தையடைகின்.

றது. எங்ஙனம்வாய்க்கால் வழியாக ஏரியின் ஜலத்திற்கும், வயலின் ஜலத்திற்கும் அபேதமேயுண்டோ, அங்ஙனமேகடமுதலிய பொருள்களோடு நேத்திரமுதலிய விந்திரியங்களுக்குச் சம்பந்தமுண்டான பின்னர், அந்தக்கரணமும் சட்ச முதலிய விந்திரிய வாயிலாகப் பாகியவிஷயதேசத்திற் சென்று, அக்கட முதலிய விஷயங்களின் சமானாகார பரிணாமடைகின்றது. விஷயாகாரமான இவ்வந்தக் கரண பரிணாமம் விருத்தி பெனப்படும். அக்கடாகார விருத்தியினிடத்து அக் கடமுதலிய விஷயாவச்சின்ன சைதன்யம் பிரதிபலிக்கின்றது. அதாவது பிரதி பிம்பிக்கின்றது. எக்காலத்தில் அக்கடாகார விருத்தியின்கண் கடாவச்சின்ன சைதன்யம் பிரதி பலிக்கின்றதோ, அக்காலத்தில் அவ்விருத்தி, விஷயமென்னு மிரு வுபாதிகளும் ஓரிடத்திலிருப்பதால் பிரமாண சைதன்யத்திற்கு விஷய சைதன்யத்தோடு அபின்னமுண்டாகின்றது. இவ்வாற்றால் விஷய சைதன்யத் தினும் வேறுகாத பிரமாண சைதன்யம் பிரத்தியட்சப் பிரமை பெனப்படும். ஸ்ரீராமனெனவதந 90 ஸ்ரீராமனெனவதந 90 ஸ்ரீராமனெனவதந 90 (பிரமாண சைதன்யம் பிரத்தியட்சப் பிரமை) என்றது மாத்திரமே பிரத்தியட்சப் பிரமைக்கு இலக்கணமெனின், அனுமிதிமுதலிய பரோட்சப்பிரமையில் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண் டாகும். அவ்வதிவியாப்திக்குற்றம் நீக்குவதற்காக அவ்விலக்கணத்தில் விஷய னெனவதந 90 லிநு (விஷய சைதன்யத்தினும் வேறுகாத) எனப் பிரமாணத்தி ற்கு விசேஷணங் கூறப்பட்டது. அனுமிதி முதலிய பரோட்ச விருத்திகள் பா கிய விஷயவிடத்திற்குச்செல்லுவதில்லை ஆனால் சரீரத்திற்குள்ளே இருதயதே சத்திலேயே உண்டாகின்றன. பரோட்சஸ்தலத்தில் பிரமாணசைதன்யத்திற்கு அவ்விஷய சைதன்யத்தோடு அபேத முண்டாகாது. ஆதலால் அவ்வனுமிதி முதலிய பரோட்ச ஞானங்களில் பிரத்தியட்சப் பிரமையின் இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது விஷய னெனவதந 90 லிநு ஸ்ரீராமனெனவதந 90 ஸ்ரீராமனெனவதந 90 (விஷய சைதன்யத்தினும் வேறுகாத விருத்தி யவச்சின்ன சைதன்யம் பிரத்தியட்சப் பிரமை) எனல் மாத்திரமே பிரத்தி யட்சப் பிரமைக்கு இலக்கணமெனின், பிரமப்பிரத்தியட்சத்தில் அவ்விலக்கண த்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். எக்காரணத்தானெனின், பிரம (மயக்க) ஸ்த லத்தினும் விஷயாவச்சின்ன சைதன்யத்தோடு விருத்தியவச்சின்ன சைதன் யத்திற்கு அபேதமே யுண்டாகின்றது. அவ்வதிவியாப்திக்குற்றம் நீங்கும் பொ ருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் 'பிரமாணசைதன்ய' மெனப்பட்டது. பிரமவிருத்தி யவச்சின்ன சைதன்யத்தில் பிரமாண சைதன்யவடிவத் தன்மையின்றாகையால் அந்தப் பிரமப் பிரத்தியட்சத்தில், பிரத்தியட்சப் பிரமையினிலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

சங்கை:—பிரமஞானத்திற்கு விஷயமாகிய இரஜத முதலியவற்றைப் பிர காசிப்பிப்பதாகிய இதமாகார (இல்தெனும் வடிவ) அந்தக் கரணத்தின் விருத் தியவச்சின்ன சாட்சி சைதன்யமே, அவ்விஷய சைதன்யத்தினும் வேறுகாத பிரமாண சைதன்யவடிவமாம். ஆகையால் முற்கூறிய இலக்கணத்திற்குப் பிர மப் பிரத்தியட்சத்தில் அதிவியாப்தியே யுண்டாகின்றது.

(பெர்ய்யென்று நிச்சயிக்கப்படாதது) வர்த்தமானமும், (நிகழ் காலத்ததும்,) பிரத்தியட்சமும், (புலனறிவுக் கெட்டியதும்) யோக்யமு (தகுதியுடையது) மாகிய விஷயாவச்சின்ன (பொருளான்வரையப்பட்ட) சைதன்யத்திற்கு அபி ன்னமா (வேறுகாததா)ன பிரமாணசைதன்யம் பிரத்தியட்சப் பிரமை (காட்சி யறிவு) என்பதே அந்தப் பிரத்யக்ஷப்பிரமையின் இலக்கணமெனப்பட்டது.

பிரத்தியட்சப் பிரமையின் இரண்டாவது இலக்கணம்.

அல்லது, அந்தப் பிரத்தியட்சப் பிரமையின் இரண்டாவது இலக்கண மாவது:—சுவாயிதாவரொக்ஷாயு விஷய ஜ்ஞாநம் ஸூத்ரக்ஷ ஸூத்ரா (இ-ள்) அபாதிதமாயும் அபரோட்சமாயுமுள்ள பொருளை விஷயப்படுத்தும் ஞானம் பிரத்தியட்சப் பிரமை யெனப்படும். இவ்விலக்கணத்தால் அப்பொருட்குப்பிரம ஞானத்தில் அதிவிபாத்தியை நிவிர்த்திப்பதற்காக அபாதித மென்னும் விசே ஷணமும், அனுமிதி முதலிய பரோட்ச ஞானங்களில் அதிவிபாத்தியை நிவிர் த்திப்பதற்காக அபரோட்சமென்னும் விசேஷணமும் கூறப்பட்டன. சாட்சி சைதன்யத்தோடு கடமுதலிய பொருள்களுக்குள்ள தாதான்மியம் யாதோ, அதுவே அக்கட முதலிய பொருள்களின் கண்ணுள்ள அபரோட்சத்தன்மை யாம்.

கடத்திற்குத் தன் அவச்சின்னமான பிரஹ்ம சைதன்யத்தினிடத்தே தா தான்மிய முண்டு; அந்தக்கரண உபஹித சாக்ஷிசைதன்யத்தினிடத்துத் தா தான்மிய மின்றெனினும், முற்கூறிய முறைப்படி அந்தக்கரண விருத்தி வெ ளிப்படாத காலத்தில், அக்கடாவச்சின்ன சைதன்யத்திற்கு அச்சாட்சி சைதன் யத்தோடு அபேதமேயுண்டு. ஆகையால் அக்கட முதலியவைகட்கு அச்சாட்சி சைதன்யத்தோடு தாதான்மிய முண்டாம்.

பிரத்தியட்சப் பிரமையின் பயன் கூறுதல்.

மேற்கூறிய பிரத்தியட்சப் பிரமையில் இரண்டு அம்சங்கள் உள். ஒன்று அந்தக்கரண விருத்தி வடிவான அம்சம். மற்றொன்று சைதன்ய வடிவான அம்சம். விருத்தி யம்சத்தாற் கடாதி விஷயங்களின் ஆவரணம் நீங்குகின்றது. சைதன்ய அம்சத்தால் அஞ்ஞானம் நீங்குகின்றதென்பது நரசிம்மாஸ்ரம ஸ்வாமிகளின் மதமாம். ஆனால் மேற்கூறிய பிரத்தியட்சப் பிரமையினால் ஆவரண சக்தியோடு அஞ்ஞானமும் நீங்குகின்றன, அதன் பின்னர் அந்தக்கரண உப கித சைதன்யமாகிய சாட்சியால் கடமுதலிய விஷயங்களின் ஸ்புரண (விள க்கு) முண்டாகின்றது என்பன ஆசாரிய ரபிமதமாம்.

சாட்சியின் சொருபங் கூறுதல்.

உடாரவீதகெஸ் வகி வெராஜா ஸாக்ஷி (இ-ள்) விகாரமற்று உதாசீனமாயிரு ந்து புத்தி முதலியவற்றைப் பிரகாசிப்பிக்குஞ் சைதன்யம் யாதோ, அஃதாவது பிரமாதா, பிரமாணம், பிரமேய முதலிய யாவையும் பிரகாசிப்பிக்கின்றதோ, அச்

சைதன்யம் சாட்சி யெனப்படும். உலகிலும் ஒருவரோடொருவர் வழக்கிடும் இருவரை விட வேறாயும், அவ்விருவரது வழக்கை நேராக வறிபவனும், உதாசீனன் அதாவது பட்சபாத மற்றவனாயு முள்ளவன் எவனோ, அவன் சாட்சியெனப்படுகின்றான். அவ்வாறே உதாசீனமாயிருந்து புத்தி முதலியவனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்தும் சைதன்யம் யாதோ, அது சாட்சி யெனப்படும். ஆண்டு வெபாஷா ஸாக்ஷீ (அறிகின்றவன் சாட்சி) யெனல் மாத்திரமே அச்சாட்சிக்கு இலக்கணமாகக் கூறி அவ்விலக்கணத்தில் உபாலீநகெஸுகி (உதாசீனமாயிருந்து) என்று கூறுவிடின் வழக்கிடும் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் அச்சாட்சித் தன்மையுண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின் தன்னுடையதும் பிறருடையதுமான வழக்கையறியுந் தன்மை அவரிடத்து முண்மையால். ஆனால், அவர்களைச் சாட்சியென்று ஒருவருங் கூறார். ஆதலினன்றே, சாட்சிக்கு 'உதாசீனமாயிருந்து' என்னும் விசேஷணங் கூறப்பட்டது. வழக்கிடு பவரிடத்து உதாசீனத் தன்மையின்மையால் சாட்சி இலக்கணத்தின் அதிவிபாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது உபாலீநஃ ஸாக்ஷீ (உதாசீனமாயுள்ளது சாட்சி) எனல் மாத்திரமே அச்சாட்சிக்கு இலக்கணமாகக் கூறி அவ்விலக்கணத்தில் வெபாஷா (அறிபவன்) என்னும் பதங் கூறுவிடின், வழக்கிடுமிடத்திலுள்ள ஸ்தம்ப முதலியனவும் உதாசீனமுடையனவாகையால், அந்த ஸ்தம்ப முதலியனவும் சாட்சியாதல் வேண்டும். ஆனால் அந்தஸ்தம்ப முதலியவற்றையாரும் சாட்சியென்று கூறார். அது பற்றி, அவ்விலக்கணத்தில் வெபாஷா (அறிபவன்) என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. ஜடமான அத்தம்பாதிகளினிடத்து அறியுந் தன்மை யில்லை யாதலின் அவைகளினிடத்து அச்சாட்சியின் இலக்கணத்திற்கு அதிவிபாப்தி யுண்டாகாது.

அதுபோல் இவ்விடத்தும் கேவலம் அறியுந் தன்மையோ போக்தாவாகிய ஜீவனிடத்து முண்டு; ஆனால் ஜீவனிடத்து உதாசீனத்தன்மையில்லை. கேவலம் உதாசீனத் தன்மையோ தேகம் இந்திரிய முதலிய ஜடபதார்த்தங்களினிடத்து முண்டாயினும் அவைகளினிடத்து அறியுந் தன்மையில்லை. ஆகையால் போக்தாவாகிய ஜீவனிடத்தும் தேகேந்திரிய முதலியவைகளினிடத்தும் சாட்சியின் இலக்கணத்திற்கு அதிவிபாப்தி யுண்டாகாது. இஃதே சாட்சியின் இலக்கணம். இதையே ஸாக்ஷீ யெதா கெவொஹா கிரபுணஸு (சாட்சியானது சேதனமும் கேவலமும் நிர்க்குணமுமாம்) எனச் சுருதியுங் கூறும். இதன்கண் யெதா (சேதனம்) என்னும் பதத்தால், அறியுந் தன்மையும், கெவல (கேவல) வென்னும் பதத்தால், உதாசீனமுங் கூறப்பட்டன. இதனால் யெதாஃ கெவலஃ ஸாக்ஷீ (சாட்சியானது சேதனமுங் கேவலமுமாம்) என்னும் சாட்சியின் இலக்கணம் பெறப்படுகின்றது. ரையாயிகர் ஆன்மாவை ஞானமுதலியகுணங்களுடையதாகக் கூறுவர். அவர்கள் மதத்தைக் கண்டிக்கும் பொருட்டு அச்சுருதியால் ஆன்மாவிற்கு நிர்க்குணமும் அதன் கண்ணுள்ள உம்மையால் ஆன்மாவிற்கு நிஷ்கிரியமுங் கூறப்பட்டன; அதனால் ஆன்மாவை மத்திம பரிமாணமுடையதாகவும், கித்ரியயுடையதாகவு மொப்புந் திகம்பரர்களது மதமுங் கண்டிக்கப்பட்டதென தென தென.

அன்றியும் இங்ஙனங்கூறிய சாட்சியின் சொரூபமே பஞ்சதசியின் நாடக தீபிகையில், ஸ்ரீ வித்யாரண்ய சுவாமிகளாலும் நிருத்த சாலையிலுள்ள * தீப திருஷ்டாந்தத்தால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே சாட்சியாற் கடமுதலிய விஷயங்களின் ஸ்புரணங்கடும்.

பிரத்தியட்சப் பிரமையின் பிரிவு கூறுதல்.

முன்னே பிரத்தியட்சப் பிரமை பயனுடன் கூறப்பட்டது. இனி பிரத்தியட்சப் பிரமையின் பிரிவு கூறப்படுகின்றது. முற்கூறிய பிரத்தியட்சப் பிரமை பாகியம், ஆந்தரமென்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. புறப்பொருளை விஷயப்படுத்தும் பிரத்தியட்சப் பிரமை, பாகியப் பிரத்தியட்சப் பிரமை யெனப்படும். அகப்பொருளை விஷயப்படுத்தும் பிரத்தியட்சப் பிரமை ஆந்தரப் பிரத்தியட்சப் பிரமை யெனப்படும். அவ்விருவகைப் பிரமைகளுள் முதற்பாகியப் பிரத்தியட்சப் பிரமை சப்தம், ஸ்பரிசம், உருவம், இரசம், கந்தம், என்னுமைந்து விஷயங்களின் வேற்றுமையால் ஐவகையினதாம். அஸ்தாவது சப்தப் பிரமை, ஸ்பரிசப்பிரமை, உருவப்பிரமை, இரசப் பிரமை, கந்தப் பிரமை, என்றைந்து வகையாகப் பாகியப் பிரத்தியட்சப் பிரமை யுண்டாகின்றது. அவ்வைவகைப்பாகியப்பிரத்தியட்சப் பிரமைக்கு முறையே கரணமாவன சுரோத்திரம்; துவக்கு, சட்சு, இரசனை (ஜிஹ்வா,) கிராணம் என்னுமைந்து ஞானேந்திரியங்களாம். இதனால் அவ்வைந்து ஞானேந்திரியங்களும் பாகியப் பிரத்தியட்சப் பிரமாண மெனப்படுகின்றன.

இரண்டாவது ஆந்தரப் பிரத்தியட்சப் பிரமையும் ஆன்மகோசரம், சுகாதிகோசரம் என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. ஆன்மாவை விஷயப்படுத்தும் பிரமை ஆன்மகோசர மெனப்படும். சுகதுக்க முதலியவற்றை விஷயப்படுத்தும் பிரமை சுகாதிகோசர மெனப்படும். அவ்வான்ம கோசரப் பிரமையும் விசிஷ்டான்ம விஷயம், சுத்தான்ம விஷயம் என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. நான் ஜீவன்என்னும் பிரமை விசிஷ்டான்மாவை விஷயப்படுத்துவது. அகம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் பிரமை சுத்தான்மாவை விஷயப்படுத்துவது. நான் சுகி நான் துக்கி என்பதாதிப் பிரமை சுகதுக்க முதலியவற்றை விஷயப்படுத்துவது.

இனி ஆந்தரப் பிரத்தியட்சப் பிரமைக்குக் கரணங் கூறப்படுகின்றது. ஆந்தர இந்திரியமாகிய மனமே மேற்கூறிய ஆந்தரப் பிரத்தியட்சப் பிரமைக்குக் கரணம். ஏனெனின், புற உருவமுதலியவற்றின் சாட்சாத் காரத்திற்குக் கரணமாக, எப்படி சட்சு முதலிய விந்திரியங்கள் பெறப்படுகின்றனவோ, அப்படியே உள்ளேயுள்ள சுகதுக்க முதலியவற்றின் சாட்சாத்காரத்திற்குக் கரண

* ஸுக்ருஸாவாலிகொ ஶீவஃ ப்ரஹ்ம ஸஹ ஜாஹு ஸதகூஃ ஶீவ மெஷ விஸெஷண தஷாவெஷவி ஶீவ ஶுதெ (நாட்டிய அரங்கத்திலுள்ள தீபமானது அரங்கத்தலைவனையும் நாட்டியக்காரர் யாவரையும் பிரகாசிப்பித்து, அத்தலைவன் முதலியோர்களில்லாத காலத்தும் அத்தீபம் தானே பிரகாசிக்கின்றது.

இம் (வாசஸ்து மிசிராது) மதத்தைக் கண்டிக்கும் வழியானே ஆசாரியர்களின் மதவர்ணனம்.

மனம் இந்திரியமாயின் ஆந்தரப்பிரத்தியட்சப் பிரமைக்கு அம்மனங் கரணமெனல் கூடும்; ஆனால் அம்மனத்தினிடத்து இந்திரியத்தன்மையே நிகழாது. ஏனெனின் ஊழி யெஹ்ஃ வாரஹ்யயூயா சுயெஃ ஹ்யூவ ரஃமேஃ ஊழி யெஹ்ஃவாரஃமேஃ (இந்திரியங்களை விட பொருள்கள் சிறந்தன. அப்பொருள்களை விட மனம் சிறந்தது. இந்திரியங்களைக் கரட்டிலும் மனம் சிறந்தது) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதிகளில் அம்மனம் இந்திரியங்களைவிட வேறுகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருகால் அம்மனது இந்திரியமாயின் மேற்கூறிய சுருதி ஸ்மிருதிகள் அம்மனத்தை இந்திரியங்களை விட வேறுகக் கூறு. இதனால் அம்மனம் இந்திரியமன்றென்பது நிச்சயம்.

அன்றியும், சுகதுக்க முதலியவைகளின் சாட்சாத்காரத்தில் அம்மனம் கரணமாயின், அம்மனம் இந்திரிய மெனல் பொருந்தும்; ஆனால் அம்மனத்திற்குக் கரணத்தன்மையே பொருந்தாது. ஏனெனின், எல்லா விருத்திகட்கும் உபாதானமாதல் அம்மனத்திற்கே யுண்டெனும் வார்த்தை முற்கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எப்பொருள் எக்காரியத்திற்கு உபாதானகாரணமோ அப்பொருள் அக்காரியத்திற்குக் கரணமாகாது. எப்படி கடவடிவ காரியத்திற்கு உபாதான கரணமாகிய மண், அக்கடத்திற்குக் கரணமாகாமல் தண்டமுதலியனவே கரணமாகின்றனவோ, அப்படி எல்லா விருத்திகட்கும் உபாதான காரணமாகிய மனமும் அவ்விருத்திகட்குக் கரணமாதல் பொருந்தாது; பொருந்தாதாகவே அம்மனம் இந்திரியமென் றொப்புதல் வியர்த்தம்.

சங்கை:—மனம் இந்திரியமென்றொப்பாவிடின் உள் சுகதுக்க முதலியவைகளின் சாட்சாத்காரத்தில் அப்பிரமைத் தன்மையே பிராப்தமாகும்.

சமாதானம்:—சுகதுக்க முதலியவைகளின் சாட்சாத்காரம் ஓர் பிரமாணத்தாற் றேன்றுவதன்று, ஆகையால் அச்சாட்சாத்காரத்தினிடத்து அப்பிரமைத் தன்மை எமக்கு முடன்பாடே.

சங்கை:—சுகதுக்கமுதலியவைகளின் சாட்சாத்காரம் அப்பிரமையெனக்கொளின், அவ்வப்பிரமை ஞானத்திற்கு விஷயமான அச்சுகதுக்க முதலியனவும் சுத்திரஜத முதலியவைகளைப் போன்று பிராதிதிக (தோற்றன் மாத்திர)மேயாகும்; அதாவது தன்னை விஷயப்படுத்தும் தோற்றத்திற்குச் சமகாலத்திலுள்ளதே யாகும். அதனாற் சுகதுக்க முதலியவைகளினிடத்து வியாவகாரிகத் தன்மை இன்றும்.

சமாதானம்:—சுகதுக்கமுதலியவைகளின் சாட்சாத்காரம் அப்பிரமையே யாம். இக்காரணம் பற்றி, அந்தக்கரணமும் அதன் தர்மங்களாகிய சுகதுக்க முதலியனவும் சுத்திரஜதாதிகளைப் போன்று பிராதிதிகமே; வியாவகாரிக முன்னு.

சங்கை:—சுகதுக்க முதலியவைகளைப் பிராதிதிக-மெனக்கொளின், அவை கட்டு ஹர்ஷம்(புளகாங்கிதம்) சோகம் (முகவாட்டம்)முதலிய அர்த்தக்கிரியை யை (பொருள்களுக்கான தொழிலை) யுண்டாக்குந் தன்மை நிகழலாகாது;வியா வகாரிக பதார்த்தமே அப்பொருள்களுக்கான தொழிலை யுண்டாக்குவது.

சமாதானம்:—வியாவகாரிகப் பொருள்களை யொப்பச் சிலவிடத்து பிரா திதிகப் பொருள்களும் அவ்வர்த்தக்கிரியையை யுண்டாக்குவனவாகின்றன. எப்படி பிராதிதிகமான சுத்திரஜத முதலியன புருஷனது பிரவிருத்தி(முயற்சி) யாகிய அர்த்தக்கிரியையை யுண்டாக்குவதும், பிராதிதிக ரஜஜ்-சர்ப்பம் அச் சம், ஒட்ட முதலிய அர்த்தக் கிரியையை யுண்டாக்குவது மாகின்றனவோ. அப் படியே பிராதிதிக சுகதுக்க முதலியவைகட்கும் ஹர்ஷம் சோகம் முதலிய அர்த்தக்கிரியை யுண்டாக்குந் தன்மையுங் கூடும்.

சங்கை:—உள் சுகதுக்கமுதலியவைகளின்சாட்சாத்காரம் பிரமாணத்தாற் றேன் றுவதன்றாதலால்,எவ்வாறுஅப்பிரமையாமோ;அவ்வாறு உள்ளே ஆன்மா வின்சாட்சாத்காரமும் பிரமாணத்தாற் றேன் றுவதன்றாதலால்,அதற்கு அப்பிர மைத் தன்மையே பிராப்தமாம். ஒருகால் ஆன்மசாட்சாத்காரத்தின்கண்ணும் நீவிர் அப்பிரமைத் தன்மையே யங்கீகரிக்கின் அவ்வப்பிரமை ஞானத்திற்கு வி ஷயமாவதால் அவ்வான்மாவும் சுக துக்கமுதலியவைகளைப்போன்று பிராதிதிக மேயாகும்; ஆன்மாவின் பிராதிதிகத்தன்மை ஓர் ஆத்திக வாதிக்கும் இஷ்ட மன்று. இதனால் அவ்வான்ம சாட்சாத்காரத்தின்கண் மனம் கரண மென் றொப்புதல் இன்றியுமையாமையே.

சமாதானம்:—சுகதுக்கமுதலியவைகளின் சாட்சாத்காரம்போன்று ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தின்கண் அப்பிரமைத் தன்மை கூறின், அது விசிஷ்டான்மா வின் சாட்சாத்காரத்திற்கு அப்பிரமைத் தன்மை கூறுகின்றீரா? அல்லது சுத் தான்மாவின் சாட்சாத்காரத்திற்கு அப்பிரமைத் தன்மை கூறுகின்றீரா? முதற் பட்சமங்கீகரிக்கின் அஃதெமக்குமிஷ்டம், அதாவது விசிஷ்டான்மாவின் சாட் சாத்காரத்திற்கு யாமும் அப்பிரமை வடிவமே யொப்புகின்றோம். இரண்டா வதுபட்சமங்கீகரிக்கின் அது பொருந்தாது. ஏனெனின், ‘அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி’ என்னும் சுத்தான்மாவின் சாட்சாத்காரம் தத்துவமசி முதலிய வேதாந்த வாக் கியங்களாற் றேன் றுவதால் பிரத்தியட்சப் பிரமையே. ஆகையால் அச்சத் தான்மாவின் சாட்சாத்காரத்தின்கண் அப்பிரமத்தன்மை பொருந்தாது.

சங்கை:—வாக்கியம் நியமமாகப் பரோட்சஞானத்தையே யுண்டாக்கும்; அபரோட்ச ஞானத்தை யுண்டாக்காது. ஆகையால் அவ்வேதாந்த வாக்கியத் தால் ஆன்மாவின் அபரோட்ச ஞானம் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—சிலவிடத்துச் சப்தத்தானும் அபரோட்ச ஞானமே. யுண் டாகின்றது. எப்படி ‘நீ பத்தாமவன்’ என்னும் வாக்கியத்தால் அவனுக்குத் தன்னது அபரோட்ச ஞானமே யுண்டாகின்றதோ, அப்படி தத்துவமசி முதலிய

வாக்கியங்களானும் இவ்வதிகாரிக்கு ஆன்மாவின் அபரோட்ச ஞானமே யுண்டாகின்றது. இவ்வார்த்தை பின்னர் சாத்திப் பிரமையி னிருபணத்திற் கூறப்படும்.

பிரத்தியட்சப் பிரமையின் இருபணம்

முற்றிற்று.

அனுமிதிப் பிரமை.

விம் ஜாநஜநஜாநம் சுநா லிதி: (இ-ள்) இலிங்க ஞானத்தாற்றோன் றும் ஞானம் அனுமிதி யெனப்படும். அதெங்கனமெனின்; சுயம் வவட்து: வ ஹிபோங், ய-ஓவேகூாசு, யொயொய-ஓவோங் ஸவஹிபோங், யயா லஹாநஸ: (இ-ள்) இம்மலை நெருப்புடைத்து, புகையுடைமையால், எது எது புகை யுடைத்து அதது நெருப்புடைத்தே; அடுக்களை போலும். இப்பிரசித்தானு மானத்தின்கண் மலை பட்சம், நெருப்பு சாத்தியம் (துணி பொருள்), புகை இ லிங்கம் (எது), அடுக்களை திருஷ்டாந்தம். 'இம்மலை புகையுடையது' என்னும் இலிங்கஞானத்தாற் புருஷனுக்கு 'மலைநெருப்புடைத்து' என்னும் அனுமிதி ஞானமுண்டாகின்றது. ஆகையால் மேற்கூறிய அனுமிதியின் இலக்கணம் பொருந்தும்.

அனுமிதியினிலக்கணத்தைச் சித்தாந்தத்திற்குப் பொருத்துதல்.

இனிச் சித்தாந்தத்தின்கண் அவ்வனுமிதியினிலக்கணம் பொருத்தப்படு கின்றது. ஜீவ: ஸ்ர ஹாவிந், ஸவிடாநந் உக்ஷணகூாசு, ஸ்ர ஹவசு (இ- ள்) ஜீவான்மா பிரஹ்மாபின்னன், சச்சிதானந்த வடிவனாதலால்; எது சச்சிதான ந்த வடிவமோ அது பிரஹ்மாபின்னமே. எப்படி பிரஹ்மம் சச்சிதானந்த வடி வமாதலால் பிரஹ்மத்திற்கு அபின்னமோ, அப்படியே இச்சீவனும் சச்சிதான ந்த வடிவனாதலால் பிரஹ்மத்திற்கு அபின்னனையாகும். இவ்வனுமானத்தின் கண்ணும் ஜீவன் பட்சம், பிரஹ்மாபேதம் சாத்தியம், சச்சிதானந்த வடிவம் இலிங்கம், பிரஹ்மம் திருஷ்டாந்தம். 'இச்சீவன் சச்சிதானந்த வடிவன்' என் னும் இலிங்க ஞானத்திற்குப் பிறகு, அதிகாரிக்கு 'இச்சீவன் பிரஹ்மாபின் னன்' என்னும் அனுமிதி ஞானமுண்டாகின்றது. ஆகையால் முற்கூறிய அனு மிதியின் இலக்கணம் இங்கனும் பொருந்தும்.

பட்சமுதலியவற்றின் சொரூபம்.

இனித் தொடர்ச்சிபற்றி பட்சமுதலியவைகளின் சொரூபங் கூறப்படும். அனுமிதி ஞானத்திற்கு முன், இப்புருடனுக்கு எப்பொருளின்கண் சாத்தியத் தின் சம்சய முண்டாகின்றதோ, அப்பொருள் பட்சமெனப்படும். எப்படியெ னில்:—பிரசித்த அனுமானத்தினிடத்து 'மலைநெருப்புடைத்து' என்னும் அநு மிதிக்கு முன், இவனுக்கு அம்மலையின்கண் நெருப்பின் சம்சயமுள்ளது. இதனால் அம்மலை மேற்கூறிய அனுமானத்திற் பட்சமெனப்படும். இவனுக்கு

அப்பட்டச்சத்தின்கண் இலிங்க ஞானத்தால் எப்பொருளின் ஞானமுண்டாகின் றதோ, அப்பொருள் சாத்தியமெனப்படும். எப்படி யெனில்:—பிரசித்த அனுமானத்தினிடத்து இவனுக்கு மலையாகிய பட்சத்தின்கண் புகையாகியவிலிங்க ஞானத்தால் நெருப்பின் ஞானமுண்டாகின்றது; இதனால் அவ்வனுமானத்தி னிடத்து நெருப்பு சாத்தியமெனப்படும். இவனுக்குச் சாத்தியம் இலிங்கமா கிய விரண்டும் எப்பொருளின்கண் துணியப்படுகின்றதோ, அப்பொருள் திரு ஷ்டாந்த மெனப்படும். அதெப்படி யெனில்:—பிரசித்த அனுமானத்தினிடத்து இவனுக்கு அடுக்களையின்கண் நெருப்பாகிய சாத்தியமும், புகையாகியவிலிங் கமும் துணியப்படுகின்றன. ஆகையால் மேற்கூறிய அனுமானத்தினிடத்து அவ்வடுக்களை திருஷ்டாந்த மெனப்படும்.

சங்கை:—அனுமிதி எவ்விலிங்க ஞானத்தாற்றோன்றுகின்றதோ அவ்விலி ங்கத்தின் சொரூபம் யாது? என்னுமாசங்கை நிகழ, இனி அவ்விலிங்கத்தின் இலக்கணங் கூறப்படுகின்றது.

சாமாதானம்:—வ ா லீ றா ஸ்ரயஃ லி௦௮௪(இ-ள்) சாத்தியத்தின் வியாத்தி க்கு ஆஸ்ரயம் யாதோ, அது இலிங்கமெனப்படும். எப்படியெனில்:—பிரசித்த அனுமானத்தினிடத்து நெருப்பாகிய சாத்தியத்தின் வியாத்திக்கு ஆஸ்ரயம் புகையாம். ஆகையால் அப்புக்கை இலிங்கமெனப்படும்.

சங்கை:—புகைமுதலியன எந்த வியாத்திக்கு ஆஸ்ரயமாய் இலிங்கமென ப்பட்டனவோ, அந்த வியாப்தியின் சொரூபம் யாது? என்னுமாசங்கை நிகழ, இனி வியாத்தியின் சொரூபங்கூறப்படுகின்றது. ஸாயந ஸாய்யொபாநிடியத ஸாபாநாயிகாரண ௦ வ ா லீ றி: (இ-ள்)சாதன சாத்திய மிரண்டும் வியபிசார மின்றி ஓரிடத்திருத்தல் வியாத்தியெனப்படும். எப்படியெனில்:—பிரசித்த அனுமானத்தினிடத்து புகையாகிய சாதனமும், நெருப்பாகிய சாத்தியமும் வியபிசாரமின்றி ஓரிடத்திருக்கின்றன. அதாவது நெருப்பாகிய சாத்தியத்தை விட்டுப் புகையாகிய சாதனம் ஒருபோதும் தனியாகவிராது இஃதே அப்புக்கை யின்கண்ணுள்ள நெருப்பின் வியாத்தியாம். ஆனால் நெருப்போ புகையை விட் டுத் தப்தாய பிண்டத்தின்கண்ணிருக்கின்றது; ஆகையால் அந்நெருப்பின்கண் புகைக்கு மேற்கூறிய வியாத்தியில்லை. இங்ஙனங்கூறிய வியாத்திக்கு ஆஸ்ர யமாவதால் புகை முதலிய சாதனங்கள் வியாப்பியமெனவும்,வியாத்தியை நிரூ பித்தலால், நெருப்பு முதலிய சாத்தியங்கள் வியாபகமெனவும் படும். இலிங்கம் சாதனம், ஏது என்னு மூன்றுசப்தங்களும் ஒருபொருட் கிளவிகள்.

சங்கை:—இங்ஙனங்கூறிய வியாத்தியின் ஞானம் புருடனுக்கு எவ்வுபா யத்தானுண்டாகும்?

சாமாதானம்:—‘எங்குப்புக்கை உளதோ அங்குத் தீ அவசியமுண்டு’ என அடுக்களை முதலியவற்றில் அடுத்தடுத்துப் புகை தீக்களின் உடனிகழ்ச்சி யைக் காண்டலானே இவனுக்குப் ‘புகை தீயின் வியாப்பியம்’ என்னும் வியா த்தி ஞானமுண்டாகின்றது. ஆனால் எந்தச் சாதனத்தின்கண், இச்சாத னம் சாத்தியாபாவ முடையதன்கண்ணுமுளது; என்னும் பிறழ்ச்சியுணர்

வுண்டாகின்றதோ, அச்சாதனத்தின்கண் உடனிகழ்ச்சிகண்டுழியும் அச்சாத்தியத்தின் வியாத்தி ஞானம் நிகழாது. எங்ஙனமெனில்:—‘யாண்டுப் பார்த்திவத்வம் (பிருதிவிகூறின் தன்மை) ஆண்டு லோஹலேக்யத்வம்’ என்னும் உடனிகழ்ச்சி கண்டுழியும், வைரமணிமுதலிய வற்றில் அவ்லோஹலேக்யத்வ மில்லையாயினும் பார்த்திவத்தன்மை காணப்படுகின்றது. அவ்வுடனிகழ்ச்சிக் காட்சியால் பார்த்திவத் தன்மையின்கண் அவ்லோஹலேக்யத்வத்தின் வியாத்தி ஞானமுண்டாகா தாகையால், பிறழ்ச்சியுணர்வு வியாத்தி ஞானத்திற்குத் தடையாம். அத்தடையின்மையோடு கூடிய உடனிகழ்ச்சி யுணர்வே வியாத்தி ஞானத்திற்குக் காரணமாகின்றது. ஆண்டுக்கட்டை முதலிய பார்த்திவப் பொருள்களின்கண், இருப்பாணிகளால் எழுத்து முதலியவற்றை வரைதல் லோஹலேக்யத்வ மெனப்படும். இவ்வளவுக் கூறியதால் அவ்வனுமானத்திற்கு இவ்வகை பெறப்படுகின்றது:—அடுக்களை முதலியவற்றில் புகைதீக்களின் உடனிகழ்ச்சிக் காட்சியால் ஒருவனுக்கு ‘புகை, வன்னியின் வியாத்தி யுடையது’ என்னும் வியாத்தி ஞானமுண்டாகின்றது. அதன் பின்னர் ஒருகாலத்தில் மலையின் சமீபத்திற் சென்ற அவனுக்கு, அம்மலையின்கண் ‘இம்மலை புகையுடைத்து’ என்னும் புகையாகிய விலிங்கஞான முண்டாகின்றது. அதன் பின்னர் முன் அறுபவித்துள்ள வியாத்தியின் சம்ஸ்காரம் உற்புத்தமாகின்றது (நினைவு நிகழ்கின்றது). அதன் பின்னர் அவனுக்கு ‘இம்மலை நெருப்புடைத்து’ என்னும் அனுமிதி ஞானமுண்டாகின்றது. அந்த வியாத்தி ஞானமே அவ்வனுமிதிப் பிரமைக்குக் காரணமாவதான் அனுமானப் பிரமாணமாம். வியாத்தியின் உற்புத்த சம்ஸ்காரம் அக்கரணத்திற்கு அவாந்தர வியாபாரமாம். அவ்வனுமிதிப்பிரமை பயனாம். அவ்விலிங்க ஞானம் சம்ஸ்காரங்களின் உற்போதகமாவதால் சஹகாரி (துணைக்) காரணமாம்.

அனுமிதிப் பிரமையின் பிரிவு கூறுதல்.

இனி அவ்வனுமிதிப் பிரமையின் பிரிவு கூறப்படும். அவ்வனுமிதிப்பிரமை சுவார்த்த (தன் பொருட்டு) அனுமிதி, பரார்த்த (பிறர் பொருட்டு) அனுமிதி என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. ஆண்டுப்புருடனுக்குப் பிறனொருவன் உபதேசமில்லாமலேவியாத்திஞானம், இலிங்கஞானமுதலியவற்றனுண்டாகும் அனுமிதி யாதோ, அது சுவார்த்தானுமிதி யெனப்படும். அச்சுவார்த்தானுமிதியின் வகை முன் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இனி இரண்டாவது பரார்த்தானுமிதியின் வகை கூறப்படுகின்றது. முற்கூறிய வகைப்படி, தான் மலையின் கண்தீயைத்துணிந்து பிறனுக்கு அத்தீயைத் துணிவிப்பது யாதோ, அது பரார்த்தானுமிதி யெனப்படும். அப்பரார்த்தானுமிதி நியாயத்தாற் பெறப்படும் உறுப்புக்களின் கூட்டம் நியாயமெனப்படும். அவ்வனுமான வாக்கியத்திலுள்ள பிரதிஞ்ஞை முதலியன உறுப்புக்களெனப்படும். நையாயிகரோ பிரதிஞ்ஞை, ஏது, உதாரணம், உபநயம், நிகமனம் என்னுமைந்து உறுப்புக்களின் கூட்டம் நியாயமென்பர். எங்ஙனமெனின், பிரசித்தானுமானத்தினிடத்து ‘மலை தீயுடைத்து’ என்பது பிரதிஞ்ஞை, ‘புகையுடைமையால்’ என்பது ஏது. ‘எது ஏது புகையுடைத்து அது அது தீயுடைத்து. அடுக்களை

போல்' என்பது உதாரணம். 'இதுவும் அங்ஙனம்' அதாவது 'இம்மலை அடுக்களைப்போல் புகையுடையது' என்பது உபநயம். 'ஆதலால் இங்ஙனம்' அதாவது புகையுடைமையால் 'இம்மலை அடுக்களைப்போலத் தீயுடைத்தே' என்பது நிகமனம். இப்பிரதிஞ்ஞை முதலிய ஐந்து உறுப்புக்களின் இலக்கணம் நியாயப்பிரகாசத்தின் ஆரவது பரிச்சேதத்தில் அனுமான நிரூபணத்திற் கூறியிருக்கின்றோம். அவற்றை ஆண்டு அறிந்துகொள்ளுக. இவ்வாறான பிரதிஞ்ஞை முதலிய ஐந்து உறுப்புக்களின் கூட்டமாகிய நியாயத்தாற் பிறனுக்கும் வியாத்தி, இலிங்க முதலியவற்றின் உணர்வுண்டாய்த் தீயின் அனுமிதியுண்டாகின்றது. இதனையே பரார்த்தானுமிதி யெனப்படும்.

சித்தாந்தத்திலோ பிரதிஞ்ஞை, ஏது, உதாரணம் என்னு மூன்று உறுப்புக்களின் கூட்டம் நியாயமெனப்படும். அல்லது உதாரணம், உபநயம், நிகமனம் என்னு மூன்று உறுப்புக்களின் கூட்டம் நியாயமெனப்படும். இந்நியாயத்தானே பிறனுக்கும் அனுமிதி ஞானத்தின்கண் உபயோகமுள்ள வியாத்தி முதலியவற்றின் உணர்வுண்டாகின்ற தாகையால், ஐந்து உறுப்புக்களை யொப்புதல் நிஷ்பயன். முன்னே 'மலை தீயுடைத்து' என்னும் இலெளகிக அனுமான வாக்கியத்தின்கண்ணுள்ள பிரதிஞ்ஞை முதலிய உறுப்புக்கள்காட்டப்பட்டன.

வைதிக வாக்கியத்தின்கண் பிரதிஞ்ஞை முதலியவற்றைக் கூறுதல்.

இனி ஜீவப்பிரஹ்மத்தின் அபேதத்திற்குச் சாதகமானவைதிக அனுமான வாக்கியத்தின்கண்ணும், அந்தப் பிரதிஞ்ஞை முதலிய உறுப்புக்கள் கூறப்படுகின்றன. ஜீவம் வாஸூநூ லிடி தெ | ஸ்விடிநந் உக்ஷண க்வாக | யஸ்ஸூலிடிந் உக்ஷணம் ஸ்வாஸூநூ லிடி தெ யயா வாஸூ தூ | தயா வாயஸூ தஸூ தயா (இ - ள்.) 'ஜீவன் பரமான்வைவிட வேறன்று' என்பது பிரதிஞ்ஞை. 'சச்சிதானந்த வடிவனாதல்' என்பது ஏது. 'எது சச்சிதானந்த வடிவமோ அது பரமான்மாவைவிட வேறன்று, பரமான்மாபோல்' என்பது உதாரணம். 'ஜீவன் பரமான்வைப்போலச் சச்சிதானந்த வடிவன்' என்பது உபநயம். சச்சிதானந்த வடிவனாதல், இச்சீவன் அப்பரமான்மாவுக்கப்பின்னனே என்பது நிகமனம். இவ்வாறாய் பிரதிஞ்ஞை முதலிய மூவுறுப்புக்களின் அல்லது உதாரண முதலிய மூவுறுப்புக்களின் கூட்டமாகிய நியாயத்தால், அதிகாரிக்கு வியாத்தி, இலிங்க முதலியவைகளின் ஞானமுண்டாய் ஜீவப்பிரஹ்மா பேதத்தை விஷயப்படுத்தும் அனுமிதிப்பிரமை நிகழ்கின்றது.

சங்கை:—ஜீவான்மாவினிடத்து யாதாமொரு பிரமாணத்தால் சச்சிதானந்தத் தன்மை பெற்றுழி, அச்சச்சிதானந்தத் தன்மையாகிய வேதுவால் ஜீவனிடத்துப் பிரஹ்மாபேதம் பெறப்படும். ஆனால், ஜீவனது சச்சிதானந்தத் தன்மையில் ஓர்பிரமாணமு மின்றாகையால், அச்சச்சிதானந்தத் தன்மையாகிய வேது ஜீவனாகிய பட்சத்தின்கண்ணிராமையால் * சொரூபாசித்தமென்னும் ஏதுப்போலி நிகழ்மென்னு மாசங்கை யுண்டாம்.

* சொரூபா சித்தமாவது உருவாசித்தம். அஃதங்ஙனம் சத்தம் குணம், கண்ணுக்குப் புலனாதவின், ஈண்டுக்கட்புலனாதல் சத்தத்திற்கின்று, சத்தம் செவிக்குப் புலனாதவின்.

ஜீவான்மாவின் டத்துச் சச்சிதானந்தத் தன்மை கூறுதல்.

இனி சுருதி, ஸ்மிருதி, யுக்தி, அதுபவமென்னும் நான்கினாலும் ஜீவான்மாவின் டத்துச் சச்சிதானந்தத் தன்மை துணியப்படுகின்றது. சுவீகார ஸீவா கருடயபோதா | ஸநாதொ மித ி: ஸாஹா வுஃ (இ-ள்.) ஏ ! மைத்தி ரேயி ! இவ்வான்மா நாசமில்லாதது. இவ்வான்மா சத்தாமாத்திரம் நித்தியம் சத்தம் ஞானசொருபம்—என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகளால் இச்சீவான்மாவின் சத்தியத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. மித ி: ஸவ-உ மத: ஸாணா ரவ ஹொயம் ஸநாதம: (இ-ள்.) இவ்வான்மா நித்தியம், எங்கும் வியாபகம், கூடஸ்தம், அசலம், சநாதனம்—என்பதாதி கீதா ஸ்மிருதி வசனங்களானும் ஜீவான்மாவின் சத்தியத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. இச்சீவான்மா சத்திய மன்றாயின் கிருதநாசம் (செய்வின்னையழிவு) அக்ருதாப்யாகமம் (செய்யாவினையின் தோற்றம்) ஆகிய விருதோஷங்களடையப்படும். செய்யப்பட்ட புண்ணிய பாபகர்மங்கள் பயனுகர்ச்சியின்றி நாசமாதல் கிருதநாசமெனப்படும். முன் செய்யப்பட்டாக்ர்மங்கள் பயனுகர்ச்சிக்கு வருதல் அக்ருதாப்யாகம மெனப்படும், இத்தொடக்கத்து யுக்திகளானும் ஜீவான்மாவின் சத்தியத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. அன்றியும் 'நான் இருக்கிறேன்' என்னுமதுபவத்தானும் அவ்வான்மாவின் சத்தியத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. இதனால் அச்சீவான்மா சத்தியவடிவமேயாம். சுதாயம் ஸாஸாஷ: ஸயம் ஜெ ி: கிஷ-வதி | சுஹெதவாஸு ஜெ ி: கிஷ-வதி | யொதயம் விஜாந யே: சி-ஷ-யா ஸுய ஸுஹா ஜெ ி: கிஷ-வதி | யெஹே ி: விஷுஷண: ஸாக்ஷி விநாதொஹம் ஸஹா ஸிவ: (இ-ள்.) இச்சொப்பன வஸ்தையின்கண் இவ்வான்மாவே சுயஞ்சோதியாம். அதாவது அச்சொப்பன வஸ்தையின்கண் சூர்ய சந்திரர் முதலிய புறச்சோதிகளில்லையாயினும், அவ்வான்மவடிவ சோதியினாலே எல்லாவியவகாரங்களும் நிகழ்கின்றன. இக்கூட்டத்திற்கு ஆன்மாவே சோதியாம். இவ்வான்மா விஞ்ஞானமயம். நான் ஜாக்கிர சொப்பன சுழுத்தியென்னு முன்றவஸ்தைகளில் முறையாகவுள்ள விஸ்வ, தைஜச, பிராஞ்ஞ ரென்னு முன்று போக்தாக்களும், அவைகளின் ஸ்தூல சூட்சும முதலிய போக்யப்பொருள்களும், அந்தக்காண, அல்லது அஞ்ஞான விருத்தியாகிய போகமுமாகிய வணைத்திற்கும் விலட்சணமான சின்மாதிரி சாட்சியாம். இத்தொடக்கத்துச் சுருதிகளால் ஜீவான்மாவின் சேதனத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. யயா ப்ரகாஸய தெயுக் க்ருக்ஷம் ஹொக தி: ரவி: | க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ர-தயாக்ருக்ஷம் ப்ரகாஸய தி ஷாரத (இ-ள்) அர்ச்சுனா ! எவ்வண்ணம் ஒரேசூர்யபகவான் இவ்வுலகமுழுவதும் பிரகாசிக்கின்றனனே, அவ்வண்ணம் இவ்வான்மா இக்கூட்டமுழுவதும் பிரகாசிக்கின்றான். இத்தொடக்கத்து ஸ்மிருதிகளானும் ஜீவான்மாவின் சைதன்யத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. ஒருகால் இவ்வான்மா சைதன்யவடிவ மன்றாயின் விளக்கமின்மையால் இச்சகத்தின்கண் அந்தத்தன்மை பிராப்தமாகுமென்பது முதலிய யுக்திகளானும், 'நான் அறிகின்றேன்' என்னு மதுபவத்தானும், ஜீவான்மாவின் சேதனத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. இதனால் ஜீவான்மா சேதனவடிவமே.

யொவெஹொஹோ ததுவஹு | கொஹொ வாநுதஹு | பூரணாபாயபெஷ சூகாரா சூநநொ நஸுபாசு | வனஷஹொ வாநுத்யாதி (இ - ள்.) தேசகால் வஸ்து பரிச்சேதரகிதமான ஆன்மாயாதோ, அது சகருபம். ஒருகால் ஆன்மா ஆனந்த மன்றாயின் அபான பிராண தேகேந்திரிய வியாபாரங்களை, எவன் செய்வான்? ஒருவனும் செய்யமாட்டான். ஏனெனின், எல்லாருடைய ஜீவனமும் இன்ப பூருவகமே. மிகுந்த துன்பமடையுங்கால் உயிர்களின் பிரிதலே காணப்படுகின்றது. இது முதலிய சுருதிகளால் ஜீவான்மாவின் ஆனந்தத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. அன்றியும் யொஹொஹொ ஸுஹொஹொ ராரா ஹொஹொஹொஹொ ஹொஹொ (எவன் அகத்தில் சுகிப்பவனோ, அகத்தில் இரமிப்பவனோ, அகத்தில் சோதியாயுள்ளவனோ) என்னுந் தொடக்கத்துக்கீதா ஸ்மிருதி வசனங்களானும் ஜீவான்மாவின் ஆனந்தத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. ஒருகால் இவ்வான்மா ஆனந்தவடிவமன்றாயின் யாவருக்கும் தம்மான்மாவின் கண் பரமப்பிரீதி யுண்டாகலாகாது. ஆனால் யாவருக்கும் தம்மான்மாவின் கண்ணோ பரமப்பிரீதியே காணப்படுகின்றது. அன்றியும் சுமுத்தியினின்று மெழுந்தவனுக்கு 'நான் சுகமாயுறங்கினேன்' என்னும் நினைவுண்டாகின்றது. அதுபவத்தானன்றி நினைவுவராது. ஆகையால் சுமுத்தியின் கண் சுகாதுபவம் கற்பிக்கப்படுகின்றது. ஆண்டுச் சுமுத்தியின்கண் ஓர் விஷயத்தாலுண்டாகும் இன்பமோ இல்லை; ஆனால் தனது சொருபவிற்பமே யுண்டு. இவை முதலிய யுக்திகளானும் 'நான் ஒருபோதும் அப்பிரியனாகலாகாது' என்னு மதுபவத்தாலும், ஜீவான்மாவின் ஆனந்தத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. இதனால் இச்சீவான்மா ஆனந்தவடிவமே. இவ்வாறு சுருதி, ஸ்மிருதி, யுக்தி, அதுபவமென்னும் நான்கானும் ஜீவான்மாவினிடத்துச் சச்சிதானந்தத்தன்மை பெறப்படுவதால் அந்த சச்சிதானந்தத் தன்மையாகிய வேது ஜீவான்ம பட்சத்தின்கண்ணிருப்பதால் சொருபாசித்த மெனப்படும் ஏதுப்போலியின்றும்.

அல்லது, முற்கூறிய அனுமானத்தின்கண் பட்சமாகிய ஜீவான்மாவின் சச்சிதானந்தத்தன்மை எவ்வாறு சுருதியாதிபிரமாணங்களாற் பெறப்படுமோ, அவ்வாறு திருஷ்டாந்தமாகிய பரமான்மாவின் சச்சிதானந்தத்தன்மையும் சுருதிப் பிரமாணத்தானே பெறப்படும். சுருதி. ஸுதஹு ஜாந ஹொஹொ ஹொ சூநநொ ஹொஹொ (இ-ள்.) பிரஹ்மம் சத்தியம் ஞானம், அளவுகடந்தது, ஆனந்தம்—இதனால் அச்சச்சிதானந்தமாகிய வேது பரமான்மாவாகிய திருஷ்டாந்தத்தின்கண்ணு மிருக்கின்றது. முற்கூறிய அனுமானத்தில் ஜீவான்மாவிற்குப் பின்னமான பிரஹ்மத்திற்குத் திருஷ்டாந்தம் பொருந்தாது, ஏனெனின், எங்கும் பட்சத்தைவிட வேறுகவே திருஷ்டாந்த மிருக்கும், எனினும், ஜீவப் பிரஹ்மங்கட்குக் கற்பிதபேத மொப்பிதின் பிரஹ்மத்திற்குத் திருஷ்டாந்தம் பொருந்தும். உண்மையாகவோ, ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக் கபேதமே. ஜீவப்பிரஹ்மங்களினபேதம் முதற் பரிச்சேதத்தின்கண் பேதவாதத்தைக் கண்டிக்கும் வாயிலாக விரிவாய்க் கூறப்பட்டது.

சங்கை:—'நான் பிரஹ்ம' மென முற்கூறிய அனுமிதி யாவருக்கு முண்டாகின்றதா? அல்லது யாதாமொருவனுக் குண்டாகின்றதா?

சமாதானம்:—பிரஹ்மவேத்தா குருவின் முகத்தினின்றும் நம்பிக்கை விசுவாச பூர்வகமாக வேதாந்த சாஸ்திரத்தைக் கேட்டும், முதற்பரிச்சேதத்திற்கு நிறியபடி தத்துவம் பதார்த்தங்களின் சோதனையைச் செய்தும் எவன் இருக்கின்றானோ அவனுக்கே தன்னான்மாவின் கண் சச்சிதானந்தத் தன்மையாகிய வேதுவி னுணர்ச்சியால் 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் ஜீவப்பிரஹ்மா பேதத்தை விஷயப்படுத்தும் அனுமிதியுண்டாகின்றது. வேதாந்தக்கேள்வி முதலியவைகளில்லாதவனுக்கு அவ்வபேதத்தை விஷயப்படுத்தும் அனுமிதியுண்டாகாது.

சங்கை:—தன்கொளவ நிஷ்டை வாரூஷம் பூஜாபி (உபநிடதமொன்றிற்கே விஷயமாயிருக்கும் அப்புருஷனைக் கேட்கின்றேன்) என்னுள் சுருதியால் பிரஹ்மமானது கேவலம் உபநிடதமாகிய சப்தப்பிரமாணத்திற்கு விஷயமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருகால் பிரஹ்மம் அனுமானப் பிரமாணத்திற்கு விஷயமாக வொப்பிடின மேற்கூறிய சுருதிக்கு முரணும். ஆகையால் மேற்கூறிய அனுமானப் பிரமாணத்திற்கு பிரஹ்மம் விஷயமாகுமெனல் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—பிரஹ்மத்தினிடத்து அனுமானம் சுவதந்திரமாகப் பிரமாணமன்று? அல்லது, வேதாந்தத்தைத் துணையாகக்கொண்டும் பிரமாணமன்று? முதற்பட்சமங்கீகரிக்கின் அது எமக்கும் விருப்பம். அதாவது புருஷனார் கற்பிக்கப்பட்ட அனுமானப் பிரமாணம், புலன்களுக்கெட்டாத பிரஹ்மத்தினிடத்துப் பிரமாணமாதல் யாமுமொப்புவதில்லை. இரண்டாம் பட்சமங்கீகரிக்கின் அது பொருந்தாது. ஏனெனின், சூதா வா஽ரொ஽ ஷுவ 9: ஸ்ரோ தவெ 9: ஷேவ 9: (ஆன்மாவன்றோ பார்க்கத்தக்கதும், சிரவண மனனஞ்செய்யத்தக்கது மாயுள்ளது) என்னுள் சுருதியாலும் ஸ்ரோதவ 9: ஸூகி வாகெ 9: ஷேவ 9: உவபதூதிவி: (ஆன்மா சுருதிவாக்கியங்களாற் கேட்கத்தகுந்தது, உபபத்தி முதலிய யுக்திகளால் மனனஞ்செய்யத் தகுந்தது) என்னும் ஸ்மிருதியாலும், ஆன்ம சாட்சாத் காரத்தின் பொருட்டு மனனம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அனுமான முதலிய யுக்திகளைக்கொண்டு ஆன்ம விசாரஞ்செய்தல் மனனமெனப்படும். இவ்வாறு மனனத்திற்கு உபயோக மாவதால் அவ்வனுமானம் வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்குத் துணையாக நின்றல் எமக்கு முடன்பாடே. ஒருகால் அவ்வனுமானம் எல்லாவகையிலும் அப்பிரமாணமாகவே கொண்டால் சுருதி ஸ்மிருதிகளில் மனனம் விதித்தல் வீணும், அதனால் வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்குத் துணையாக நின்றலால் அவ்வனுமானம் பிரமாணமென்றவசிய மொப்பவேண்டும். இக்காரணத்தால் சுஹம் ஸ்ரூஷாமஸி | சுயபோதூ ஸ்ரூஷ (நான் பிரஹ்மம், இவ்வான்மா பிரஹ்மம்) என்னுள்தொடக்கத்துச் சுருதிகளாற்றாணியப்பட்ட ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் பேதம் முற்கூறிய அனுமானத்தாற் பெற்றும். ஆண்டு வேதாந்த நூற்கள் எப்பொருளைப் பிரதிபாதிக்கின்றனவோ, அப்பொருளையே நிச்சயிக்கும் அனுமானம் அவ்வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்குத் துணையெனப்படும்.

அன்றியும், நெஹநா நாவூ கிண்ட ந | வா஽ரூ ஹண விகாரொ நா஽ெய்ய | போயா போதூ ஷி஽ றெ஽தூ (இங்கு நானாவானவை சிறிது மில்லை,

விகாரம் வாக்கை முதலாகவுடைய பெயர், இத்துவிதம் மாயாமாததிரம்) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகளால் பிரபஞ்ச மித்தியாத்தன்மை எங்ஙனம் பெறப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே அனுமானப் பிரமாணத்தானும் அம்மித்தியாத்தன்மை பெறப்படுகின்றது. அதுவருமாறு:—

அனுமானப் பிரமாணத்தாற் பிரபஞ்ச மித்தியாத்தன்மை.

வ ஜாவ ஹாரிக்ஷு.வஃ ஜிய ஜாஜுஸுக்ஷாசு | ஸூக்திராவ ஜவசு (இ-ள்) இவ்வாகாய முதலிய வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சம், மித்தை. காணப்படுவதால், எப்பொருள் காணப்படுவதாமோ அப்பொருள் மித்தையே, அது இப்பி வெள்ளி காணப்படுவதால் மித்தையே யாவதுபோலும். இவ்வனுமானத்தால் இவ்வதிகாரிக்குப் பிரஹ்மத்தைவிடவேறான சர்வப்பிரபஞ்சத்தின்கண்ணும், மித்தியாத்தன்மை அனுமிதியுண்டாகின்றது.

சங்கை:—இப்பிரபஞ்சத்தின்கண் மித்தியாத்தன்மை யென்பது யாது?

சமாதானம்:—சத் அசத் விலட்சண (வேறுபாடு) அநிர்வசனீயத்தன்மையாதோ, அதுவே பிரபஞ்சத்தின்கண் மித்தியாத்தன்மை. பிரபஞ்சம் சத்தியமெனக்கொளின் பிரஹ்மத்தைப்போல பிரபஞ்சம் பாதிக்கப்படலாகாது. ஆனால் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தால் பிரபஞ்சம் பாதிக்கப்படுகின்றது, ஆகையால் பிரபஞ்சம் சத்தைப் பார்க்கிலும் விலட்சணமானது. பிரபஞ்சம் அசத்தியமெனின்மாறுடர்கோடு, மலடிமகன் என்பனபோலப்பிரபஞ்சம்பிரத்தியட்சமாதல் கூடாது. ஆனால் பிரபஞ்சப் பிரத்தியட்சம் யாவருக்கு முண்டு, ஆகையால் பிரபஞ்சம் அசத்தினும் விலட்சணமே. சத் அசத் இரண்டிற்கும்ஒன்றற்கொன்று முரணாவதால் சத் அசத்தாகிய உபயமும் பிரபஞ்சத்தின்கண் நிகழா, இவ்வகையான் அநிர்வசனீயத்தன்மையே பிரபஞ்சத்தின்கண்ணும் இப்பிவெள்ளியின்கண்ணுமுள்ள மித்தியாத்தன்மையாம்.

சங்கை:—எத்திருசியத்தன்மையின் ஏதுவால் பிரபஞ்சத்தின்கண் மித்தியாத்தன்மை துணியப்பட்டதோ, அத்திருசியத்தன்மை ஏது பிறழ்வதால் அசத் ஏதுவே; ஏனெனின், தரிசனத்திற்கு விஷயமானது திருசியம், விருத்திஞானம் தரிசனமெனப்படும். விருத்தி ஞானத்திற்கு விஷயமாகுந் திருசியத்தன்மை பிரஹ்மத்தின்கண்ணு முண்டு. ஆனால் பிரஹ்மத்தின்கண் மேற்கூறிய மித்தியாத்தன்மையாகிய சாத்தியமில்லை. இதனால் மித்தியாத்தன்மையாகிய சாத்தியாபாவமுடைய பிரஹ்மத்தின் கண்ணிருப்பதால் அத்திருசியத்தன்மை ஏது பிறழ்ச்சியே.

சமாதானம்:—மேற்கூறிய அனுமானத்தில் திருசியத்தன்மை சத்தத்தால் விருத்திஞானத்திற்கு விஷயமாகுந் திருசியத்தன்மை கருத்தன்று. ஆனால் அவ்விருத்தியின் கண்ணுருடமான பலசைதன்யத்திற்கு விஷயமாகுந் திருசியத்தன்மையே கருத்தாம். அந்தப்பிரஹ்மம் ஆவரண நிவர்த்தியின் பொருட்டு விருத்திக்கு விஷயமாயினும் சொப்பிரகாச மாவதால் அப்பலசைதன்யத்திற்கு விஷயமாகுந் தன்மை அதனிடத்திலின்றும், இன்றாகவே அத்திருசியத்தன்மை

ஏது பிரஹ்மத்தின்கண் இல்லாமையால் பிறழ்ச்சிப்படுவதன்று. ஆனால் சத் ஏதுவாம்.

இங்கு இது தாற்பரியம்:—ஒன்று சத் ஏது, மற்றொன்று அசத் ஏது. சத் ஏதுவால் அவ்வச்சாத்தியங்களடையக்கூடும். அசத் ஏதுவால் அச்சாத்திய மடைதல் கூடாது. அவ்வசத் ஏதுவினையே துஷ்ட ஏதுவென்றும், ஏதுப்போலி யென்றுங் கூறுவர். அவ்வேதுப் போலியும் சவ்வியபிசாரம் (பிறழ்வுடையது) விருத்தம் (மாறு கொள்வது) அசித்தம் (பேறில்லது) சற்பிரதி பக்கம் (மறு தலையுடையது) பாதிதம் (மறுப்புடையது) என்னும் வேறுபாட்டால் ஐவகைப் படும். முதற் சவ்வியபிசார (அநைகார்திக) மும் சாதாரணம், அசாதாரணம், அதுபசங்காரி (முடிவுபெறாமை) என்னும் வேறுபாட்டால் மூவகை த்து. மூன்றாவதான அசித்தமும் சார்பித்தம், உருவாசித்தம், வியாப்யத்தன் மையசித்தம் என்னும் வேறுபாட்டால் மூவகைப்படும். இவ்வவந்து ஏதுப் போலிகளின் இலக்கணமும் உதாரணமும் நியாயப்பிரகாசம் ஆறாவது பரிச் சேதம் அனுமான நிருபணத்தில் நம்மால் விரிவாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இங்கு விரிவஞ்சி விடுத்தாம். வேட்கையுடையார் ஆண்டறிந்து கொள்க.

சுண்டு நையாயிகர் அவ்வனுமானம் கேவலாந்நுவயி, கேவலவெதிரேகி, அந் நுவயவெதிரேகி என்னும் வேறுபாட்டால் மூவகைப்படுமென்பர். எவ்வனுமான த்தின் சாத்தியத்திற்கு எங்கும் அத்தியந்தாபாவமில்லையோ, அவ்வனுமானம் கேவலாந்நுவயி (அந்நுவயத்தின் மாத்திரம் வியாத்தியுடையது). அது மடொஃ ஷிபெயஃ ஷுஷெயகூகாசி(கடம், அபிதேயம் அதாவது பெயரிட்டுவழங்கற்பாலது, பிரமேயம் அதாவது அளவையான எக்கப்படுந்தன்மையால்) என்னுந் தொடக்க த்து அனுமானம் போலும். சுண்டு அபிதேயத்தன்மையாகிய சாத்தியத்திற்கு எங் கும் அத்தியந்தாபாவ மில்லை; ஆனால் பதத்தின் வாச்சியத் தன்மையாகிய அபி தேயத் தன்மையும், பிரமை ஞானத்திற்கு விஷயமாகும் பிரமேயத்தன்மையும் எல்லாப் பொருள்களினு முண்டு. மேற்கூறிய அனுமானம் கேவலாந்நுவயி யெ னப்படும். எவ்வனுமானத்தின் சாத்தியத்திற்கும் ஏதுவிற்கும் எங்கும் உட னிகழ்ச்சிக்காட்சி யுண்டாகாமல், அச்சாத்திய ஏதுக்களின் அபாவங்கட்கே வுடனிகழ்ச்சிக்காட்சி யுண்டாகின்றதோ, அவ்வனுமானம் கேவலவெதிரேகி (வெதிரேகத்தின் மாத்திரம் வியாத்தியுடையது) எனப்படும். அது வ்யூயிவீஹத ரொஷோஷிஷுதெ மநூலகூகாசி மடெநூலஃத மெநூலஃ யயா ஜலாஃ (பிருதிவி பிறவற்றின் வேறு, கந்த முடைமையால், ஏது பிறவற்றின் வேறன்றோ; அது கந்தமுடைத்தன்று, ஜலமுதலியனபோல) என்னுந் தொடக்கத்து அனுமானம் போலும். சுண்டுப் பிருதிவி ஜலமுதலிய பிறபொருள்களினும் வேறென்னும் சா த்தியத்திற்கும், கந்தமாகிய வேதுவிற்கும் அப்பிருதிவியாகிய பட்சத்தை வி ட்டி வேறெங்கும் உடனிகழ்ச்சி (ஒரு நிலைக்களத்திருத்தல்) இல்லை; ஆனால் ஜல முதலியவற்றில் அச்சாத்திய ஏதுக்களின் அபாவங்கட்கே உடனிகழ்ச்சியுண்டு ஆகையால் மேற்கூறிய அனுமானம் கேவலவெதிரேகி யெனப்படும். எவ்வனு மானத்தின் சாத்திய ஏதுக்களிரண்டிற்கும் அவற்றின்பாவங்கட்கும் எங்கும் உடனிகழ்ச்சி காணப்படுகின்றதோ, அவ்வனுமானம் அந்நுவயவெதிரேகி

யெனப்படும். அது வவ்வுதொ வஹிபோங் ய-ஞ்செகாசு (மலை தீ யுடைத்து, புகை யுடைமையால்) என்னும் பிரசித்தானுமானம் போலும். இங்குத் தீயாகிய சாத்தியத்திற்கும், புகையாகிய ஏதுவிற்கும் அடுக்களையின்கண் உடனிகழ்ச்சி காணப்படுகின்றது. அவ்விருண்டபாவத்தி னுடனிகழ்ச்சி நீர்நிலையிற் காணப்படுகின்றது. ஆகையால் இவ்வனுமானம் அந்நுவய வெதிரேகி (அந்நுவயத்தானும் வெதிரேகத்தானும் வியாத்தி யுடையது) எனப்படும். இம்மூவகை யனுமானங்களின் அகல நிருபணம், நியாயப்பிரகாசம் ஆறாவது பரிச்சேதத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த நையாயிகரது மதம் நலமன்று. ஏனெனின் நெஹநா நாலி கிங்ஷந (இங்குநாநாவானவை சிறிது மில்லை) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரஹ்மத்தின்கண் சர்வப்பிரபஞ்சத்தின் அத்தியந்தாபாவங் கூறியுள்ளன. பிரஹ்மத்தை விட வேறானதோர் பொருளின்கண் அத்தியந்தா பாவத்திற்குப் பிரதியோகியாகாமையிலலை. ஆனால் சர்வ அநான்மப்பொருள்களும் அவ்வத்தியந்தாபாவப் பிரதியோகிகளேயாம். ஆகையால் அவ்வனுமானத்தினிடத்து கேவலாந்நுவயித் தன்மை பொருந்தாது. இவ்வாறே அக்கேவலவெதிரேகி அனுமானமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், எப்பொருள்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று வியாப்பிய வியாபக பாவமுண்டோ அப்பொருள்களுக்கே ஒன்றற்கொன்று சாதன சாத்தியபாவ முண்டென்பது நியமம். இந்நியமத்திற்குக் கேவல வெதிரேகியனுமானத்தின்கண் கேடுண்டாகின்றது. எக்காரணம்பற்றியெனின், முற்கூறிய கேவலவெதிரேகி யனுமானத்தின்கண் 'கந்தம்' 'பிறவற்றின் வேறு' என்னுமிரண்டிற்கும் சாதன சாத்திய பாவமொப்பப்பட்டுள்ளது. 'பிறவற்றின்பேதாபாவமும்,' 'கந்தாபாவமு' மாகிய விரண்டிற்கும் வியாப்ய வியாபக பாவமுமொப்பப்பட்டுள்ளது. ஒருகால் ஒரு பொருளின் வியாத்தி ஞானத்தாற் பிற பொருளின் அனுமிதி யுண்டாவதாயின் மலையின்கண்ணுள்ள தீயின் வியாப்பியமான புகையினுணர்ச்சியால், நீரின்கண்ணும் அனுமிதி யுண்டாதல் வேண்டும், ஆகையால் அனுமானத்தினிடத்து கேவலவெதிரேகித் தன்மையும் பொருந்தாது. கேவலாந்நுவயியும் கேவலவெதிரேகியும் பொருந்தாதாகவே அவ்வனுமானத்தினிடத்து அன்வயவெதிரேகியும் பொருந்தாது. இதனால் வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் அவ்வனுமானம் ஒரு அந்நுவியே யாகின்றது. முற்கூறப்பட்ட அந்நுவய வியாத்தியுடைய அனுமானம் அந்நுவயி யெனப்படும்.

சங்கை:—எவனுக்கு முற்கூறிய சாதன சாத்திய மிரண்டின் சாமானுதிகரணியமாகிய அந்நுவய வியாத்திஞான முண்டாகாமல், சாத்தியபாவ சாதனபாவ மிரண்டிற்கும் சாமானுதிகரணியமாகிய வெதிரேக வியாத்திஞான முண்டாகின்றதோ, அவனுக்கும் அவ்வெதிரேக வியாத்தியின் ஞானத்தால் சாத்தியத்தின் அனுமிதி யுண்டாகின்றது; அது உண்டாகலாகாது.

சமாதானம்:—அந்நுவய வியாத்தியின் ஞானமில்லாதவனுக்கு அவ்வெதிரேக வியாத்தியின் ஞானத்தால் சாத்தியத்தின் அனுமிதி யுண்டாகாது; ஆனால் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தாற்றான் அச்சாத்தியத்தின் பிரமையுண்டாகின்றது

அதெங்ஙனமெனின்:—பிருதிவி மாத்திரத்தின் கண்ணுள்ள கந்த குணம், அப் பிருதிவியின்கண் ஜலமுதலிய பிறபொருள்களின் பேதமின்றி நிகழாததாய் அப்பிருதிவியின்கண் பிறவற்றின்பேதம் கற்பிக்கப்படுகின்றது.

அனுமிதிப் பிரமை முற்றற்ற.

உவமிதிப்பிரமை.

இனி மூன்றாவது உவமிதிப் பிரமை கூறப்படுகின்றது. ஸாஷ்யஸ்ய பூதீ கி: உவதி:கி: (இ-ள்) சாதிருசியத்தை (ஒப்புமையை) விஷயப்படுத்தும் பிரமை உவமிதிப்பிரமை யெனப்படும். எங்ஙனமெனின்:—நகரத்தின்கண் கோ (பசு)ப்பிண்டத்தைப் பார்த்தவனும், கவயமெ (காட்டாவெ) ன்னும் விலங்கை யறிய விச்சையுடையவனுமாகிய ஒருவன், ஓர் வனவாசியைக் கண்டு கவயமெத் தன்மையது? என வினவ, அவ்வனவாசி அந்நகரவாசிக்கு 'கோவினை யொக் கும் கவயம்' எனக் கூற, அவ்வசனத்தைக் கேட்டு அந்நகரவாசி ஒரு காலத் தில் வனஞ் சென்றான். அவ்வனத்தின்கண் கவயபிண்டத்தைக் கண்ணுற்று இக்கவயம் கோவினை யொத்ததென்னும் ஞானம் அவனுக்குண்டாயிற்று. அதன் பின்னர் 'இக்கவயத்திற் கொப்ப ந்மது கோவுமுளது' என்னும் ஞானம் அவனுக்குண்டாயிற்று. இங்ஙனமான வறிவு உவமிதிப்பிரமை யெனப்படும்.

ஆண்டு அக்கவயத்தின் கண்ணுள்ள கோவின் சாதிருசிய ஞானமோ, உவமிதிப் பிரமைக்குக் கரணமாவதான் உவமானப் பிரமாணமாம். தனது கோவின் கண்ணுள்ள அக்கவயத்தின் சாதிருசியஞானம் உவமானப் பிரமாணத்திற் குப் பயனாகிய உவமிதிப்பிரமையாம். அவ்வுவமிதிப் பிரமைக்கு இவ்வினையெனக் க உதாரணங் கூறப்பட்டது. இனி அவ்வுவமிதிக்கான வைதிக உதாரணங் கூறப்படுகின்றது. ஆகாயத்தின் அசங்கத் தன்மையையும், வியாபகத் தன்மையையும் நிச்சயித்தவனும், பிரஹ்மத்தின் அசங்க வியாபகத் தன்மைகளை யுணராதவனுமாகிய அதிகாரி, பிரஹ்ம வேத்தாகுருவை ஏ பகவன்! பிரஹ்மத்தின் சொரூபம் யாது? என வினவ, குருவானவர் அச்சீடனை நோக்கி 'ஆகாயம் போன்று பிரஹ்மம் அசங்கமும், வியாபகமுமாம்; என விடை கூறினர். அதன் பின்னர் அச்சீடன் எகாந்த ஸ்தானத்தில் விசாரஞ் செய்து தனது பிரஹ்ம வடிவ ஆன்மாவின்கண் அசங்கவியாபகத்தன்மைகளால் ஆகாயத்தின் சாதிருசியத்தை யறுபவித்தான், அதாவது ஆகாயம் போன்று அசங்கமும் வியாபகமுமான பிரஹ்மம் நான் என்னும் அதுபவம் அவ்வதிகாரிக்கு நிகழ்கின்றது.

சங்கை:—ஆகாயத்திற்குச் சாதிருசியமாக ஆன்மா அசங்கம் வியாபகமென்னு மர்தத்திற்குப் பிரமாணம் யாது?

சுமாதானம்:—சுருதி, ஸ்மிருதி, ஆசாரிய வாக்கியமென்னு மூன்றனுமப்பொருள் பெறப்படுகின்றது. சுருதி சூகாஸவக் ஸவட்யகஸூ மித ி: (இ-ள்.)

ஆன்மா ஆகாயம் போன்று எங்கும் வியாபகமும் நித்தியமுமானது. இச்சுருதிப் படி ஆன்மா ஆகாயம்போல வியாபகமெனப்பட்டது. யயா வஸு மதம் ஸுன க்ஷு யாஜாகாஸம் நொவ விவ தெ 1 ஸவத்ராவவஸுதொ டெஹெ தயா தூநொவவிவ தெ (இ-ள்) எங்குமுள்ளதாயினும் ஆகாயம் எவ்வாறு தனது அசங்க வியல்பான் ஒரு பொருளோடும் பற்றுடைய தன்றோ, அவ்வாறே இவ்வான்மா எல்லாத் தேகங்களின்கண்ணுள்ளதாயினும், தனது அசங்கவியல்பானே ஒரு பொருளோடும் பற்றுடையதாகாது. இக்கீதா ஸ்மிருதிப்படி ஆன்மா ஆகாயம் போல அசங்கமெனல் கூறப்பட்டது. டுஸிஸு ரூவம் மஹொ வசிம் வரம் (ஆன்மா ஞானவடிவமும் ஆகாயத்திற்கு இணையானதும் மேலானதுமாம்) என்னும் வசனத்தால் ஆசாரியரவர்களாலும் ஆன்மா ஆகாயம் போல் வியாபகமெனப்பட்டது. இதனால் ஆகாயத்தின் சாதிருசியத்தால் ஆன்மாவின் கண் முற்கூறிய உவமிதியின் உதாரணம் பொருந்தும்.

அல்லது கிளிஞ்சில்வெள்ளி, சொப்பனப்பொருள்கள் முதலியவற்றில் மித்தியாத் தன்மை துணிவுகொண்டு ஆகாயமுதலிய பிரபஞ்சத்தின் சொருபமறிய வேட்கையுடைய வதிகாரி, இப்பிரபஞ்சம் கிளிஞ்சில்வெள்ளி போன்று மித்தையா மென்னும் குருவசனங் கேட்டுத், தனியிடத்திலிருந்து இப்பிரபஞ்சத்தின்கண் கிளிஞ்சில் வெள்ளி முதலியவற்றின் மித்தியாத் தன்மையாகிய சாதிருசியத்தை அதுபவிக்கின்றான். அதாவது இவ்வாகாய முதலிய பிரபஞ்சம் கிளிஞ்சில்வெள்ளி முதலியன போல மித்தையேயென்னு மதுபவம் அவ்வதிகாரிக்கு நிகழ்கின்றது. இவ்வுவமிதியின் உதாரணமும் வேதாந்த சித்தாந்தத்திற்கு அதுகூலமாம்.

ஈண்டு நையாயிகரோ அக்கவயத்தின்கண்ணுள்ள கோவின் சாதிருசிய ஞானத்தின் பின்னர், கவயமானது கவயபதத்தின் வாச்சியம் (காட்டா) என்னும் ஞானத்தினையே உவமிதிப்பிரமை யென்றொப்புக்கின்றனர். அன்றியும் அவ்வுவமானம் சாதிருசிய விசிஷ்டபிண்ட ஞானம், வைதர்மிய விசிஷ்ட பிண்ட ஞானம், அசாதாரண தர்மவிசிஷ்ட பிண்ட ஞானம் என்னும் வேறுபாட்டால் மூவகைப்படு மென்று மொப்புக்கின்றனர். நையாயிகரது மதம் நியாயப் பிரகாசம் ஆறாவது பரிச்சேதத்தின்கண் விரிவாய்க் கூறப்பட்டுள்ளது.

உவமிதிப்பிரமை முற்றிற்று.

சாப்திப்பிரமை.

நான்காவது, வாகுக்ஷாணிகா பூரீ ஸாஷீ பூரீ (இ-ள்) வாக்கியமாகிய கரணத்தாற்றோன்றும் பிரமை சாப்திப்பிரமை யெனப்படும். எங்ஙனமெனில்:—தத்துவமசி யென்னும் வைதிக வாக்கியத்தைக் கேட்டு, அதிகாரிக்கு 'அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் பிரமை யுண்டாகின்றது. கடத்தைக் கொண்டுவா, ஆவைக்கொண்டுவா என்பதாதி இலௌகிக வாக்கியங்களைக் கேட்டு

கடம், ஆ முதலியவற்றைக் கொண்டுவருதலாகிய பிரமை யுண்டாகின்றது. இது சாப்திப் பிரமை யெனப்படும். எவ்வாக்கியத்தாற் சாப்திப்பிரமை யுண்டாகின்றதோ அவ்வாக்கியத்தின் இலக்கணங் கூறப்படுகின்றது. சூகாஃ கூடா யொமூதா ஸுநீயி டீதூலுஃஹாயஃ வாஹ்யூ (இ-ள்) ஆகாமச்சு (அவாய்நிலை) யோக்யதை (தகுதி) சந்நிதி (அண்மை) என்னுமப் பதங்களின் கூட்டம் வாக்கியம் (தொடர்மொழி) எனப்படும். எங்ஙனமெனின்:—தத்துவமசி முதலிய வைதிக வாக்கியங்கள் தத், துவ முதலிய பதங்களின் கூட்டமும்; கடத்தைக் கொண்டுவா என்பது முதலிய இலௌகீக வாக்கியங்கள், கடம், கொண்டுவா முதலிய பதங்களின் கூட்டமுமாம். இனி எப்பதங்களின் கூட்டம் வாக்கிய மெனப்படுமோ, அப்பதங்களின் இலக்கணம் கூறப்படுகின்றது. வணஃ ஸுஃஹ ஹம் வஹ்யூ (இ-ள்) ககர முதலிய வெழுத்துக்களின் கூட்டம் பதமெனப்படும். அது கலச முதலிய பதங்கள் ககரமுதலிய வெழுத்துக்களின் கூட்டமாதல் போலவாம். அப்பதத்தின்கண்ணுள்ள ககர முதலிய வெழுத்துக்கள் ஒருணர் ச்சிக்கு விஷயமாதலெதுவோ, அதுவே அவற்றின்கண்ணுள்ள சமுக (கூட்ட) மாம்.

நையாயிகரது மதத்தில் அக்ககரமுதலிய வெழுத்துக்கள் சப்த' வடிவமாவ தால் கூணிகம், அதாவது மூன்றாவது கணத்திலழிவுடையது. அவ்வெழுத்துக் களின் கூட்டமான பதமும், அப்பதங்களின் கூட்டமான வேதமும் கூணிகங் களேயாம். ஆயினும் வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் அவ்வெழுத்துக்கள் கூணிக மன்று; ஆனால் ஆகாய முதலியவைகளைப் போன்று சிருட்டியின் ஆதிகாலத்தில் மாயாவுபகித ஈசரனிடத்தினின்றும் அவ்வெழுத்துக்கள் உற்பத்தியாகின் றன. பிரளய காலத்தில் அவைகள் நாசமாகின்றன. இடையில் அவ்வெழுத் துக்களுக்கு உற்பத்தி நாசமில்லை. இக்காரணம்பற்றியே 'இது அந்தக்ககரம்' எனல் முதலிய பிரத்தியபிஞ்ஞைக்கும், பிரமாணத்தன்மை கூடும். அன்றியும் 'ககரம் தோன்றிற்று' 'ககரம் அழிந்தது' என்பவைகள் அக்ககர முதலிய வெழு த்துக்களின் உச்சாரணத்தினது உற்பத்தி நாசங்களையே விஷயப்படுத்துகின் றன. ககர முதலிய வெழுத்துக்களின் உற்பத்தி நாசங்களை விஷயப்படுத்துவ தில்லை. ஆகையால் எழுத்து, பதம், வாக்கியம், வேதம் ஆகிய வனைத்தும் சப்த வடிவாவதால் கூணிகமென்னும் நையாயிகரது மதம் அசங்கதமாம்.

மீமாம்சகரோ, எழுத்துக்களையும் அவ்வெழுத்துக்களின் கூட்டமாகிய வேதத்தையும் உற்பத்தி நாசங்களில்லாத நித்தியமென்றொப்புகின்றனர். அம் மீமாம்சகரது மதமும் அசங்கதமேயாம். ஏனெனின், ஹம்ஹா ஹிஜ்ஜி ரொ த்ஜூர டிஜ்ஜூலூர டிஜாயத் சுஸூ டீஹெதா ஹுதஸூ ஹிஃ ஸூர ஸெதெஃ வெதஹி டிஜெஹி யஜுஹெஹி (இவனிடத்தினின்றும் சந்த யாப்புகள் உண்டா யின. யஜுர் வேதமுமுண்டாயின. அசுவங்களுமுண்டாயின. இம்மகத்தான பூத த்தின் சுவாசமே இருக்குவேதம், யஜுர்வேதம்) என்பதாகி சுருதிகள் சிருட்டி யின் ஆதிகாலத்தில் மாயாவுபகித ஈசரனிடத்தினின்றும் வேதங்களினுற்பத்தி கூறுகின்றன. அன்றியும் சூத்ரவியாச மித ஹ்யூ (ஆகையினாலே மறைகள் நித்

தியம்) என்னும் சூத்திரத்தின்கண் ஸ்ரீ வியாசபகவானால் வேதங்கட்குப் பிரளய பரியந்தம் நிலைத்தற்றன்மையாகிய நித்தியத்தன்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் அம்மீமாம்சகரது மதமும் அசங்கதமேயாம்.

ஆகாம்கைஷு முதலியவற்றின் சொருப நிருபணம்.

முன்னே ஆகாம்கைஷு, யோக்யதை, சந்நிதி என்னு முன்று பதங்களின்கூட்டம் வாக்கியமெனப்பட்டது. அவற்றுள் முதன்மையான ஆகாம்கைஷு (அவாய் நிலை) யின் சொருபங் கூறப்படுகின்றது. கூறிய நூவவதிஃ சூகாங்கு (இ-ள்) எப்பதத்திற்கு (தன்னை முடிக்கும்) எப்பதமின்றி அன்வயம் (கொண்டு கூட்டு) நிகழாதோ, அப்பதத்திற்கு அப் (தன்னை முடிக்கும்) பதத்தோடுள்ள சமபி வியாகாரம் ஆகாம்கைஷு யெனப்படும். எங்ஙனமெனின், 'கடம் கொண்டு வா' என்னுந் தொடர்மொழியாற் கேட்போனுக்குக் கடத்தைக்கொண்டு வருதலான வுணர்வுண்டாகின்றது. அவ்வுணர்வு கேவலம் கடம் என்னும் சொல்லானும், கேவலம் கொண்டு வா என்னும் வினைச்சொல்லானு முண்டாகாது. ஆனால், அவ்விரு சொற்களுமுளதாகியே அவ்வுணர்வுண்டாகின்றது. இதனால் கடபதத்திற்கு கொண்டு வா வென்னும் பதத்தோடும், கொண்டு வாவென்னும் சொற்குக் கடபதத்தோடும் சமபிவியாகாரமுண்டு. இஃதே அப்பதங்களொன்றற் கொன்றுள்ள ஆகாம்கைஷுயாம். சமபிவியாகார மென்பது, சமீபத்தன்மைக்காம். ஆகாம்கைஷு எனல் இச்சையை. அவ்விச்சை சேதனத்தின் தர்மமே; ஜடப்பொருள்களின் தர்மமன்று. அன்றாயினும், அப்பதங்கள் தம்மை விஷயப்படுத்தும் ஆகாம்கைஷுவைக் கேட்போனுக்கு விளைவிக்கின்றன. இதனால் அப்பதங்கட்கும் ஆகாம்கைஷுபுடைமை கூறப்பட்டது.

இனி யோக்யதை (தகுதி) கூறப்படுகின்றது. வாக்யாப்யாஸாயஃ யொயுதா (இ-ள்) வாக்கியார்த்தத்தை வேறு பிரமாணத்தால் வாதிக்கப்படாமையே யோக்யதை யெனப்படும். எங்ஙனமெனின், 'கடம் கொண்டு வா' என்னும் வாக்கியார்த்தமாகிய கடத்தைக் கொண்டு வருதல் எதுவோ, அது பிரத்தியட்ச முதலியவோர் பிரமாணத்தானும் வாதிக்கப்படுவது தன்று. இதுவே அக்கட முதலிய பதங்களின்கண்ணுள்ள தகுதியாம்.

இனிச் சந்நிதி (அண்மை) கூறப்படுகின்றது. வடிநா லிவம் வொயூரணம் ஸந்நிதிஃ (இ-ள்) பதங்கள் விலம்பமின்றி (ஒரு தொடராக விரவி) யுச்சரித்தல் சந்நிதியெனப்படும். எங்ஙனமெனின், 'கடம் கொண்டு வா வென்னுந் தொடர்மொழியின்கண் 'கடம்' என்னும் பதத்திற்குப்பின் விலம்பமின்றிக் 'கொண்டு வா' வென்னுஞ் சொற்களை யுச்சரித்தல் சந்நிதி யெனப்படும். இவ்வாறு ஆகாம்கைஷு, யோக்யதை, சந்நிதி யென்னு முன்று பதங்களின் கூட்டம் வாக்கியமெனப்படும்.

வடிஸுஃஸாயஃ வாக்யூ (பதங்களின் கூட்டம் வாக்கியம்). என்பது மாத்ரிமே வாக்கியத்திற்கு இலக்கணமெனின், யாமமுதலிய காலவிலம்பமா யுச்சரிக்கப்பட்ட கடமுதலிய பதங்களின் கூட்டத்தினிடத்து, அவ்வாக்கிய விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். அவ்வதிவியாப்திக் குற்றம் நீக்கும்

பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தின்கண் சந்நிதிப்பதங்கள் வாக்கியமெனப்பட்டன. யாமத்திற்கு ஒன்றாக உச்சரிக்கப்பட்ட அக்கட முதலிய பதங்களினிடத்து, அவிலம்பமா யுச்சரித்தலாகிய சந்நிதியில்லை. ஆகையால் அப்பதங்களின் கூட்டத்தின்கண் அவ்வாக்கிய விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. ஸூத்ரியிஜை டிஸைஹா யஃ வாக்யஸு (சந்நிதிப் பதங்களின் கூட்டம் வாக்கியம்) எனல் மாத்திரமே அவ்வாக்கியத்திற் கிலக்கணமெனின் சுதா நாலிஹெஸ (இ-ள்.) மரங்களைத் தீயாற்றெளி—யென்னும் அப்பிரமாண வாக்கியத்தின்கண்ணும் அவ்வாக்கிய விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். முற்கூறிய சந்நிதி இப்பதங்களினிடத்து முளதாகலின். அவ் வதிவியாப்திக் குற்றம் நீக்கும் பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தின்கண் அப்பதங்கட்கு யோக்யதை யென்னும் விசேஷணங் கூறப்பட்டது. தீயின்கண் தெளித்தற் கரணத்தன்மை பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தால் வாதிக்கப்படுவதாம். ஆகையால் அப்பதங்கள் மேற்கூறிய யோக்யதை யுடையனவன்று. இதனால் 'தீயாற்றெளி' என்னும் பதக்கூட்டத்தின்கண் அவ்வாக்கிய விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

அல்லது பொருதா ஸூத்ரியிஜை டிஸைஹா யஃ வாக்யஸு (தகுதி யண்மைகளுடைய பதங்களின் கூட்டம் வாக்கியம்) எனல் மாத்திரமே அவ்வாக்கியத்திற்கு இலக்கணமெனின் மௌஸூஃ ஸாஸாஹே ஹவீ (ஆ, குதிரை, புருதன், யானை) என்னும் பதக்கூட்டத்தின்கண் அவ்வாக்கிய விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். மேற்கூறிய அண்மையும், தகுதியும் இப்பதங்களினிடத்து முளதாகலின். அவ்வதிவியாப்திக் குற்றம். நீக்கும் பொருட்டு அப்பதங்கட்கு அவாய்நிலை யென்னும். விசேஷணங் கூறப்பட்டது. ஆ, குதிரை முதலிய பதங்கள் ஒன்றற்கொன்று அவாய்நிலை யுடையனவன்று. இதனால் அப்பதக்கூட்டத்தின்கண் அவ்வாக்கிய விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது.

சங்கை:—இங்ஙனங்கூறிய வாக்கியம் சாப்திப் பிரமைக்குக் காரணமாயின் அவிற்பன்னர்கட்கும் அவ்வாக்கியத்தாற் சாப்திப் பிரமையுண்டாதல் வேண்டும். இங்கு இச்சொற்கு இது பொருள் என்னு மறிவிலலோர் அவிற்பன்ன ரெனப்படுவர்.

சமாதானம்:—வாக்கியம் சாப்திப் பிரமைக்குக் காரணமாதல் போல அவ்வாக்கியத்தின்கண்ணுள்ள பதங்களின் சங்கதிஞானமும் அச்சாப்திப் பிரமைக்குக் காரணமாம். அவிற்பன்னருக்கு அச்சங்கதியின் ஞானமின்றாகையால், அவ்வாக்கியங் கேட்டும் அவருக்கு வாக்கியார்த்தப்பிரமை யுண்டாகாது. ஈண்டுச் சாப்திப்பிரமை, வாக்கியார்த்தப்பிரமை, சாப்தபோதம் என்னுமன்றும் ஒருபொருட் சொற்களே.

சங்கதியின் சொருபம்.

வடி வடிய-ஹி யோஃ ஸூய-ஹூரக ஹாவஸ்யஃ ஸாமகிஃ (இ-ள்.) பதம்,பதப்பொருள் என்னுமிரண்டிற்குமுள்ள நினைக்கப்படுவதும்,நினைப்பூட்டு

வதுமாகிய சம்பந்தம் சங்கதியெனப்படும். அதெங்ஙனெனின்:—கடபதங்கேட் டப் புருடனுக்குக் கடமாகிய பொருளின் நினைவுண்டாகின்றது. கடபதமோ அந்த ஸ்மிருதியை யுண்டாக்குதலால் நினைப்பூட்டுவதெனப்படும். அக்கடமா கியபொருள் அந்த ஸ்மிருதிக்கு விஷயமாவதால் நினைக்கப்படுவ தெனப்படும். இங்ஙனமான நினைப்பதும், நினைப்பூட்டுவதுமாகிய தன்மை சங்கதியெனப்படும். இச்சங்கதியினையே நூலாசிரியர்கள் விருத்தியெனவுங் கூறுவர்.

அவ்விருத்தி யென்னுஞ் சங்கதி, சக்தி, இலக்கணை என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைப்படும். பிறநூற்களில் சக்தி, கௌணி, இலக்கணை, என்னும் வேறுபா ட்டால் அவ்விருத்தி மூவகைப்படினும், ஈண்டு அக்கௌணி விருத்தி இலக்கணை யின்கண்ணடங்கிய தெனக்கொண்டு அவ்விருத்தி இருவகைத்தெனப்பட்டது.

சக்தி விருத்தியினிருபணம்.

வடி வடிவாயு பொவடிவாயு வாவுக லாவ ஸுஸ்யாயு ஸக்தி (இ-ள்.) பதம் பதார்த்தமென்னு மிரண்டிற்குமுள்ள வாச்சிய வாசகபாவ சம்பந்தம் சக்தியெ னப்படும். அதெங்ஙனமெனின்:—கடபதம், கடமாகிய பொருள் இவ்விரண்டிற் கும் வாச்சிய வாசகபாவ சம்பந்தமுண்டு. ஆண்டுக்கடபதம் வாசகமும், கடமா னபொருள் வாச்சியமும். பதத்தாற்றோன்று முணர்வுக்கு விஷயம் வாச்சிய மெனவும், பதார்த்த நினைப்பூட்டுவது வாசகமெனவும் கூறுவர். இச்சக்தியினைச் சாஸ்திரத்தில் முக்கிய விருத்தியெனப்படும்.

அம்முக்கிய விருத்தியாகிய சக்தியு (ஆற்றலு) ம் யோகம் (காரணம்) ரூடி (இடுகுறி) என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைப்படும். சுவபவ ஸக்தி பொயு (இ-ள்.) பதத்தின் பகுதி விசுதிகளாகிய அவயவங்களின்கண்ணுள்ள பொருளை யுணர்த்து மாற்றல் யோக சக்தியெனப்படும். அது அடுபவன் முதலிய பதங் கட்டு, அடுதல்வினைமுதற் பொருளின்கண் யோக சக்தியிருத்தற்பேரலாம். ஈண்டு 'அடு' வென்னும் தாதுவி (சொன் மூலத்தி) ற்குப் பிறகு 'அன்' என்னும் விசுதி வந்து அடுபவன் என்றாயது. அடுவென்னும் தாதுவிற்கு அடுதற்றொழிலி லாற்றலும், அன் விசுதிக்கு வினைமுதலி லாற்றலுமாம். அவ்விரண்ட வயவங் களிற்றலால், அடுதற்கர்த்தாவினுணர்வு நிகழ்கின்றது. இங்ஙனங் காரண வாற்றலுடைய அடுபவன் முதலிய பதங்கள் நூற்களினிடத்து யௌகிகபத மென்பர். ஸுடி லாய ஸக்தி ரூ-ஓயி: (இ-ள்.) பதத்தின் பகுதி விசுதிகளாய அவ யவத்தொகுதியின்கண் பொருளுணர்த்து மொரு சக்தி ரூடிசக்தி, யெனப்படும். அது கடமுதலிய பதங்கட்குக் கலசமுதலிய பொருள்களின்கண்ணுள்ள ரூடி சக்திபோலும். இங்ஙனம் ரூடி சக்தி பதங்களை நூற்களினிடத்து ரூடபதமென் பர்.

ஈண்டு நையாயிகர் அச்சக்தி யோகம், ரூடி, யோகரூடி, யௌகிகரூடி, என்னும் பேதத்தால் நால்வகைத்தென்பர். அவ்வாறே அச்சத்தியின்பதமும் யோகம், ரூடம், யோகாரூடம், யௌகிகரூடம், என்னும் பேதத்தால் நால் வகைத்தாமெனவுங் கூறுவர். பங்கய முதலிய பதங்கட்கு யோக ரூடமும், உற் பிஜ முதலிய பதங்கட்கு யௌகிகரூடமும் கூறுவர். இந்நையாயிகரது மதம்

நியாயப்பிரகாசம் ஆறாவது பரிச்சேதம் சப்தப்பிரமாண நிருபணத்தில் விரிவாகக் கூறலின் ஆங்கதிக.

சக்தி ஞான நிருபணம்.

அச்சக்தியின் ஞானம் புருடனுக்கு விவகார (வழக்க) த்தால் நிகழ்கின்றது. அதெங்ஙனமெனின்:—ஆசான், தந்தை முதலிய உத்தம முதியோரார் கூறும், 'கடம் கொண்டு வா' என்னும் வசனத்தைக்கேட்டுச் சீடன், மகன் முதலியவிடைப்பட்ட முதியோர் அக்கடம் கொணர்தற்பொருட்டு முயல்கின்றனர். அவ்வுத்தம முதியோர்களின் சமீபத்திலுள்ள வோர்இளைஞன் அவ்விடைப்பட்ட முதியோரின், போதல் வருதலாகிய முயற்சியை நோக்கி, அவரது ஞானத்தை இங்ஙனமனுமானிக்கின்றான். உயம் பூவுத்தி ஜோந ஸாய்யா, பூவுத்திகூசு, கீழிய பூவுத்திவசு (இ-ள்.) இவ்விடைப்பட்ட முதியோர் முயற்சியானது ஞானத்தாற்றோன்றியது; முயற்சிவடிவாவதால். எது எது முயற்சியோ அது வது ஞானத்தாற்றோன்றியதே. நம்முயற்சி இஷ்ட சாதன ஞானத்தாற்றோன்றுதல் போலாம்—இங்ஙன மவ்விளைஞன் அவ்விடைப்பட்ட முதியோர் முயலுந் தொழிற் கேதுவாகிய ஞானத்தையனுமானித்து, அதன் பின்னர் அந்தஞானத்தின்கண் அவ்வுத்தம முதியோர் வாக்கியத்தாற்றோன்றியதை அனுமானிக்கின்றான். அவ்வனுமானமாவது:—உஃ ஜோந ஸாய்யா, பூவுத்திகூசு, கீழிய பூவுத்திவசு (இ-ள்.) இவ்விடைப்பட்டோர் முயலுந் தொழிற் கேதுவாகிய ஞானம், கடம் கொண்டு வா வென்னு முத்தம முதியோரது வாக்கியத்தாற்றோன்றியது. இவ்வாக்கியம் உடன்பாடெதிர்மறைகளை அனுசரித்திருப்பதால். எப்பொருள்கள் எப்பொருள்களின் உடன்பாடெதிர்மறைகளின் அனுசரிப்புள்ளனவோ அப்பொருள்கள். அப்பொருள்களாற் றோன்றியனவே, எங்ஙனம் தண்டமிருக்கின் கடமாகிய காரியோற்பத்தி யுண்டாம், அத்தண்ட மின்றேல் அக்கடகாரியோற்பத்தியின் ரும், இவ்வாறு உடன்பாட்டிலும் எதிர்மறையிலும் தண்டத்தை அனுசரித்துள்ளதே யாகையால் அக்கடம் தண்டத்தாற்றோன்றியதே யாமோ, அங்ஙனமே இவ்வுத்தம முதியோர்களது 'கடம் கொண்டு வா' வென்னும் வாக்கியத்தின் உடன்பாடெதிர்மறைகளி னனுசரிப்பினால் அவ்விடைப்பட்டோர் ஞானமும் இவ்வாக்கியத்தாற்றோன்றியதேயாம். இங்ஙனம் அவ்விளைஞனுக்கு இவ்விடைப்பட்டோர் ஞானத்தின்கண் 'கடம் கொண்டு வா' என்னும் வாக்கியத்தாற்றோன்றற்பாலதென வனுமானித்ததன் பின்னர், அவ்விடைப்பட்டோன் கடம் கொணரக்கண்டு அக்கடபதத்திற்கு அக்கடவியக்தியின்கண் சக்தியெனத்துணர்ந்தான். அதாவது 'கடம் கொண்டு வா' என்னுந் தொடர்மொழியின்கண்ணுள்ள கடபதத்திற்குக் கடவியக்தியிற் சக்தியென்று அவ்விளைஞனுக்குச் சக்தியின் ஞானமுண்டாயிற்று. இவ்வாறவ் விளைஞனுக்கு முதலில் முதியோர் வழக்கானே கடமுதலிய பதங்களின் சக்தியின் ஞானமுண்டாகின்றது, அதன்பின்னர் இலக்கணம், ஒப்புமை, நிகண்டு, பெரியர்வாய்ச்சொல், வாக்கியக்குறை, விவரணம், சித்தபதங்களின் சமீபத்தன்மை என்பவற்றானும் பதங்களின் சக்தி ஞானமுண்டாகின்றது. இலக்கண முதலியவற்றாற் பதங்களின் சக்தி ஞானம்

எவ்வகையுண்டாகின்றதோ, அவ்வகை நியாயப்பிரகாசம் ஆறாவது பரிச்சேதம் சத்தப்பிரமாண நிருபணத்தில் நம்மால் விரிவாய்க் கூறப்பட்டுள்ளது, ஆங்குணர்க-

மதபேதப்படி சக்தி விஷயார்த்த நிருபணம்.

நையாயிகர் 'இப்பதத்தாற் கேட்போனுக்கு இப்பொருளுணர்த்துக' என்னும் ஈசரேச்சையே சக்தியென்பர். நவீனநையாயிகரோ மேற்கூறியவகையாக ஜீவ இச்சையையும் சக்தியென்பர் கடமுதலிய பதங்கட்குச் சக்தி அக்கடமுதலிய பொருள்களினிடத்தேயாம். கடமுதலிய பொருள்களின் சம்பந்தமாகிய கூட்டத்தின்கண் அச்சக்தியில்லை. ஏனெனின், கடடதத்தைக்கேட்டலாற் கேட்போனுக்கு அக்கடமாகிய பொருளின் நினைவே நிகழும், அதன் கூட்ட நினைவு நிகழாது. 'கடம் கொண்டுவா' வெனல் முதலிய வாக்கியங்களின்கண் ணுள்ள அக்கடமுதலிய பதங்கட்கும் அவற்றின் பொருள்கட்கு மொன்றோ டொன்று கூடுதலான வாக்கியார்த்த உணர்வு அக்கடமுதலிய பதங்களின் சமீபத்தானே நிகழ்வதனால், அக்கூட்டத்தின்கண் அக்கடமுதலிய பதங்கட்குச் சக்தியுண்டெனலாற் பயனின்றும்.

மீமாஞ்சகர் இங்ஙனங்கூறுகின்றனர்:—கடமுதலிய பதங்கட்குக்கேவலம் கடமுதலிய பொருள்களினிடத்தே சக்தியில்லை. ஆனால் காரியான்வித (காரியத்தோடு கூடிய) கடாதிகளினிடத்தே கடமுதலிய பதங்கட்குச் சக்தியுண்டு. ஈண்டுப் புருடனது முயற்சியாகிய கிருதியால் முற்றுப்பெறுந்தொழில் காரியமும், அக்காரியத்தின் சம்பந்தமுடையது காரியான்விதமுமெனப்படும். எங்ஙனமெனின்:—'கடம் கொண்டுவா' என்னுந் தொடர்மொழியின்கண் கடம் கொணர்தற்றொழில் புருடனது முயற்சியால் முற்றுப்பெறுதலாற் காரியமாம். அக்கொணர்தலாகிய காரியத்தின் சம்பந்தமுடையது கடமாம் இதனால்கடம் காரியான்வித மெனப்படும். அக்காரியான்வித கடத்தின்கண்ணே கடபதத்திற்குச் சக்தியுண்டாம். இவ்வாறே படமுதலிய பதங்கட்கும், அக்காரியான்வித படமுதலியவற்றின்கண்ணே சக்தி யென்றற்கு. ஒருகால் கடமுதலிய பதங்கட்குக் காரியான்வித கடமுதலியவற்றிற் சக்தியொப்பாங்கின் கடமுதலிய பதார்த்தங்களின் கூட்டமாகிய வாக்கியார்த்தபோதம் உண்டாகலாகாது. அன்றியும் முற்கூறிய முறைப்படி இளைஞனுக்கு முதலிற் காரியான்வித கடாதிகளினிடத்தே கடாதி பதங்களின் சக்தி ஞானமுண்டானது; அதுவும் உண்டாகலாகாது. ஏனெனின், தொழில்முற்றுப்பெறு மென்னும் உணர்வே புருடனது முயற்சிக்கு ஏதுவாம். கேவலம் இஷ்டசாதனத்தின் உணர்வு புருடனது முயற்சிக்கு ஏதுவன்று. சந்திரமண்டல முதலியவற்றில் இஷ்டசாதனத்தின் உணர்வு நிகழினும் புருடனுக்கு முயற்சியுண்டாகின்ற தில்லை. நஞ்சுண்ணல், கிணற்றில் விழுதல் முதலியவற்றில் தொழில்முற்றுப்பெறு மெனுமுணர்வு நிகழினும் புருடனுக்கு முயற்சியுண்டாகின்ற தில்லை, எனினும், இஷ்டசாதனத்தினுணர்விற்குச் சமானகாலத்துள்ள தொழில்முற்றுப்பெறு மென்னுமுணர்வே புருடனது முயற்சிக்கு ஏதுவாம். நஞ்சுண்ணல் முதலியவற்றிற் புருடனுக்கு இஷ்டசாதனத்தின் ஞான மின்றுகையால் முயற்சு செல்லாது. ஏவல், விதி, வியங்கோள் முதலிய (வினைப்) பதங்கள் முயற்சியால் முற்றுப்பெறும். தொழி

லின் வாசகமாம். அப்பதங்களமைந்த வாக்கியமே பிரமாணவாக்கியம். அவை 'கடம் கொண்டுவா' என்னுந்தொடக்கத்து இலெகிக வாக்கியங்களும், 'துறக்கம் விரும்புவோன் வேள்விபுரியக்கடவன்' என்னுந்தொடக்கத்து வைதிக வாக்கியங்கள் போலவாம். அவ்வேவல் முதலிய (வினைப்) பதங்களின்றிய வாக்கியங்கள் பிரமாணமாகா. அவை 'பூதலத்திற் குடம்' என்னுந்தொடக்கத்து இலெளகிக வாக்கியங்களும் 'தத்துவமசி' (அது நீ) என்னுந்தொடக்கத்து வைதிக வாக்கியங்களும் போலவாம்.

வேதாந்த சித்தாந்தியர் மதம் இஃது:—கடமுதலிய பதங்கட்குக் கேவலம் கடமுதலிய பொருள்களில், அல்லது காரியான்வித கடமுதலியவற்றிற் சக்தியின்று. இதரான்வித கடாதிகளினிடத்தே அக்கடமுதலிய பதங்கட்குச் சக்தியுண்டு. அவ்வினாளுக்கு முதலிற் காரியான்வித கடாதிகளினிடத்தே கடமுதலிய பதங்களின் சக்திஞானம் நிகழினும், பின்னர் கௌரவ (மிகை) க்குற்றத்தால், அக்காரியாம்சம் விடப்பட்டு, இதரான்வித கடாதிகளினிடத்தே அக்கடமுதலிய பதங்களின் சக்திஞானம் நிகழ்கின்றது. அவ்விதர பதார்த்தம் காரியமாயினும், அல்லது காரியத்தை விடவேறியினுமாகுக. எப்படி 'கடம் கொண்டுவா' என்னும் காரியபர (தொழின் மேற்றாய) வாக்கியத்தால் மேற்காட்டியபடி சக்தி கவரப்பட்டதோ, அப்படியே ஸூத்ரவெஸ்தாநிஃ (உனக்கு மகன் பிறந்தான்) என்னுந்தொடக்கத்து சித்தார்த்தபர (நிகழ்ந்ததன் மேற்றாய) வாக்கியங்களானும் அச்சக்தி கவரப்படுகின்றது.

அதெங்ஙனமெனின்:—ஒருதனிகனுக்கு மகன் பிறந்தான். அம்மகன் என்னும் பதக்குறிப்பால் ஆடைகொண்டு செய்தியுரைப்போன் அத்தனிக னருகிற் சென்று அதை அவன் முன்வைத்து 'உனக்கு மகன் பிறந்தான்' எனக்கூறினாக, அதைக்கேட்டு அத்தனிகள் அம்மகனது பிறப்பினுணர்வால் களிகூர்ந்தான். அக்களிப்பால் அவனது முகமலர்ந்தது. அதைக்கண்டு மகன் பதத்தின் சக்திஞானமில்லாத மற்றொருவன் அம்முகமலர்ச்சியாகிய வேதுவால் அத்தனிகனது களிப்பை அனுமானித்தான், அதன் பின்னர் அக்களிப்பின்கண் உணர்வுண்டாகுந் தன்மையை யனுமானித்தான், அதன் பின்னர் அவ்வுணர்வின் கண் உடன்பாடெதிர்மறைகளால் 'உனக்கு மகன் பிறந்தான்' என்னும் வாக்கியத் தோற்றத்தை யனுமானித்தான், அதன் பின்னர் உற்பவமான சிசுப்பிண்டத்தின்கண் அம்மகன் என்னும் பதத்திற்குச் சக்தியாமென்று நிச்சயித்தான். ஆகையாற் கடம் கொண்டுவா, துறக்கம் விரும்புவோன் வேட்க, என்றல்முதலிய காரியபர வாக்கியங்கள் பிரமாண மாதற்போல, பூதலத்திற் குடம், தத்துவமசி, முதலிய சித்தார்த்தபர வாக்கியங்களும் பிரமாணமேயாம்.

முற்கூறிய கடமுதலிய பதங்கட்குச் சக்தி கடத்தன்மைச்சாதிபின்கண்ணதாம். கடமுதலிய வியத்திகளின் கண்ணின்றும். ஓர்கால் அச்சக்தி கடமுதலிய வியத்திகளின்கண்ணதெனில் அக்கடமுதலிய வியத்திகள் எண்ணிறந்தன வாதலால் அச்சக்திகளும் எண்ணிறந்தனவாகவே யொப்புதல்வேண்டும். 'அன்றியும் எக்கட வியத்தியின்கண் கடபதத்தின் சக்திஞான முண்டானதோ, அவ்வியத்தியைவிட வேறான, கடத்தன்மையும் அக்கடபதத்தாற் போதமா

கின்றது: அதுவுமுண்டாகலாகாது. ஏனெனின், கடவியக்தியின்கண் அக்கடபதத்தின் சக்திஞான முண்டாகவில்லை, ஆனால் அக்கடத்தன்மைச்சாதி, சர்வ கடவியக்திகளிலும் ஏகமாகையால் ஜாதியின்கண் சக்தியொப்புதல் அச்சக்திக்கு முடிவின்மையும், பிறழ்ச்சிக்குற்றமு முண்டாகா. இதனால் கடமுதலிய பதங்கட்குக் கடத்தன்மைச் சாதியின்கண்ணே சக்தி யொப்புதல் நலம்.

சங்கை:—கடமுதலிய பதங்கட்குக் கடத்தன்மைச் சாதியின்கண்ணே சக்தியெனில் 'கடம் கொண்டுவா' என்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டலாற் கேட்போனுக்கு அக்கடபதத்தாற் கடத்தன்மைச்சாதியின் உணர்வே நிகழும், கடவியக்தியின் உணர்வு நிகழாது. ஆனால் அக்கடவியக்தியின் உணர்வன்றி அக்கடவியக்தியைக் கொண்டாலும் செல்லாது.

சமாதானம்:—கேட்போனுக்கு அக்கடபதத்தால் கடத்தன்மைச் சாதியின் உணர்வே யுண்டாகும்; ஆனால் அக்கடவியக்தியானன்றி அக்கடத்தன்மைச் சாதியைத் தனியாகக் கொண்டாலும் பொருந்தாது. ஆகையால் கேட்போனுக்கு கடபதத்தின் ஆட்சேபத்தால், அல்லது இலக்கணையால் அக்கடவியக்தியின் உணர்வுண்டாகும், * சில நூலாசிரியர் சமானவிருத்திலேதயத் தன்மையை ஆட்சேபமென்பர், † சிலர் அனுமானத்தை ஆட்சேபமென்பர், § சிலர் அருத்தாபத்தியை ஆட்சேபமென்பர். அல்லது கடத்தன்மைச் சாதியோ

* குருமதத்தார் (சையினி சூத்திரபாக்ஷிய மதம்பற்றி வழிநூல் செய்த பிரபாகரரும் அவர் வழி வந்தாரும்) ஜாதி வியக்திகளிரண்டும் ஒரு உணர்விற்கு விஷயப்படுதல் சமான விருத்தி வேத்தியத்வ மென்பர். ஈண்டு ஜாதியை விஷயப்படுத்தும் உணர்வு அந்த ஜாதிக்கு ஆசிரயமாகிய வியக்தியையும் விஷயப்படுத்து மெனல் நியதம்; வியக்தியை விட்டுக் கேவலம் ஜாதிமாத்திரத்தை அவ்வுணர்வு விஷயப்படுத்தாதெனல் கருத்தாம். இது கடம் என்னுங் காட்சியறிவு அக்கடத்தன்மை ஜாதியை விஷயப்படுத்துவதாய் அதற்கு ஆசிரயமாகிய கடவியக்தியையும் விஷயப்படுத்தல்போல் கடபதத்தாலுண்டான சாப்தவறியும் அக்கடத்தன்மை ஜாதியை விஷயப்படுத்துவதாய் அக்கடவியக்தியையும் விஷயப்படுத்துகின்றது. இங்ஙனம் கடமுதலிய வியக்திகளின் உணர்வு சமானவிருத்தி வேத்யத்வமாகிய வாட்சேபத்தாற் பெறுமென்பர்.

† மீமாஞ்சகர்:—அனுமானப் பிரமாணத்தானே கடபதத்தாற் கடவியக்தியின் உணர்வு நிகழுமென்பர். அதெங்ஙனமெனின்:—கடத்தன்மை ஜாதி வியக்தியை யாசிரயிப்பது, ஜாதித்தன்மையால், எது எது ஜாதியோ அதாவது வியக்தியை யாசிரயத்ததே, படத்தன்மை போலும், படத்தன்மைஜாதி ஜாதியாவதாற் படவியக்தியை யாசிரயத்துள்ளது போல, கடத்தன்மை ஜாதியும் ஜாதியாவதாற் கடவியக்தியை யாசிரயித்ததாம். இங்ஙனம் கடமுதலிய வியக்திகளின் உணர்வு அனுமானமாகிய வாட்சேபத்தானே பெறுமென்பர்.

§ பட்டபாதர்:—(சையினி சூத்திர மதம்பற்றி வழிநூல் செய்தோர்) கடபதத்தாற் கடத்தன்மை ஜாதியின் சாப்த உணர்விற்குப் பின்னர் அர்த்தாபத்தியாற் கடவியக்தியின் உணர்வு நிகழுமென்பர். அதெங்ஙனமெனின்:—பகலுண்ணன் பருத்திருப்பான் என்புழி பகலுண்ணாதவனுக் குண்டா முடற்பருமை இரவுண்ணிச் சம்பவியாதாதலின் அவ்விரவுண் கற்பிக்கப்படுதல் போல, அக்கடத்தன்மை ஜாதியும் தனது கடவியக்தியாகிய யாசிரயமன் றிச் சம்பவியாதாதலின் அக்கடவியக்தி கற்பிக்கப்படும். இங்ஙனம் கடமுதலிய வியக்திக ளின் உணர்வு அர்த்தாபத்தி யாகேபத்தாற் பெறுமென்பர்.

இங்குடிய கடவியக்தியின்கண்ணே கடபதத்திற்குச் சக்தியாம்; கேவலம் சாதியின்கண்ணாவது அல்லது வியக்தியின்கண்ணாவது அச்சக்தி யில்லை. ஆனால் ஜாதியிற் சக்தி அறியப்பட்டே சாப்த உணர்விற்கு உபயோகியாகின்றது. வியக்தியிற் சக்தியோ சொரூபமாகவே வுபயோகியாம்; அறியப்பட்டு உபயோகியாகாது. இங்ஙனமான் சக்தியிணையே சாஸ்திரத்திற் குப்ஜ (வளைந்த) சக்தியென்பர்.

சங்கை:—கடமுதலிய பதங்கட்கு இதரான்வித கடாதிகளிற் சக்தியென்று முன்னே கூறினீர், இப்போது அவைகட்குக் கடத்தன்மைச் சாதியிலாவது அல்லது கடத்தன்மைச் சாதியோடுங்குடிய கடவியக்தியிலாவது சக்தியென்று துணிந்தீர். ஆதல்பற்றி முன்பின் முரண் அடையப்படுகின்றது.

சமாதானம்:—அச்சக்தி அதுபவத்தினது, நினைவினது என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைப்படும். முன்னே இதரான்வித கடாதிகளிற் கடமுதலிய பதங்கட்கு அதுபவத்தினதாகிய சக்தி கூறப்பட்டது. இப்போது கடத்தன்மைச் சாதியில் அல்லது கடத்தன்மைச் சாதியோடுங்குடிய கடவியக்தியிற் கடபதத்திற்கு நினைவினதாகிய சக்தி கூறப்படுகின்றது. இதனால் முன்னுக்குப்பின் முரண்படாது. இங்ஙனமே மீமாஞ்சக மதத்திலும் காரியான்வித கடாதிகளிற் கடமுதலிய பதங்கட்கு அதுபவத்தினதாகிய சக்தியும், கடத்தன்மைச் சாதியில் நினைவினதாகிய சக்தியுமாம். இதுகாறும் முதற் சக்திவிருத்தி கூறப்பட்டது.

இலட்சணவிருத்தி நிருபணம்.

ஸக ௭ ஸம்ஸ்ய: உக்ஷணா (இ-ள்.) சக்கியப்பொருட்கு இலக்கணையாற் கொள்ளப்படும் பொருளோடுள்ள சம்பந்தம் இலட்சண யெனப்படும். இங்கு மேற்கூறிய சக்திவிருத்திக்கு விஷயம் எதுவோ அது சக்யமாம், இச்சக்யத்தினை வாச்சியமெனவுங் கூறுவர். அநெங்ஙனமெனின்:—உண்மை யுரைப்போனொருவன் மண்டபத்திலுள்ளவனை யுண்பிக்கு மபிப்பிராயத்தால் ஸம்ஸ்யம் ஹோஜய (மண்டபத்தை யுண்பிக்குக) என்றொருவனை நோக்கிக் கூறினனாக: அவ்வசனத்தைக்கேட்டவன் ஜடமான மண்டபத்தினிடத்து உண்ணும் வினைக்கு முதலாகும் தகுதியின்மையை யறிந்து, அம்மண்டபமென்னும் பதத்திற்கு மண்டபத்திலுள்ள புருடனிடத்து இலக்கணையைச் செய்தான். மண்டமென்னும் பதத்திற்குச் சக்கியார்த்தம் வீடு விசேடமாம். அதற்கு அப்புருடனோடு சையோக சம்பந்தமுண்டு. இதனை இலக்கணை யெனப்படும். இவ்விலக்கணை கேவல லட்சணை, இலட்சித லட்சணை என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைப்படும்.

கேவலலட்சணைய் நிருபணம்.

ஸக ௭ ஸாக்ஷாதம் ஸம்ஸ்ய: கேவல உக்ஷணா (இ - ள்) பதத்தின் சக்கியார்த்தத்திற்கு இலட்சியமான அர்த்தத்தோடுள்ள சாட்சாத் சம்பந்தம் கேவலலட்சணை யெனப்படும். அக்கேவலலட்சணை ஜகத் (விட்ட) லட்சணை, அஜகத் (விடாத) லட்சணை, ஜகதஜகல் (விட்டு விடாத) லட்சணை என்னும் பேர்த்தால் மூவகைப்படும்.

ஸக ஶாயு-வாரித ஶாமெந தஹ்வெய ஶயு-பாஹரொவ்யுதி: ஜஹஜ்ஹ்ணா (இ-ள்) பதத்தின் சக்கியார்த்தம் விடப்பட்டு அதன் சம்பந்தமுடைய வேறு பதார்த்தத்தின்கண்ணுள்ள அப்பதத்தின் இலட்சணவிருத்தி யாதோ அது ஜகல்லட்சணை யெனப்படும். எங்ஙனமெனின், கேட்போனுக்குக் கங்கைக்கரையின்கண் இடைச்சேரியின் போதமுண்டாக்கும் கருத்தால், ஆத்தனாஸ்ச்சரிக் கப்பட்டது மஹாயாஹ்வொஷ்டிவலகி (கங்கையின்கண் இடைச்சேரியுள்ளது) என்னும் வாக்கியமாம். அவ்வாக்கியங் கேட்டு அவன் கங்கையென்னும் பதத்தின் சக்கியார்த்தமாகிய ஜலப்பிரவாகத்தின்கண் இடைச்சேரியிருத்தல் பொருந்தாதெனக் கண்டு அக்கங்கை யென்னும் பதத்திற்குக் கரையின்கண் இலட்சணை செய்தான். ஆண்டுக் கங்கையென்னும் பதத்திற்குச் சக்கியார்த்தமாகிய ஜலப்பிரவாகத்தை விட்டு அதன் சம்பந்தமுடைய கரையாகிய வேறுபொருளின்கண்ணுள்ள அக்கங்கை யென்னும் பதத்தின் இலட்சணவிருத்தி யாதோ அதை ஜகல்லட்சணை யென்பார்.

ஸக ஶாயு-வாரித ஶாமெந தஹ்வெய ஶயு-பாஹரொவ்யுதி: சுஜஹஜ்ஹ்ணா (இ-ள்) பதத்தின் சக்கியார்த்தம் விடப்படாமல் அதன் சம்பந்தமுடைய வேறு பொருளின்கண்ணுள்ள அப்பதத்தின் இலட்சணவிருத்தி யாதோ அது அஜகல்லட்சணை யெனப்படும். எங்ஙனமெனின், கட்டிலின் கண்ணுள்ள வளை யுணர்த்து மசிப்பிராயத்தான், ஆத்தனாஸ்ச்சரிக்கப்பட்டது சிவஃ கெஸாஸகி (கட்டில் கரைகின்றது) என்னும் வாக்கியமாம். அவ்வசனங்கேட்டதாற் கேட்போன் ஜடமான் கட்டிலின்கண் கரைதற்றெழிற்கு வினைமுதற்றன்மை சம்பவியாததைக் கண்டு அக்கட்டிலென்னும் பதத்திற்கு அக்கட்டிலின் கண்ணுரையும் புருடனிடத்து இலக்கணை செய்தான். ஆண்டு கட்டிலென்னும் பதத்திற்குச் சக்கியார்த்தமாகிய மஞ்சத்தை விடாது அதன் சம்பந்தமுடைய மஞ்சத்தின்கண்ணுரையும் ஆடவனாகிய வேறு பொருளினிடத்துள்ள அக்கட்டிலென்னும் பதத்தின் இலக்கணை யாதோ அதை அஜகல்லட்சணை யென்பார்.

ஸகெஸு கெஸு வாரித ஶாமெ நெஹகெஸெ வ்யுதி: ஜஹஜ்ஹ்ணா (இ-ள்) பதத்தின் சக்கியார்த்தம் ஏகதேசம் விடப்பட்டு ஏகதேசத்தின் கண்ணுள்ள அப்பதத்தின் இலட்சண விருத்தி யாதோ, அது ஜகதஜகல்லட்சணை யெனப்படும். இதனை பாகத்தியாக லட்சணை யெனவுங் கூறுவர். எங்ஙனமெனின், தேவதத்தனது அபேதத்தை யுணர்த்துந் தாற்பரியத்தான், ஆத்தனாஸ்ச்சரிக்கப்பட்டது ஹொயா ஹ்வஷ்டி: (அவன் இத்தேவதத்தன்) என்னும் வாக்கியமாம். அவ்வாக்கியங்கேட்டதாற் கேட்போன் அவன், இவன் என்னுமிருபதங்கட்குத் தேவதத்த பிண்டமாத்திரத்தின்கண் இலட்சணை செய்தான். ஆண்டு 'அத்தேசகால விசிஷ்ட தேவதத்தபிண்டம் அவன்' என்னும் பதத்தின் சக்கியார்த்தமும், 'இத்தேசகாலவிசிஷ்ட தேவதத்தபிண்டம் இவன்' என்னும் பதத்தின் சக்கியார்த்தமுமாம். அவ்விரு சக்கியார்த்தங்கட்கு அபேதம் பொருந்தாதாகையால் அவன் என்னும் பதத்தின் சக்கியா

ர்த்தத்தின்கண் அத்தேசகால விசிஷ்டத்தன்மையாகிய வேகதேசத்தை விடலால் அத்தேவதத்த பிண்டமாகிய ஏகதேசத்தின்கண் அவன் என்னும் பதத்தின் இலட்சண விருத்தியும், இவன் என்னும் பதத்தின் சக்கியார்த்தத்தின்கண் இத்தேசகால விசிஷ்டத்தன்மையாகிய வேகதேசத்தை விடலால் இத்தேவதத்த பிண்டமாகிய வேகதேசத்தின்கண் இவன் என்னும் பதத்தின் இலட்சண விருத்தியு முண்டாகின்றன. இதனை ஜகதஜகல்லட்சணையென்பர்.

அல்லது, ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதத்தைப் போதிக்குந் தாற்பரியங்கொண்டு பிரஹ்மவேத்தா குருவால், உச்சரிக்கப்பட்டது 'தத்துவமசி' என்னும் மகாவாக்கியமாம். அதைக்கேட்டு அதிகாரி தத், துவம் என்னுமிருபதங்கட்கும் அகண்ட சைதன்யத்தின்கண் இலட்சணை செய்தான். ஆண்டு மாயாவுபகித சைதன்யம் தத்பதத்தின் சக்கியார்த்தமும், தூலகுட்சும முதலிய சரீரவுபகித சைதன்யம் துவம் பதத்தின் சக்கியார்த்தமுமாம். அவ்விரு சக்கியார்த்தங்கட்கு அபேதம் பொருந்தாது. ஆனால் அவ்வாக்கியத்தின்கண் தத் துவம் பதங்களின் சாமானுதிகரணியத்தால் (ஒரு வேற்றுமையால்) அவற்றின் அர்த்தங்கட்கு அபேதமே தோற்றுகின்றது. ஆகையால் தத்பத சக்கியார்த்தத்தின்கண் மாயையாகிய வேகதேசத்தை விடுவதால் சைதன்யமாகிய வேகதேசத்தின்கண் தத்பதத்தின் இலட்சண விருத்தியும், துவம் பதத்தின் சக்கியார்த்தத்தின்கண் தூலகுட்சும முதலிய சரீரமாகிய வேகதேசத்தை விடுவதால் அச்சைதன்யமாகிய வேகதேசத்தின்கண் துவம் பதத்தின் இலட்சண விருத்தியுமுண்டாகின்றன. இதனையே சித்தார்த்தத்தில் ஜகதஜகல்லட்சணையெனவும், பாகத்தியாக லட்சணையெனவுங் கூறுவர். இதனால் இலட்சியார்த்தமான அகண்ட சைதன்யத்தின் அபேதம் சம்பவிக்கும்.

சங்கை:—தத் துவம் என்னுமிருபதங்கட்கும் ஏக அகண்டசைதன்யத்தின்கண்ணே இலட்சணையாயின்; ஒரேபதத்தான் அவ்வகண்ட சைதன்யமான பிரஹ்மத்தின் சாட்சாத்தாரம் சம்பவிக்கக் கூடுமொகலின், பிறிதோர் பதம் வியர்த்தமேயாம். அன்றியும் ஒரு அர்த்தத்தை யுணர்த்தும் இருபதங்களைக்கூறலாற் கூறியதுகூற லென்னுங் குற்றமும் வரும்.

சாமாதானம்:—பதமோ கேவலம் தனது அர்த்தத்தின் ஸ்மரண மாத்நிரமே செய்கின்றது. அடுத்த பதமன்றி அவ்வொருபதம் சாப்தபோதத்திற்கு ஏதுவாகாது. ஆகையால் முதற்கண் தத் துவம் என்னுமிருபதங்களின் பாகத்தியாக லட்சணையால் நிருவிகற்ப வகண்ட சைதன்யத்தின் ஸ்மரண மாத்நிர முண்டாகின்றது. அதன் பின்னர் அப்பதங்களின் தொகுதியாய தத்துவமசி என்னும் வாக்கியத்தாற் பிரஹ்மான்மாக்களை விஷயப்படுத்தும் அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் சாப்தவபரோட்சாநுபவ முண்டாகின்றது. அவ்வபரோட்சாநுபவம் ஒரு பதத்தாற் சம்பவியாது; அதனாற் பிறபதம் வியர்த்தமன்று. ஆனால் அவ்விருபதங்களும் சார்த்தகம். முற்கூறிய வகைப்படி தத் துவம் என்னுமிருபதங்களின் வாச்சியார்த்தங்கட்கு பேதமேயுளதாகையால் அவைகட்குக் கூறியது கூறலென்னுங் குற்றம் வராது.

ஜகல்லட்சணையின்கண் வாச்சியார்த்த முழுவதும் விடப்படுகின்றது. ஆனால், தத் துவம் பதங்களின் வாச்சியார்த்த முழுவதும் விடப்பட்டாமல் ஏகதேசம் விடப்படுகின்ற தாகையால் அவைகளினிடத்து ஜகல்லட்சணையும் பொருந்தாது. அஜகல்லட்சணையின்கண்ணே வாச்சியார்த்தத்தைவிட அதிக அர்த்தமும் கொள்ளப்படுகின்றது. ஆனால், தத் துவம் பதங்கட்கு வாச்சியார்த்தத்தைவிட வோர் அதிக அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்ற தின்றாகையால் அவைகளினிடத்து அஜகல்லட்சணையும் பொருந்தாது. ஆனால் முற்கூறிய முறைப்படி ஜகதஜகல்லட்சணையே பொருந்தும். இக்காரணம்பற்றியே ஆசாரிய (சங்கர பகவத்பாத்) ரவர்களால் தக்ஷஸி ஜாதிவாகெ ஜஷு உக்ஷணா ஹாமுக்ஷணா (தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களில் இலக்கணை பாகத்தியாக இலக்கணையாம்) என்னும் வசனத்தால் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களில் பாகத்தியாக லட்சணையே கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ஈண்டுச்சில நூலாசிரியர் தத்துவமசி முதலிய வாக்கியங்களில் பாகத்தியாக லட்சணையின்றியே அகண்ட சைதன்யத்தின்போத மங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அவர் கருத்தாவது:— ‘அறித்தம் குடம்’ என்னும் வாக்கியத்தின்கண் கடத்தன்மைவிசிட்ட கடவியக்கி கடபதத்தின் வாச்சியார்த்தமாம். அவ்வாச்சியார்த்தத்தின் ஏகதேசமாகிய கடத்தன்மைச்சாதிக்கு அறித்தத்தன்மையோடு கொண்டுக்கொடுக்கிறது; ஆனால் அக்கட வியக்கிக்கே அவ்வறித்தத்தன்மையோடு கொண்டுக்கொட்டு நிகழும். எங்ஙனம் கடபதத்திற்குக் கடவியக்கியின்கண் பாகத்தியாக லட்சணையின்றியே தகுதியின் வலிவால் அக்கட பதத்தின் சக்தி விருத்தியா லுபஸ்திதமான கடவியக்கிக்கே அவ்வறித்தத்தன்மையோடு கொண்டுக்கொண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே தத் துவம் பதவாச்சியார்த்தங்களின் ஏகதேசமாகிய பரோட்சத்தன்மை அபரோட்சத்தன்மை, சர்வஞ்ஞத்தன்மை அற்பஞ்ஞத்தன்மை, சம்சாரித்தன்மை அசம்சாரித்தன்மை என்றல் முதலிய தர்மங்கட்கு ஒன்றற்கொன்று அபேதம் பொருந்தாது. ஆனால் சைதன்யமாகிய விசேஷிய வம்சத்திற்கே அபேதம் பொருந்தும். ஆகையால் தத்துவம் பதங்களில் பாகத்தியாக லட்சணையின்றியே தகுதியின் வலிவால் அபதங்களின் சக்திவிருத்தியா லுபஸ்திதமான அகண்ட சைதன்யத்தினது அபேதத்தின் கொண்டுக்கொண்டிரவே நிகழும். இதனால் தத்துவமசியாதிய வாக்கியங்களின்கண் பாகத்தியாக லட்சணையங்கீகரித்தல் வியர்த்தம். இம்மதம் சர்வ ஆசாரியர்களின் கூற்றுக்கு முரணாவதால் நலமன்று. இதுகாறும் கேவலலட்சணை கூறப்பட்டது.

இலட்சித லட்சணை கூறுதல்.

ஸுக ஜ வரஸ்வரா ஸஸ்வஸ்யஃ உக்ஷித உக்ஷணா (இ-ள்) பதத்தின் சக்கியார்த்தத்திற்கு இலட்சிமான அர்த்தத்தோடுள்ள பரம்பரைச்சம்பந்தம் இலட்சித லட்சணை யெனப்படும். எங்ஙனமெனின், வண்டு சப்திக்கின்றது என்னும் பொருளை யுணர்த்தும் பொருட்டு, ஆத்தனால் உச்சரிக்கப்பட்ட ஊரெ பொருள்கி னூவிரேபம் ஒலிக்கின்றது’ என்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டதாற் கேட்போன் னூவிரேப பதத்தின் சக்கியார்த்தமாகிய இரண்டு உகரங்களினிடத்து ஒலித்தற்

ஒருபிறகு வினைமுதலாகுந்தன்மை நிகழாமையைக் கண்டு அப்பதத்திற்கு வண்டின் கண் இலட்சணை செய்தான். அவ்விலட்சணை இலட்சிதலட்சணை யென்பப்டிம்.

துவிரேப பதத்திற்குச் சக்கியார்த்தம் இரண்டு ரகரங்களாம். அவற்றிற்கு வண்டாகிய வியக்தியோடு ஓர் சாட்சாத் சம்பந்தமோ பொருந்தாது. ஆனால் அவ்விரு ரகரங்கட்குப் பிரமரபதத்தோடு சம்பந்தமுண்டு. அப்பதத்திற்கு வண்டாகிய வியக்தியோடு சம்பந்தமுண்டு. இவ்வாறு அவ்விரு ரகரங்கட்கு சுவகடித (தாமுற்ற) பதவாச்சியத் தன்மையாகிய பரம்பரைச் சம்பந்தம் அவ்வண்ணிடமும். ஈண்டுசுவ(தாம்) எனும் சத்தத்தால் அத்துவிரேப பதத்தின் சக்கியார்த்தமாகிய விருரகரங்களைக் கோடல்வேண்டும். அவ்விரு ரகரங்களுற்றது பிரமரபதமாம், அப்பத வாச்சியத்தன்மை வண்டாகிய வியக்தியின் கண்ணும். இங்ஙனம் சக்கியார்த்தத்தின் பரம்பரைச் சம்பந்தத்தை இலட்சிதலட்சணை யென்பர்.

கௌணி விருத்தி கூறுதல்.

ஈண்டுச் சிலநூலாசிரியர்கள் சக்தி இலட்சணைகளைவிட வேறாக மூன்றாவது கௌணி விருத்தியு மங்கிகரிக்கின்றனர். அது 'சிங்கம் தேவதத்தன்' என்னும் வாக்கியத்தின்கண் சிங்க பதத்திற்குத் தேவதத்தனிடத்துள்ள கௌணிவிருத்திபோலாம். இக்கௌணிவிருத்தி இலட்சணைவிருத்திக்கு வேறுதல் பெறப்படாது. ஆனால்முற்றிய இலட்சிதலட்சணையி லடங்கியதேயாம். சிங்க பதத்திற்குச் சிங்கமெனும் விவங்கு சக்கியார்த்தம். அதற்குக் குரூரகுரத் தன்மைகளோடு சம்பந்தமுண்டு. அவற்றிற்கு அத்தேவதத்தனோடு சம்பந்தமுண்டு. இவ்வாறு அச்சிங்க பதத்தின் சக்கியார்த்தத்திற்கு அத்தேவதத்தனோடு சுவவிருத்தி (தானுற்ற) குரூரத்தன்மை முதலியவை யுடைமையாகிய பரம்பரைச் சம்பந்த முண்டாகையால் அக்கௌணிவிருத்தி இலட்சிதலட்சணையின் கண்ணிடங்கியதேயாம்.

இங்ஙனம் பதங்களின் சக்திவிருத்தி இலட்சணைவிருத்திகளின் ஞானம் எவனுக்குண்டோ, அவனுக்கு முற்கூறிய வாக்கியத்தாற் சாப்திப்பிரமையுண்டாகும்; அவ்விருத்திகளின் ஞானமில்லாத அவிற்பன்னனுக்கு அவ்வாக்கியத்தாற் சாப்திப்பிரமை யுண்டாகாது. அன்றியும் எங்ஙனம் சக்தி இலக்கணைகளாகிய விருத்திகளின் ஞானம் சாப்திப்பிரமையினுற்பத்தியில் காரணமாகின்றனவோ, அங்ஙனமே ஆகாம்கை, யோக்யதை, ஆசத்தி தாற்பரியமென்னும் நான்கின் ஞானமும் அச்சாப்திப்பிரமையினுற்பத்தியில் காரணங்களாம். ஆகாம்கை யோக்யதையென்னு மிரண்டின் சொரூபமோ முற்கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆசத்தி நிருபணம்.

ஸகி உக்ஷணா: ௩ ௧) தா ஸம்ஸ்யெ நாவ ௧) வபாநெந வடி ௨௩ ௧) வடி ௧) யெ-பா வபுலிதி: ஸுலுதி: (இ-ள்.) பதத்திற்குத்தனது அர்த்தத்தின்கண்ணுள்ள சக்திசம்பந்தத்தால் அல்லது இலக்கணைச்சம்பந்தத்தால், மறைப்பின்றிய பதத்தாற்றோன்றும் பதார்த்தத்தின் ஸமிருதி ஆசத்தி(அண்மை)யென்பப்டிம். எங்ஙனமெனின், 'கடம் கொண்டுவா' என்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டதாற் கே

ட்போனுக்குக் கடபதத்திற்குச் சக்தி சம்பந்தத்தாற் கடமாகிய பொருளின் ஸ்மிருதியும், கொண்டுவாவென்னும் பதத்திற்குச் சக்தி சம்பந்தத்தாற் கொண் ர்தலாகிய தொழிலின் ஸ்மிருதியுமுண்டாகின்றன. 'கங்கையின்கண் இடைச் சேரி' என்னும் வாக்கியத்தைக் கேட்டலாற் கேட்போனுக்குக் கங்கையென் னும் பதத்திற்கு இலக்கணைச்சம்பந்தத்தால் கரையாகிய பொருளின் ஸ்மிரு தியும், இடைச்சேரியென்னும் பதத்திற்குச் சக்திசம்பந்தத்தால் இடையருறையு முரென்னும் பொருளின் ஸ்மிருதியுமுண்டாகின்றன. இதனை ஆசத்தியெனப் படும்.

தாற்பரிய நிருபணம்.

அத்தாற்பரியம் வக்திருதாற்பரியம், சப்ததாற்பரியமென்னும் வேறுபா ட்டால் இருவகைப்படும். ஸாஸாஸாஸி ஸாஸாஸி வக்து தாஸாஸி. இவ்வச னத்தால் கேட்பவர்க்கு இப்பொருளினுணர்வுண்டாக வேண்டுமென்னும், சொ ல்லுவோனது இச்சை விசேடம் வக்திருதாற்பரியமெனப்படும். அதன் உணர்வு சாப்தபோதத்திற்குக் காரணமன்று. ஏனெனின், எப்பொருளிருந்தால் எக்காரியம் உண்டாகுமோ, எப்பொருளில்லாவிடின் எக்காரியம் உண்டா காதோ, அப்பொருளே அக்காரியத்திற்குக் காரணமாம். அது குலாலன், தண்டம், சக்கரமுதலியவை கடத்திற்குக் காரணமாதற் போலவாம். எப் பொருள் இல்லாவிடினும் எக்காரியம் உண்டாகின்றதோ அப்பொருள் அக்கா ரியத்திற்குக் காரணமாகாது. ஆனால் அது அக்காரியத்திற்கு அன்யதாசித்தமே (வேறோராரற்றற் பெறப்படுவதே)யாம். எப்படிசமுததை முதலியவை கடத்திற்கு அன்யதாசித்தமோ, அப்படிச்சொல்லுவோனது தாற்பரிய உணர்வில்லையாயி னும் சாப்தபோதம் உண்டாவதால் அதுவும் அன்யதாசித்தமே. எங்ஙனமெனி ன், 'இவ்வாக்கியத்தாற் கேட்போன் இப்பொருளையறி' வென்னும் இச்சையா கிய தாற்பரியம் கிளி முதலிய விற்பன்ன மில்லாதவைகட்கில்லையாயினும் அதை க்கேட்ட விற்பன்னனுக்கு கிளி முதலியவைகளின் வாக்கியத்தாற் சாப்தபோத முண்டாகின்றது, ஆகையால் சொல்லுவோனது தாற்பரிய உணர்வு சாப்தபோ தத்திற்குக் காரணமெனல் பொருந்தாது.

தடியு ஸாஸாஸி ஜநந யொம ஸாஸாஸி தாஸாஸி (இ-ள்.) அவ்வத் தொடர்மொழிப் பொருளினுணர்வை நிகழ்த்தும் அவ்வச்சப்தங்களின்கண்ணு ள்ள தகுதி சப்ததாற்பரியமெனப்படும். இச்சப்த தாற்பரியஞானம் சாப்த போதத்திற்குக் காரணமாதல் நியமம். இலெளகிக சப்தங்களின் தாற்பரியமோ சந்தர்ப்பத்திற்கேற்றபடி துணியப்படுகின்றது. அதெங்ஙனமெனின்:-சைந்தவம் கொண்டுவா என்னுந் தொடர்மொழிக்கண்ணுள்ள சைந்தவபதத்திற்கு உப்பு, குதிரை என்னு மிரண்டும் பொருளாம். உண்ணும் வேளையில் அவ்வாக்கியத் தைக் கேட்டலாற் கேட்போனுக்கு உண்ணுஞ் சந்தர்ப்பத்திற்கேற்றபடி அச் சைந்தவபதத்திற்கு உப்பினிடத்தே தாற்பரியமெனல் துணியப்படும். ஒரிடத் திற்குச் செல்லுங்காலத்தே அவ்வாக்கியத்தைக் கேட்பதால் கேட்போனுக்கு அக்காலத்திற்கேற்றபடி, அச்சைந்தவபதத்திற்குக் குதிரையினிடத்தே தாற் பரியமெனல் துணிபாம். ஒருகால் அத்தாற்பரிய உணர்வு, சாப்தபோதத்திற்கு

வத்துவிதீயவஸ்துவின் ஆபூர்வதை அவ்வாறாவது அத்தியாயத்தின்கண் ய்
 வெவெல்லாறெய்த லீணிபோம் நகிலாபயவெ (சௌமியனே! எம்மிக்க துண்
 ணியனான இவனை வேறு பிரமாணத்தால் அறியலாகாதோ) என்னுந் தொடக்
 கத்து வசனங்களாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்டுளது.

புக்ரணபுதி வாடி ஸுபு ராண்தஜாநாததாவி புயொ
 ஜம் மவடி (இ-ள்) பிரகரணத்தாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் ஞானத்
 தால்,சுருதி கூறியுள்ள அவ்வஸ்துவின் பிராப்தியாகியபிரயோசனம்யாதோ அது
 பலமெனப்படும். எங்ஙனமெனின்,அவ்வாறாவது அத்தியாயத்தின்கண் சூயாய-
 வாபுராவொ வெடி தஸு தாவ லெவ விரம் யாவந்வி ரோகெடி யலம்
 வதெடி (இ-ள்) எவ்வதிகாரி பிரஹ்ம முணருங் குரவன் முகத்தினின்றும் வே
 தாந்த சாஸ்திரத்தைச் சிரவணஞ் செய்துள்ளானோ, அவனை தத்துவமசி முத
 விய மகாவாக்கியங்களாற் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தை 'அஹம் பிரஹ்மா
 ஸ்மி'என்று சாட்சாத்கரிக்கின்றான். அவனுக்கு எக்காலம்வரையிலும் பிராரப்த
 கருமத்தின் பயனுக்ச்சியால் தேகமுதலிய பந்தங்களின்றும் விடுதலுண்
 டாகின்ற தில்லையோ, அக்காலம் வரையிலும் அவனுக்கு இருப்புண்டு; போகத்
 தாற் பிராரப்த கருமம் விடுபடுங்கால் அவன்பிரஹ்மவடிவனையாகின்றான்,என்று
 கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இச்சுருதி அத்துவிதீய பிரஹ்மஞானத்தால் அவ்வத்
 துவிதீய பிரஹ்மப் பிராப்தியாகிய பயனைக் கூறியுளது. இதனைப் பலமெனப்
 படும்.

புக்ரணபுதிவாடி ஸுபு ராண்தஜாநாததாவி வாடி (இ - ள்)
 பிரகரணத்தாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் துதியாகிய பிரசம்சை
 அர்த்தவாதமெனப்படும். எங்ஙனமெனின், அவ்வாறாவது அத்தியாயத்தின்
 கண் யெநாஸுபுதம் ஸுபுதம் லவதடி திதம் தித விஜாநம். விஜாதடி (இ - ள்)
 சுவேதகேதுவே! எவ்வொரு வஸ்துவைக் கேட்டலாற் கேட்காத வஸ்துவும்
 கேட்கப்பட்டதாகின்றதோ, எவ்வொரு வஸ்துவின் மன்னத்தால் மன்னஞ் செ
 ய்யப்படாத வஸ்துவும் மன்னத்திற்கு விஷயப்படுகின்றதோ, எவ்வொரு வஸ்
 துவையறிவதால் அறியப்படாத வஸ்துவும் அறியப்பட்டதாகின்றதோ, அந்த
 ஒப்பற்ற வஸ்துவை நீ உனது குரவர்களினிடத்து வினவினையா?இன்றா?—என்
 னும் வசனத்தால் அவ்வத்துவிதீய பிரஹ்மவஸ்துவைத் துதிக்கப்பட்டிருக்கின்
 றது. இதனை அர்த்தவாத மெனப்படும்.

புக்ரணபுதி வாடி ஸுபு ராண்தஜாநாததாவி வாடி (இ - ள்)
 (இ-ள்) பிரகரணத்தாற் பிரதிபாதிக்கப்படும் வஸ்துவைப் பலதிருஷ்டாந்தங்க
 ளால் உதாகரித்தல் உபபத்தி யெனப்படும். எங்ஙனமெனின்,அவ்வாறாவது அத்
 தியாயத்தின்கண் மண், பொன் முதலிய உதாரணங்களால் காரணத்திற்கு
 வேறாகக் காரிபமுண்டெனல் நிஷேதிக்கப்பட்டு,அத்துவிதீய பிரஹ்ம வஸ்துவே
 பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை உபபத்தி யெனப்படும்.

இங்ஙனமான உத்தராக சுவேதகேதுக்களின் சம்வாதம் ஆன்மபுராணம்
 ன்னிரண்டாவது அத்தியாயத்தின்கண் நாம் விரிவாய் நிரூபித்திருக்கின்றோம்,

ஆங்குணர்க.எவ்வாறு சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தின் ஆறுவது அத்தியாயத்தில் மேற்கூறியுள்ள ஆறு இலிங்கங்களால் அத்துவிதீய பிரஹ்மத்தின் தாற்பரிய நிச்சயமுண்டாகின்றதோ, அவ்வாறே எல்லா உபநிடதங்கட்கும் அவ்வத்துவிதீய பிரஹ்மத்தின்கண்ணே தாற்பரிய முண்டாகின்றது. இவ்வாறு மேற்கூறிய ஆறு இலிங்கங்களால் சர்வ வேதாந்த வாக்கியங்கட்கும் அத்துவிதீய பிரஹ்மத்தின்கண்ணே தாற்பரியம் நிச்சயித்தல் சிரவணமெனப்படும்.

மனன நிதித்தியாசன சோநுப நிருபணம்.

ஸூகஸ்ய ஸாம்ய ஸௌ ஸாவ வத்திவிபிரிணநம் தேநட்யு (இ-ள்.) சிரவணஞ் செய்த அத்துவிதீய பிரஹ்மமாகிய வர்த்தத்தைச் சுருதிக்கணுகலமான ஆனுமான் முதலிய யுத்திகளாற் சிந்தித்தல் மனனமெனப்படும். விஜாதீய ப்ருத்யுபகிரஸூ ரொண ஸஜாதீய ப்ருத்யுபவாஹீ கரணம் நிஹிய ஸாஸந்யு (இ-ள்) விஜாதீய (வேற்றுச்சாதி) விருத்திகளைப்போக்கிச் சஜாதீய (சொந்தச்சாதி) விருத்திகளைப் பிரவாகமாகச்செய்தல் யாதோ அது நிதித்தியாசனமெனப்படும். இங்குத்தேகாதி ஆனான்மப் பொருள்களின்கண் ஆன்மபுத்தியும், துவிதப்பிரபஞ்சத்தின் தரிசனமும் விஜாதீய விருத்திகளாம். 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் விருத்தி சஜாதீய விருத்தியாம்.

சிரவணத்தாற் பிரமாணகத அசம்பாவணையும், மனனத்தாற் பிரமேயகத அசம்பாவணையும், நிதித்தியாசனத்தால் விபரீதபாவணையும் நிவர்த்தியாகின்றன. தேசமுதலியவற்றின்கண்ணுள்ள ஆன்மபுத்தி விபரீதபாவணையாம். பிரமாணகத அசம்பாவணையும் பிரமேயகத அசம்பாவணையுமாகிய விரண்டும் பின்னர் மூன்றாவது பரிச்சேதத்திற் கூறப்படும். இவ்வண்ணம் சிரவணமனனநிதித்தியாசனங்களால் அசம்பாவணை விபரீதபாவணைகள் நீங்கியபின்னர், தத்துவம் பதார், தத் சோதனைசெய்த அதிகாரிஎவனோ அவனுக்குத் தத்துவமசியாதி மகாவாக் கியங்களால் 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் அபரோட்சஞான முண்டாகின்றது. அந்தப்பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தால் அதிகாரிக்கு அஞ்ஞானத்தி னிவிர் த்தி பூருவகமான பரமானந்தப் பிராப்தியாகிய மோட்சமுண்டாகின்றது. இவ்வாறுசிரவண முதலியன பிரஹ்மசாட்சாத்கார வாயிலாக மோட்சத்திற் குபயோகியாயிருக்கின்றன.

சிரவணாதிகளின் அதிகாரி வர்ணனம்.

விவேகமுதலிய நான்கு சாதனங்களுடன்கூடிய சந்நியாசிஎவனோ, அவனுக்கே இச்சிரவணமுதலிய மூன்றும் பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்திற்கு அந்தரங்க சாதனமாம். சூத்ரா வா 5 ரொஹிஷ்டய 90 ஸ்ரோதவெ 9ா தேவெ 9ா நிஹிய ஸாஸந்யு (இ-ள்.) ஏமைத்திரேயி ! முமுட்சுக்களால் இவ்வான்மா சாட்சாத்காரிக் கத்தக்கது. அதாவது மோட்சமான இஷ்டப்பிராப்திக்கு இவ்வான்ம சாட்சாத்காரமே சாதனமாம். அவ்வான்ம சாட்சாத்காரப் பிராப்தியின் பொருட்டு அதி காரிகள் சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களைச் செய்யவேண்டும். இச்சுருதி ஆன்மசாட்சாத்காரப் பிராப்தியின்பொருட்டுச் சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசன மென்னு முச்சாடணங்களை விதித்திருக்கின்றது.

வைராக்கிய முண்டானபின்னர் அதிகாரிக்குச் சமம், தமம், உபரதி, திதீட்சை, சிரத்தை, சமாதானம் என்னும் ஷட்சம்பத்தி பிராப்தமாகின்றன. இவற்றின் சொருபம் பிறகு மூன்றாவது பரிச்சேதத்திற் கூறப்படும். ஸானொ டாண்ட உவராதி ஹிதிக்ஷாம் ஸோஹிதொ ஹிக்ஷாத்நெ வாத்தாநம் வஸுதி (இ-ள்.) அதிகாரி சமமுதலிய வாறுசம்பத்திகளுடன் கூடியவனயத்தனது மனத்தின்கண் அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்று ஆன்மாவைச் சாட்சாத்கரிக்கின்றான்.

அதன்பின்னர் அதிகாரிக்கு மோட்சத்தையடைய தீவிரமான இச்சையாகிய முமுட்சுதையுண்டாகின்றது. இங்கு விவேகம், வைராக்கியம், ஷட்சம்பத்தி முமுட்சுதையாகிய நான்கு சாதனங்களுஞ் சமுச்சிதமாகியே அதிகாரிக்கு விசேஷணமாகின்றதென்று ஆசாரியரவர்கள் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஆனால்வேறு சிலநூலாசிரியர்கள் முமுட்சுதையாத்நிரமே அதிகாரிக்கு விசேஷணமாகின்றதென்றும், விவேகமுதலியவற்றை அம்முமுட்சுதைக்குச் சாதனமென்றும் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.

இவ்வாறு விவேகமுதலிய நான்கு சாதனங்களுடன் கூடியவனே சந்நியாசத்திற்கு அதிகாரியாகின்றான். அவனே பிரஹ்மசாட்சாத்காரப் பிராப்தியின் பொருட்டு பிரஹ்மவேத்தாகுருவைப் புகலடைந்து வேதாந்தசாஸ்திர சிரவண முதலியவற்றைச் செயக்கடவன். சுருதி ததிஜாநாயகம் ஸமாஸாநேவாஹி மவெத்திதாணி ஸ்ரோத்ரியம் ஸ்ரஹ நிஷ்ட (இ-ள்.) சதுட்டய சாதனசம்பன்ன அதிகாரியானவன் கருமமனைத்தினையுந் துறந்து மோட்சப் பிராப்திக்குச் சாதனமாகிய பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தை யடையும்பொருட்டுப் பூசைக்குரியவைகளிற் சிலவற்றைக் கரத்திற்கொண்டு சுரோத்திரிய பிரஹ்ம நிஷ்டகுருவின் சமீபத்திற் செல்லக்கடவன்—என்கு சீடனது சம்சயத்தையகற்றுவதி லுபயோகமுள்ள சாஸ்திர வாராய்ச்சியுடையவர் சுரோத்திரியரும், அங்கை நெல்லிக்கனிபோல் ஐயந்திரிவுகளின்றி, அகண்ட ஏகாச ஆனந்த பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமுடையவர் பிரஹ்ம நிஷ்டருமாவர். இவ்விரு விசேடனங்களுடைய குரவரின் உபதேசத்தாற்றான் சீடனுக்கு ஆன்மசாட்சாத்கார முண்டாகும்.

சந்நியாசத்தின் சொருப நிருபணம்.

விஹிதாநாம் கடுணாம் வியநா வரித ாம் ஸந ாலம் இ-ள்) சுருதிஸ்மிருதியாகிய சாஸ்திரங்களால், அதிகாரியைக்குறித்துச் செயற்பாலதென்று விதிக்கப்பட்ட அக்கினிஹோத்திரம் சந்தியோபாசனை முதலிய கருமங்களை, விதிப்படி விடுவது யாதோ அது சந்நியாசமெனப்படும்—அக்கரும சந்நியாசத்தின் விதியை ஆன்மபுராணம் பதினொராவது அத்தியாயத்தின்கண் மிக விரிவாய்க்கூறியிருக்கின்றோம். கடுணாம் த ாம் ஸந ாலம் (கருமங்களை விடுவது சந்நியாசம்) எனல் மாத்நிரமே அச்சந்நியாசத்திற்கு இலக்கணமெனின்; விதியல்லாத கருமங்களை அல்லது விலக்குக் கருமங்களை விடுபவனிடத்தும் சந்நியாசத்தன்மை பிராப்தமாம். அது நீங்கும் பொருட்டு அக்கருமங்களுக்கு 'விதிக்கப்பட்ட' என்னும் விசேஷணங் கூறப்பட்டது. அல்லது அவ்விலக்கணத்தின்கண்

‘விதிப்படி’ எனக்கூறுவிடின் ஆலசிய முதலிய தோஷங்களால், விதிக்கப்பட்ட கருமங்களை விடுபவனிடத்தும் அச்சநியாசத்தன்மை பிராப்தமாகும். அது நீங்கும்பொருட்டு ‘விதிப்படி கருமங்களை விடுவது’ சந்நியாசமெனல் கூறப்பட்டது.

மேற்கூறிய சந்நியாசத்திற்கு வைராக்கியமே காரணம். அதாவது வைராக்கியமுடையவனே அச்சநியாசத்தைக் கொள்ளத்தக்கவனாவன். சுருதி. யஜுஷ ரொவ விரஜெது டஹரொவ ப்ரஹ்மஜெஹ் (இ-ள்) அதிகாரி எத்தினத்தில வைராக்கியத்தை யடைகின்றானே, அத்தினத்திலேயே சருவ கருமங்களையுந் துறக்கக் கடவன். ஸ்மிருதி. வெவ்ராஹ் ௧௦ வரஜெ தஸ்ய ஜோக்ஷஸ்ய வரஜோஹ்யஃ (இ-ள்) சந்நியாசத்திற்குப் பரவைராக்கியமே மேலான அவதியாம். இங்ஙனமான சுருதி ஸ்மிருதிகளால் வைராக்கியமே சந்நியாசத்திற்கு ஏதுவாகப் பெறப்படுகின்றது. சந்நியாசமும் அவ்வைராக்கியத்தின் ஏற்றக்குறைவால் குடசகம், பகூதகம், ஹம்சம், பரமஹம்சம் என்னும் வேறுபாட்டால் நான்கு வகைப்படும்.

வைராக்கியத்தின் பிரிவு கூறுதல்.

இனி அவ்வைராக்கியத்தின் ஏற்றக்குறைவுகளைக் கூறக்கருதி அதன் பிரிவு கூறப்படுகின்றது. அவ்வைராக்கியம் அபரவைராக்கியம், பரவைராக்கியம் என்றிருவிதம். அவற்றுள் முதல் அபரவைராக்கியமும் யதமானம், வியதிரேகம், ஏகேந்திரியம், வசிகாரம் என்னும் வேறுபாட்டால் நால்வகைப்படும். இச்சம் சாரத்தின்கண் இதுசாரம்; இது அசாரம் எனச்சாரவசாரங்களின் விவேகம்யதமானவைராக்கியமாம். சித்தத்தின்கண்ணுள்ள இராகத்தவேஷ முதலிய தோஷங்களுள் ‘இம்மட்டு தோஷம் நம்மிடத்து நீங்கியது, மற்றும் இம்மட்டு எஞ்சியின்றது’ என்று விசாரித்து, நிற்கின்றதோஷங்களை நீக்கும் பொருட்டு முயற்சியாதோ, அதுவியதிரேக வைராக்கியமாம். மனத்தினிடத்து விஷயேச்சை மிருக்கினும், இந்திரியங்களை அவ்விஷயங்களிற் செல்லவொட்டாது தடுக்கும் முயற்சி ஏகேந்திரியமாம்.

இவ்வுலக பரலோகங்களின் விஷயங்கள் அழிவுடையனவென்றறிந்து, அவற்றை விடும்விருப்பம் வசிகாரவைராக்கியமாம். இதன் சொரூபம் பதஞ்சலி பகவானாரும் ஐஹோநாஸ்திக விஷய வித்யுஷஸ்ய வஸீகார ஸஞ்ஜா வெவ்ராஹ் ௧௦ (பார்ப்பதும் கேட்பதுமான பொருள்களினிடத்து அவாவற்றிருத்தலே வசிகாரமாம்) என்னுஞ் சூத்திரத்தாற் கூறியருளினர். அவ்வசிகார வைராக்கியமும் மந்தம், தீவிரம், தீவிரதாம் என்று மூவகையாம். புத்திரன், ஸ்திரீ, தனம் முதலிய பிரியமானவைகள் பிரியங்கால் ‘இக்குடும்பங் கொடியது’ என்னும் புத்தியால் அவ்விஷயங்களை அக்காலத்திலம்மட்டு உவர்த்துவரும் தியாகேச்சை மந்தவைராக்கியமாம். ‘இவ்வுடலளவும் புத்திர, தார, தனமுதலிய பொருள்கள் நமக்குவேண்டாம்’ என்னும் ஸ்திர புத்தியால் அவ்விஷயங்களை வெறுத்துவருந் தியாகேச்சை தீவிரவைராக்கியமாம். ‘மீண்டும் வருதலையுடைய பிரம்மலோக வரையிலுமுள்ள எல்லா உலகங்களும் மித்தையாகலின் நமக்குவே

ண்டாம்' என்னும் ஸ்திரபுத்தியால் அவைகளை வெறுத்துவருந் தியாகேச்சை தீவிரதர வைராக்கியமாம்.

மந்த வைராக்கிய முடையவனுக்கு யாதொரு சந்நியாசத்திலும் அதிகாரங்கூடாது. ஸ்மிருதி. யஜுரேநவரி வெராப ௧௦ ஜாயதெ ஸவ்ஸுஷுஷு 1 த லெஷ வந ௧௧௦ லெ ஷிஷா நந ௧௧௧ வகிதொ ஹவெஷ (இ-ள்.) எக்காலத்தில் ஒருவனது மனத்தின்கண் எல்லாப்பொருள்களிலும் வைராக்கிய முண்டாகின் றதோ, அக்காலத்திலேயே விவேகியானவன் சர்வகருமங்களையும் சந்நியசிக் கக்கடவன்; வைராக்கியமின்றி சந்நியாசக்கொள்வோன் பதிதனாகின்றான்—தீ விரவைராக்கிய முடையவனுக்குக் குடசகம், பகூதகம். என்னுமிரண்டு சந்நியா சங்களின்கண்ணும் அதிகாரங்கூடும். தீவிரவைராக்கியமுடைய எவனது சரீரம் தீர்த்தயாத்திரை செய்யச் சக்தியற்றதாமோ, அவனுக்குக் குடசக சந்நியாசத் தின்கண் அதிகாரமாம். எவனது சரீரம் தீர்த்தயாத்திரை செய்யச் சக்தியுடையதாமோ, அவனுக்குப் பகூதக சந்நியாசத்தின்கண் அதிகாரமாம். தீவிரதரவை ராக்கிய முடையவனுக்கு ஹம்ச சந்நியாசத்தின்கண் அதிகாரமாம்.

குடசகம், பகூதகம், ஹம்சம் என்னுமன்று சந்நியாசங்களின் சொருபமும் அவற்றின் ஒழுக்கமும் மதுபராசர ஸ்மிருதி முதலிய அறநூல்களிற் பிரசித்தம். இவற்றை ஆன்ம புராணத்தின்கண்ணும் கூறியிருக்கின்றோம். மேற்கூறியவெ ல்லா வைராக்கியங்களினும், மேன்மையான வைராக்கியம் பரவைராக்கியமாம். இதன் சொருபம் பின்னர் கூறுதும். அத்தகைய பரவைராக்கியமடையுங்கால் இவ்வதிகாரிக்குப் பரமஹம்ச சந்நியாசத்தின்கண் அதிகாரங்கூடும்.

அப்பரமஹம்சசந்நியாசமும் விவிதிஷாசந்நியாசம், வித்வத்சந்நியாசம் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்து. விவேகமுதலிய நான்கு சாதனங்கள்நிறைந்தவன் தத்துவஞானமடையும் பொருட்டுக்கொள்ளும் சந்நியாசம் விவிதிஷா சந்நியாசமாம். சருதி. வநத லெஷுஷி ஜிநொ ஹக ஷிஷுஷு: ப்ரபுஜணி 1 (இ-ள்.) வீரகத்தர்களடையத்தக்க ஆன்மவடிவ உலகம்யாதோ, அதையடைய விச்சிக்கும் அதிகாரிகள் சந்நியாசத்தைக்கொள்கின்றனர். இங்கு ஆன்ம உலகம் அனான்ம உலகம் எனஉலகம் இருவகைத்தெனல் கருத்தாம். சுயசூ. யொவாவ ஹொகா ௧௧௦ஷு ஹொக: வித்யு ஹொகொ ஹெவஹொக: (உலகங்கள் மனித லோகம், பிதுர்லோகம், தெய்வலோகம் எனமூவகையாம்) என்னுந்தொடக்கத் துச் சருதிகள் அனான்ம உலகங்கள் மாதுடலோகம் பிதுர்லோகம் தெய்வலோ கம் எனமூவனத்தாமென்று கூறியிருக்கின்றன. சுயயொஹவாஸுஹொஹொகா து ஹொக ௧௧௧ ஷுஷுஹொஹொகி ஸவநதலெஷிதொநஹுநகி. சூதூநலெஷுஹொ ஹொக ௧௧௧ வாவீத 1 கிஷுஷுயாகுரிஷுஷுஹொஹொஹொகா ௧௧௧ ௧௧௧ ௧௧௧ (எவன் தன்னுலகத்தைக்காணாது இவ்வுலகத்தைத் துறக்கின்றானோ, அவன் இவ்வான்மாவைக்காணாமல் புசிப்பதில்லை. ஆன்மாவையே உலகமாய் வழிபடல் வேண்டும். இவ்வுலகே ஆன்மாவான நமக்குப் பிரஜையினால் என்?) என்னுந் தொடக்கத்துச் சருதிகள் ஆன்ம உலகைக்கூறியிருக்கின்றன. ஆகையால் மேற்

கூறிய சுருதிகளின்கண்ணுள்ள உலகசத்தத்தால் ஆன்மவடிவான உலகத்தையே கொள்ளுதல் உசிதமாம்.

விவிதிஷா சந்நியாசத்தின் விபாகம்.

மேற்கூறியவவ் விவிதிஷாசந்நியாசமும் இருவகைத்து. ஒன்று ஜனனத்தைவினைவிக்குங் கருமங்களின் தியாகவடிவமாம். மற்றொன்று பிரைஷமந்திரோச்சாரண பூருவகமாகத் தண்டதாரணாதி யாச்சிரமவடிவமாம். காமியகருமங்களும், பஸேச்சை பூருவகமாகச்செய்யும் நித்தியகருமங்களும், புருடனுக்கு ஜனனத்தை வினைவிக்கின்றன வாகவின் அவற்றின் தியாகம் முதல்விவிதிஷா சந்நியாசமாம். அதன்கண்ணும் காமியகருமங்களை முற்றும் விடுதலும்; நித்திய கருமங்களை அங்ஙனம் முற்றும் விடாமல், அவற்றின் பஸேச்சைமாத்திரம் விடுதலும் கருத்தாம். முதல்விவிதிஷா சந்நியாசத்தின்கண் இச்சுருதி பிரமாணமாம். நகஜேணா நபு ஜயா நய நெநத ர மெநெ நெகஜே தகூபாநபுஸஃ (இ-ள்.) முன்னிருந்த அதிகாரிகள் காமியகருமங்களாலும், பஸேச்சை பூருவகமாகச்செய்யும் நித்தியகருமங்களாலும், புத்திரபௌத்திரர் முதலிய பிரஜைகளாலும், கோ சுவர்ண முதலிய தனங்களாலும் மோட்சத்திற்குச் சாதனமான பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தையடைந்திலர். ஆனால் பூர்வவிரக்தர்கள் ஜனனத்தைக்கொடுக்கும் கருமங்களின் தியாகவடிவான சந்நியாசமொன்றினானே பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமடைந்தனர். ஆகையால்இக்காலத்திலுள்ள அதிகாரிகளும் அக் கருமத்தியாக வடிவான சந்நியாசத்தானே பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தைச் சம்பாதிக்கவேண்டும். இச்சுருதி அம்முதலாவதான சந்நியாசத்தையே கூறியிருக்கின்றது. யாதாயினும்ஓர் பிரபல நிமித்தத்தின் வசத்தால் தண்டதாரணமுதலிய வடிவான சந்நியாச வாச்சிரமத்தைக்கொள்ளப் பிரதிபந்தமுடையரான, விரக்த இல்லறத்தாருக்கு இந்த முதல் விவிதிஷா சந்நியாசத்தின்கண் அதிகாரமுண்டு. இதன்கண் ஸ்திரீகட்கும் அதிகாரமுண்டு. ஏனெனின் சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாசம், புராண முதலியவற்றில் ஜனகர், பாங்கியவற்கியர், அஜாதசத்ரு, கஹோலர், மைத்திரேயி, கார்த்திகமுதலியோருக்கும் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் பிராப்தி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்கூறிய விவிதிஷா சந்நியாசத்தினானே அவர்களனைவருக்கும் பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முண்டாயிற்று.

சங்கை:—எங்கயோபவீதத்தைத் தரித்தலாகிய உபநயன சம்ஸ்காரமுடையவருக்கே வேதாத்தியயனத்தின்கண் அதிகாரமுண்டு. ஆனால், ஸ்திரீகள் அவ்வுபநயன சம்ஸ்கார மில்லாதவராதலால் அவர்களுக்கு அவ்வேதாத்தியயனத்தின்கண் அதிகாரமுண்டாகாது. ஸ்மிருதி, புராண நாயியதாபு (ஸ்திரீ சூத்திரர்களிருவரும் அத்தியயனஞ் செய்வதடாது) என்னுஞ் சுருதியும் ஸ்திரீ சூத்திரர்களுக்கு வேதாத்திய யனத்தை நிஷேதித்திருக்கின்றது. தத்துவமகியாதி வேதவாக்கியங்களாற்றான் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் பிராப்தமாம்; அம்மகா வாக்கியத்தின் சிரவணத்திற்கு அநதிகாரிகளாவதால், ஸ்திரீகளுக்கும், சூத்திரர்களுக்கும் தத்துவஞானத்தின்கண் அதிகாரமின்றும்.

ஸ்மிருதி. ஸம் ஸாரா ஜெவநிஃ ஸாரம் ஐஷாஸார ஐஷக்யபர் | ப்ர ப்ரஜித்)
க்யுதொ ஊ ஊஃ வரம் வெவரா ஐர ஸ்ரி-தாஃ (இ-ள்) பிரஹ்மலோக பரி
யந்தமான சர்வசம்சாரத்தையும் அசாரமெனக்கண்டு, பரமான்மப்பொருளா
கிய சாரத்தைக்காணும் விருப்பால் மேலானவைராக்கியத்தை யடைந்த விரக்
தர்கள் கிருகஸ்த வாச்சிரமத்திற்கு முன்னமே விவிதிஷா சந்நியாச வாச்சிரமத்
தைத் தரிக்கின்றார்கள்—என்னுந்தொடக்கத்து சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள்
விவிதிஷா சந்நியாச வாச்சிரமத்தைக் கூறியிருக்கின்றன. இதுகாறும் இரு
வகையான விவிதிஷா சந்நியாசங்நியாசங் கூறினும். இனி வித்வத் சந்நியாசங்
கூறுதும்.

வித்வத் சந்நியாசங் கூறுதல்.

பிரம்மசரிய, கிருகஸ்த, வானப்பிரஸ்தமாகிய மூவகையாச்சிரமத்துள் எதி
லாவது வேதாந்த சிரவண முதலியவற்றால் எவனுக்குப்பிரஹ்ம சாட்சாத்தாரம்
உண்டானதோ, அந்தத் தத்துவவேத்தாவால் சித்தவிட்கேஷப நிவர்த்திவடிவான
ஜீவன்முத்தியின்பொருட்டுக் கொள்ளப்பட்ட சந்நியாசம் வித்வத்சந்நியாச
மெனப்படும். இச்சந்நியாசமும் சுருதி ஸ்மிருதிப்பிரமாணங்களாற் பெறப்படும்.
சுருதி. வனத ஜெவவிஷிக்ஷாஃ நிவ்ஷிக்ஷி வனதம் வெவதபோதூநம் விஷிக்ஷாஸ்யா
ஹணாஃ ப்ர தெத்ருஷணாயாஸு விதெத்ருஷணாயாஸு மொ கெஷணாயாஸு
வ்ரூஷணாயாஸு க்ஷாயபயபுஷணாஃ நஹம் ப்ரஸரிஷாந் நயபெசூராவலீ த்நா
வாஹம் வரதிவ ரஜிஹம்ஸம் (இ-ள்.) இப்பரமான்மாவை அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி
என்று சாட்சாத்கரித்த வித்வான் பரமஹம்ச சந்நியாசியாகின்றான். ஆன்ம
சாட்சாத்காரத்தால் தத்துவமுணர்ந்தோர், புத்திரேடணை, வித்தேடணை, உலக
வேடணைஎன்னும் மூன்று வேடணைகளைவிட்டு பிஷ்ஷாவிருத்தியை அதாவது வித்
வத்சந்நியாசத்தைத் தரிக்கின்றார்கள். தத்துமுணர்ந்த அந்தப்பரமஹம்ச சந்நி
யாசி தண்டம், சிகை, பூணூல், ஆடை, இவற்றைத் தரிப்பதில்லை. ஸ்மிருதி. யஜாத்
விஷிதம் தக்ஷம் வரம் ப்ரஹ்ம ஸநா தந்யு | ததெஷிக ஹம்ஸம் ஸம்ஸுஹு ஸொவ
வீதாம் ஸரிஷாந் த்ருஷிக்ஷா க்ஷாயா கௌவீந வாலாஸு ஹம்ஸம் ப்ரஹ்ம ஸநா த்நாஃ
வனகாஃ ரஜிதெ நித்யம் த்ருஷிக்ஷா ப்ரஹ்மணம் விஷிதம் || கவாலம் வுக்ஷஜே-
தூநி கூவெவ ஜிவஹாயதா | ஸஜிதா வெவ வவ்ஷுஷிதெத்ரு தந்யுக்ஷு
யக்ஷணஸு || (இ-ள்.) எக்காலத்தில் பரப்பிரஹ்மான சநாதன தத்துவத்தை அநி
காரி சாட்சாத்கரிக்கின்றனவே, அக்காலத்தில் அவன் ஏகதண்டத்தைக்கிர
கித்துப்பூணூலோடு சிகையையும் நீக்கிவிடவேண்டும். எந்தவித்வான் குளிர் நிவ
ர்த்தியின்பொருட்டுக்கேவலம் கந்தை கௌபீன வஸ்திரங்கள் இவற்றைத்தரித்
தவனும், தண்டந்தாங்கியவனும், எப்போதும் அந்தரான்மதியானத்திற்றற்
பரனும், தனித்தும் இருப்பவனே, அவனைத் தெய்வத்தன்மையுள்ள பிரஹ்மவே
த்தா பரமஹம்ச சந்நியாசியென்பர். பிச்சையின் பொருட்டு மண்மயமான கபா
லத்தைக்கையிற் கொள்ளும், விருட்சங்களின் மூலத்திலுறைதலும், குற்சித் (அரு
வருப்புள்ள) வஸ்திரங்களை யுடுத்தலும், ஒருவர் சகாயமின்றி நின்றலும், எல்லா
ப்பூதங்களிற் சமபுத்தியும் ஆகிய விசுவங்கள் முத்தனபரமஹம்சன்ன இலக்

கணங்களாம். அதாவது இங்ஙனங்கூறிய விலக்கணங்களை யுடையவனை முதத் துண பரமஹம்சனென்றறிக. இவை முதலிய சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் அவ் வித்வத் சந்நியாசத்தைக்கூறுகின்றன. இச்சந்நியாசத்திற்கு ஜீவன் முத்தியே பயன். இவ்வித்வத் சந்நியாசிகளின் குறிகளும் ஒழுக்கங்களும் அவ்வியத்தங் களாம். இக்காரணம்பற்றியே சுருதி ஸ்மிருதிகளிற் சிலவிடத்து அவர்களுக் குத்தண்ட வஸ்திரமுதலிய வற்றின் அபாவமும், சிலவிடத்து அவற்றின் தா ரணமுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவ்விதச்சந்நியாசிகளின் அவ்வியத்தமானகுறி களும் அவ்வியத்தமான வெழுக்கங்களும் ஆன்மபுராணம் பதினோராவது அத் தியாயத்தின் முதலில் தெளிவாய்க் கூறியிருக்கின்றோம்.

சங்கை:—முன்னைய விவிதிஷா சந்நியாசத்தை பிரஹ்மஞானத்திற்கு ஏது வெனக் கூறினீர், அதுபொருந்தாது. ஏனெனின் ஜனகர், அஜாதசத்ரு முதலி யோருக்கு அச்சந்நியாசமில்லையாயினும் பிரஹ்மஞான முண்டென்பது சுருதி ஸ்மிருதியாதிகளா லறியப்படுகின்றது.

சமாதானம்:—கேவலம் இச்சன்மத்தின் விவிதிஷா சந்நியாசமே பிரமஹ் மஞானத்திற்குக்காரணமன்று. ஆனால் ஜன்மந்தரத்திற் கொள்ளப்பட்ட விவிதி ஷா சந்நியாசமும் பிரஹ்ம ஞானத்திற்குக்காரணமாம். ஆகையால் ஜனகர் முத லியோருக்கு இச்சன்மத்தின்கண் அவ்விவிதிஷா சந்நியாசமில்லையாயினும், ஜன் மந்திரத்தின் விவிதிஷா சந்நியாசத்தானே அவருக்குப் பிரஹ்மஞானமுண்டா னது, இவ்வாறு பிரஹ்மஞானமாகிய காரியத்தால் ஜன்மந்தரத்தின் சந்நியாச னது, இவ்வாறு பிரஹ்மஞானமாகிய காரியத்தால் ஜன்மந்தரத்தின் சந்நியாச னது, இவ்வாறு அனுமான முண்டாகின்றது. அல்லது யடி ஹரொவ விர மாகிய காரணத்தின் அனுமான முண்டாகின்றது. அல்லது யடி ஹரொவ விர றெஜத் துஹரொவ ப்ருவ்ரெஜி (எத்தினத்தில் வைராக்கியம் பிறந்ததோ, அத்தி னத்திலேயே சந்நியசித்தல் வேண்டும்) என்னுஞ்சுருதி வைராக்கிய முள்ளவனு க்குச் சர்வஅங்கங்களோடுங்கூடிய விவிதிஷா சந்நியாசத்தை விதித்து, மீண்டும் அப்பிரகரணத்திலேயே யடிநா தாரி ஸ்ரீநா நலா வாலா ஸ்ரீ லெசு (இ-ள்.) ஒருவன் எப்போது மிக்க ஆதரன் (நோயுற்றவன்) ஆகின்றானோ, அப் போது அவன் வேறுஅங்கங்களின்றியே மனத்தால் அல்லது வாக்கால் மாத்தி ரம் அச்சந்நியாசத்தைக்கொள்ளுக—என்னுஞ் சுருதி ஆதர சந்நியாசத்தை விதித்திருக்கின்றது. மரணஞ் சமீபித்த அவ்வாதூரசந்நியாசிக்கு அக்காலத்தில் சிரவணதிகளால் ஆன்மஞானம் சம்பவியாது. ஆகையால் அவ்வாதூரசந்நியா சம் அவனுக்கு வேறுபிறப்பின்கண் ஆன்மஞானத்தைப் பயக்குமெனல் அவ சியமங்கேரிக்கவேண்டும்; இல்லாவிடின் அவ்வாதூரசந்நியாசமே வியர்த்தமா கும். ஆதலினன்றே ஜன்மந்திரத்தின் விவிதிஷா சந்நியாசமும் ஆன்மஞானத் திற்குக் காரணமெனல் பொருந்தும்.

சங்கை:—இவ்வாதூரசந்நியாசம் மேற்கூறிய விவிதிஷா சந்நியாசத்தினும் வேறுசந்நியாசமேயாம். ஸாந்ர ஸாந்ர ஸாந்ர ஸாந்ர (பிரம்ம ஸ்தானம் சந்நியாசத்தாலாம்) என்னும் ஸ்மிருதி அவ்வாதூரசந்நியாசத்திற்குப் பிரஹ்ம லோகப் பிராப்தியாகிய பயனைக்கூறியிருக்கின்ற தாகையால் அவ்வாதூரசந்நியா சம் வியர்த்தமன்று.

முதலிய ஸ்வரங்களின் சாட்சாத்காரத்திற்குக் கார்தர்வசாஸ்திரத்தின் அப்பி யாசம் உடன்பா டெதிர்மறைகளாற் காரணமெனல் பிராப்தமாம், அச்சுவரங் களைப்போன்று பிரஹ்மமும் மிக்கதுண்ணியதாதலால் அறிதற்கரியதாயினும், அதன் சாட்சாத்காரத்திற்கு வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் சிரவணமும் காரணமெ னல் உடன்பா டெதிர் மறைகளானே பிராப்தமாம். அங்ஙனமான பிராப்த அர் தத்தத்தினிடத்தே விதிநிகழாது; 'சிரவணஞ்செய்க' என்னும் வசனத்திலுள்ள ககர விசுவதிக்கு விதிஅர்த்தமன்று. ஆனால் தகுதி அர்த்தமாம். அதாவது ஆன் மாகிரவணஞ் செய்யத்தக்கது என்பதுபொருளாம். இவ்வாறே 'மனன நிதித்தி யாசங்களைச்செய்க' என்னுமிரண்டு வசனங்களிலும் விதியின்மையையறிந்து கொள்க.

சிரவண அங்கிக்கு அங்கங்கூறுதல்.

ஆசாரியரதபிப்பிராயம் வருமாறு:—சூத்ரா வா 2 ரொடி ஷ்வ 9 ஃ ஸ்ரோ தவெ 9ா 2கெவெ 9ாமி ஷ்ய 9ா விதவ 9ஃ (ஆன்மாவைப்பார்க்குக் அதற்காக சிரவணமனன நித்தியாசங்களைச்செய்க) என்னுஞ்சுருதி விவேகமுதலிய நா ன்கு சாதனங்கள் நிறைந்த சந்நியாசிக்கு ஆன்மசாட்சாத்காரப் பிராப்தியின் பொருட்டு மனனநித்தியாசங்களாகிய ப்லோபகாரி அங்கங்களோடு சிரவண மென்னும் அங்கி விதித்திருக்கின்றது. நேர்பலத்திற்குச் சாதனமாக எப் பொருள் சிரவணஞ்செய்யப் படுகின்றதோ, அப்பொருள் அங்கி (தலைமைப் பொருள்) எனப்படும். இதனையே சேஷி என்றும், பிரதானம் என்றும் கூறுவர். அங்கியின் சமீபமாகவே எப்பொருள் பயனின்றியே கர்த்தவ்யத்தாற் சிரவண ஞ்செய்யப்படுகின்றதோ, அப்பொருள் அங்கம். (தலைமையில் பொருள்) எனப் படும். இதனையே சேஷம் எனவும், சஹகாரி எனவும் கூறுவர்.

அவ்வங்கமும் சொருபோபகாரி; ப்லோபகாரி என்றிரு பகுப்பினதாம். எவ்வங்கம் அங்கியின் சொருபோற்பத்தியில் உபகாரியாகின்றதோ, அவ்வங்கம் சொருபோபகாரியாம். இதனை மீமாஞ்சகர் சந்நிபத்யோபகாரி அங்கமென்பர். எவ்வங்கம் அங்கியிற்றோன்றிய ப்லோற்பத்தியில் உபகாரியாகின்றதோ, அவ் வங்கம் ப்லோபகாரியாம். இதனை மீமாஞ்சகர் ஆராதூபகாரி அங்கமென்பர். எங்ஙனமெனின், ஈண்டுப்பிரசங்கத்தில் வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் சிரவணம், பிரமாண விசார வடிவாதலால் பிரஹ்மஞானமாகிய நேர்பயனுக்குச் சா தனமாக விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அச்சிரவணம் அங்கியெனப் படும். அச்சிரவணமாகிய அங்கியின் சமீபத்தில் விதித்திருக்கும் விவேக முத லிய சாதனங்கள் எவையோ, அவைகட்கு ஞானத்தைவிடப் பிறிதோர் பயன் ஆண்டுக் கூறப்படவில்லை. ஆகையால் அவ்விவேக முதலிய சாதனங்கள் சிர வணமாகிய அங்கியின் சொருபோற்பத்தியில் உபகாரியாவதால், அவற்றைச் சொருபோபகாரி அங்கமென்பர். சிரவணமாகிய அங்கியின் சமீபத்திற் பய னின்றியே மனன நித்தியாசனங்கள் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் அவை பிரண்டும் சிரவணமாகிய அங்கிக்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமாகிய ப்லோற்பத்தியில் உபகாரியாவதால், அவற்றைப் ப்லோபகாரி அங்கமென்பர். இதனால் ஸ்ரோ தவெ 9ா 2கெவெ 9ா மிஷ்ய 9ாவிதவ 9ஃ (ஆன்மாவைச் சிர

வண்ணஞ் செய்க, மன்னநிதித்தியாசனங்களைச் செய்க) என்னும் வசனம் மன்னநிதித்தியாசமாகிய பௌபகாரி அங்கசகிதமாகச் சிரவண மென்னும் அங்கியை விதிக்கின்றது. அதாவது சதுட்ட சாதனங்கள் நிறைந்த சந்நியாசி பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமடையும் பொருட்டு மன்ன நிதித்தியாசனமாகிய அங்கங்களோடு சிரவணமென்னும் அங்கியை அவசியம் சம்பாதிக்க வேண்டும். சிரவணத்திற்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் காரணத்தன்மை முற்கூறிய உடன்பாட்டெதிர்மறைகளானே சித்தமாம். ஆதலால் சிரவணத்தை விதித்திருக்கும் 'சிரவணஞ் செய்க' என்னும் விதி ஆபூர்வவிதியன்று. ஆனால் நியமவிதி அல்லது பரிசங்கியா விதியாம்.

அபூர்வமுதலிய முன்மவிதிகளின் இலக்கணம்.

கவுராவாயு வொய கொவியி: கவுவூ வியி: (இ-ள்) வேறு பிர
மாணத்தால் அப்பிராப்தமான அர்த்தத்தைக் கர்த்தவ்யத் தன்மையாகப் போ
திக்கும் விதி ஆபூர்வவிதியாம். அது ஸ்ரீஹீஸ்வராக்ஷதி (நெற்களை இறைக்
குக்) என்னும் வசனம் ஆபூர்வவிதியாதற் போலாம். இவ்வசனத்தானன்றி
வேறொரு பிரமாணத்தால் நெற்களை இறைத்தல் பிராப்தமாகாது. ஆகையால்
அப்பிராப்த அர்த்தத்தைப் போதிப்பதால் அவ்விதி அபூர்வவிதி யெனப்படும்.

வகைப் பூதவஸு ா பூதவாஸ வஞா கொ வியி: கியி: வியி: (இன்) பட்சத்திற் பெற்ற அர்த்தத்தின் அப்பிராப்த அம்சத்தை முடிக்கும் விதி எதுவோ அது நியமவிதியாம். அது வி. ஹீந வஹந ாக (நெற்களைக் குத்துக) என்னும் விதிபோலும். யாகத்தி லுபயோகியான நெற்களின் உமிகளை நீக்குதல் இரண்டு உபாயங்களாலுண்டாம். ஒன்று அவகாத வடிவான உபாயம். மற்றொன்று நகவிதலன வடிவான உபாயம். உலக்கையினால் நெற்களைக் குத்துதல் அவகாதமும், நகங்களால் உமிகளைக் கிள்ளுதல் நகவிதலனமுமாம். எப்பட்சத்தில் நகவிதலனம் பிராப்தமோ, அப்பட்சத்தில் அவ்வவகாதம் பிராப்தமாகாது. (உமிகளைப்போக்கும்) பட்சத்திற் பெற்ற அவகாதத்தின் அப்பிராப்த அம்சத்தை வி. ஹீந வஹந ாக (நெற்களைக்குத்துக) என்னும் வாக்கியம் முடிக்கின்றது. அதாவது குத்துதலானே அந்நெற்களின் உமிகளை நீக்கவேண்டும் என்பதாம். இங்ஙனங் கூறுவதால் நகத்தாற் கிள்ளுதலான உபாயத்தினிவர்த்தி அர்த்தத்தானே சித்திக்கின்றது.

உலப பூவூர் விதரவூரவூதி வொயகொ வியி: வாரிவ்வொ ர வியி: (இ-ள்) ஒரே காலத்தில் இரண்டுபொருள்கள் பிராப்தமாக அவற்றுள் ஒரு பொருளின் நீக்கத்தைப் போதிக்கும் விதி எதுவோ அது பரிசங்கியாவிதியாம். எங்ஙனமெனின், உரோ மௌண்ட் நுஸநாஜேதவூ (இக்கயிற்றை யூபத்திற்கட்டுக) என்னும் மந்திரப்படி எக்ஞத்தில் குதிரை கழுதையென்னு மிரண்டுகளின் கயிற்றைக் கொள்ள நேருங்கால் சுலா லியாநீ ரோடிதே (குதிரையின் பெயரைக் கூறுகின்றது) என்னும் வசனம் கழுதையின் கயிற்றைக் கொள்ளுதலி னீக்கத்தை விதிக்கின்றது, ஓர் குதிரையின் கயிற்றைக் கொள்க வென விதிக்க வில்லை. ஆனால் குதிரையின் கயிற்றைக்கொள்ளுதல் மேற்கூறியமந்திரத்தா

னே பெறப்படும். ஆகையால் கழக ஜியாநீ ஷாஹு (குதிரையின் பெயரைக் கூறுகின்றது) என்னும் வசனம் பரிசங்கியா விதியாம்.

நியமவிதியிலும் பரிசங்கியாவிதியிலும் பிறிதினிவர்த்தி சமானமாயினும், நியமவிதியில் பிறிதினிவர்த்தி ஆர்த்திக்யமும் (பொருட் சார்பினதும்), பரிசங்கியாவிதியில் பிறிதினிவர்த்தி விதேயமு (விதிச்சார்பினது) மாம். இதுவே அவ் விரண்டிலுமுள்ள விசேஷமாம். அவ்வாறே இத்தொடர்ச்சியின்கண்ணும் 'சிரவணஞ்செய்க' எனல் நியமவிதியாம். அதாவது சாதனங்கள் நிறைந்த ஜிஞ்ஞாசுக்கள் வேதாந்த சாஸ்திரத்தையே சிரவணஞ்செய்யவேண்டும் என்பதாம். அல்லது அந்த ஜிஞ்ஞாசுக்கள் வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்குப் புறம்பான சாஸ்திரங்களைச் சிரவணஞ்செய்யவேண்டாம்; என்னும் பரிசங்கியாவிதியுமாம்.

சங்கை:—எவ்விடத்தில் இரண்டு சாதனங்கள் பிராப்தமாகின்றனவோ, அவ்விடத்திலே அப்பிராப்த அம்சத்தை முடிப்பதாகிய நியமவிதி அங்கேயாமாம் என்று முன்னே நியமவிதிக்கிலக்கணங் கூறினர். அவ்விடக்கணம் இங்குச் சிரவணவிதியிற் பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரஹ்மம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தினும் வேறானவோர் பிரமாணத்திற்கு விஷயமன்று; ஆனால் வேதாந்த சாஸ்திரமொன்றிற்கே அதுவிஷயமாம்.

ஒருகால் அந்தப் பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்தில் வேதாந்த சாஸ்திரத்தினும் வேறாக யாதாமொரு சாதனம் ஏற்படின், சிரவணம் நியமவிதியெனல் பொருந்தும். ஒருபட்சம் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குப் புராண முதலியவற்றின் சிரவணமும் சாதனமாகக்கூடும்; அதை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு வேதாந்த சிரவணத்தினிடத்து அந்நியமவிதி நிகழுமெனின்; அது பொருந்தாது. ஏனெனின், அத்தியான்மபுராணம் வேதாந்தத்தை மூலமாயுடைமையால் அதன் சிரவணம் வேதாந்த சிரவணத்தினும் வேறான சாதன மென்பதாகாது. ஆனால் அவ்வத்தியான்மபுராண சிரவணமும் வேதாந்தத்தினதே சிரவணமாம்.

ஒருபட்சம் இராகமுள்ளவர்களுக்கு இராகிகளை முதலியவற்றின் சிரவணங்கூடும்; அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு வேதாந்த சிரவணத்தில் நியமவிதி நிகழுமெனின்; அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சிரவண விதியினும் வேறானவசனங்களால் முழுட்சுக்களை நோக்கி இராகிகளையின் சிரவணம் நிக்ஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

ஒருபட்சம் துவைத சாஸ்திரத்தின் சிரவணங்கூடும்; அதை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு வேதாந்த சாஸ்திர சிரவணத்தில் நியமவிதி நிகழுமெனின்; அது பொருந்தாது. ஏனெனின், துவைதசாஸ்திரம் அவ்வைத சாஸ்திரத்திற்கு விரோதமாவதால், அது அத்துவிதீய பிரஹ்ம ஞானத்திற்குச் சாதன மென்பதே பொருந்தாது.

நவகூஷா வஸு ஷிநா விவாஹர் | யதொ வாவொ நிவதயுனொ யநூந ஷாநநீநாநெ(கண்ணாலும் பார்ப்பதில்லை, வாக்காலும் சொல்லுவதில்லை. எதை ஶாக்கினால் சொல்ல முடியாதோ. எதை மனத்தால் எட்டமுடியாதோ) என்

னுர் தொடக்கத்துச் சுருதிகளால் பிரஹ்மத்தினிடத்து, வேதாந்த சிரவணத்தினும் வேறான கண், வாக்கு, மனது முதலியவற்றிற்கு விஷயமாகாமை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் பிரஹ்மஞானத்தில் பிரத்தியட்ச முதலியவைகளும் சாதனங்களாகாவாகையால் அந்தப் பிரத்தியட்ச முதலியவைகளை நிவர்த்தம் பொருட்டும் அவ்வேதாந்த சிரவணத்தில் நியமவிதி யுண்டாகுமெனலும் பொருந்தாது. ஆகையால் வேதாந்த சிரவணத்தில் எவ்வாற்றானும் நியமவிதியைக் கூறுதல் அசங்கதம். மேற்கூறியபடி அன்னிய சாதனங்களில்லாமையால், அவற்றினிவர்த்தியின் பொருட்டு அவ்வேதாந்த சிரவணத்தில் பரிசங்கியா விதியும் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—வேதாந்த சாஸ்திரத்தினும் வேறான புராணமுதலியவைகளுக்குச் சுவதந்திரமாகப் பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்தின் சாதனத்தன்மை இன்றியினும்; வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் சிரவணத்தைப்போல புராணாதிகளின் சிரவணமும் சுவதந்திரமாகப் பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்திற்குச் சாதனமாமென்னும் பிரார்த்தியால், அப்புராணாதிகளின் சிரவணத்திற்கும் பிரஹ்மஞானத்தில் சுவதந்திர சாதனத்தன்மை நேரிடுங்காலத்து; அதை நீக்கும் பொருட்டு அவ்வேதாந்த சிரவணத்தினிடத்து நியமவிதியும் பரிசங்கியாவிதியும் அங்கீகரிக்கப்படுமெனப் பொருந்தும். அல்லது பிரஹ்மவேத்தா குருவானன்றி சுவதந்திரமாகத் தனது மதியால் வேதாந்த விசாரஞ் செய்தலை நிவர்த்திக்கும்பொருட்டு அச்சிரவணத்தினிடத்து நியமவிதி அல்லது பரிசங்கியாவிதி அங்கீகாரமாம். அதாவது குருவினானன்றிச் சுவதந்திரமாகக் கேவலம் தனது மதியால் வேதாந்த சாஸ்திரஞ் செய்தல்கூடாது. இவ்வார்த்தை முதியோருங் கூறியிருக்கின்றனர். சுலோகம். நியஜே வாரிஸஸ்வ ஜா வாவிய ஜயெ-பூஷி ஹவெஷ ஜதே | சுநா தூஷஸ-புநெ நெநவ வராதுநா ஸுபாஸ்யஸெஹ (இ - ள்). எக்காரணத்தால் சுரோதவ்ய: (சிரவணஞ்செய்க) என்னும் விதிக்கு நியமமாவது பரிசங்கியையாவது பொருளாமோ, அக்காரணத்தால் நாம் அனான்மவஸ்துக்களின் சிந்தனையை விட்டுக் கேவலம் பரமான்மாவையே சிந்திப்போமாக.

சிரவணம் நித்தியமுதலிய கருமங்களன்றெனல்.

சங்கை:—‘சிரவணஞ்செய்க’ என்னும்விதி வேதாந்த சிரவணத்தை விதிக்கின்றதென்று முன் உம்மால் கூறப்பட்டது. ஆனால் சுருதி ஸ்மிருதிகளில் காமியம், நித்தியம், நைமித்திகம், பிராயச்சித்தம் என்னும் நால்வகைக் கருமங்களே விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றுள் அச்சிரவணம் காமிய கருமமா? நித்திய கருமமா? நைமித்திக கருமமா? அல்லது, பிராயச்சித்த கருமமா? முதற்காமிய பட்சமங்கீகரிக்கின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின், ஸும-பூகா ரெர்ய றெஜத (சுவர்க்கத்தை விரும்புவோன் வேள்வி செய்க) என்னும் வசனத்தால் எங்ஙனம் சுவர்க்கமாகிய பயனை உத்தேசித்து வேள்வி விதிக்கப்பட்டதோ அங்ஙனம் ஒரு பயனை உத்தேசித்து அச்சிரவணம் விதிக்கப்படவில்லை.

எங்ஙனம் இராத்திரிசத்ரமென்னும் வேள்வியை விதிக்கும்வாக்கியத்தாற்பயன் கேட்கப்படாவிடினும், பிரஹ்மஞானத்தின்கண் புருடனுக்கு முயற்சி

ந்த சாஸ்திரத்தின் சிரவணமுதலியவை கர்த்தவ்யமென விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

மேற்கூறிய சுருதி ஸ்மிருதிகளின் வலியால் துறவிகளுக்கு அச்சிரவணம் நித்திய கருமமெனல் கேவலம் நாம்மாத்திர மங்கீகரிப்பதன்றி பூர்வ ஆசாரியர்களும் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். சுலோகம். க்ஷு வடாயு-விலேகாய ஸநா ஸஃ ஸவ-கூடுணாடி. ஸு-த ஹி யீயதெ யலூ-தத ஹி வகிதொ ஹ வெக் (இ-ள்.) தத்துவமசி என்னும் மகாவாக்கியத்திலுள்ள துவம்பதத்தின் வாச்சியார்த்தம் அந்தக்கரண விசிஷ்டசைதன்யமாம். அதன்கண்ணுள்ள அந்தக்கரணத்தை விட்டு இலட்சியார்த்தமாகிய பிரத்தியக்கைசைதன்யம் எதுவோ, அதைப்பிரஹ்மவடிவாக உணர்தல் துவம்பதார்த்த விவேகமாம். அதைக்கருதியே சுருதிகள் அக்கினிஹோத்திரம் சந்தியோபாசனை முதலிய சர்வகருமங்களின் சந்நியாசத்தை விதித்திருக்கின்றன. எவன் துறவுபூண்டும் அத்துவம்பதார்த்த விவேகத்தைச் செய்யாமல் இருக்கின்றானோ, அவன் பதிதனாகின்றான்—இங்ஙனம் வார்த்திக்கரரான ஸ்ரீசுரேஸ்வரசாரியர் சிரவணதிகளில்லாத சந்நியாசியைப் பதிதனென்று கூறியிருக்கின்றனர். இவ்வாறே சர்வஞ்ஞமகாமுனிவரும்சங்க்ஷேபசாரீரகமென்னும் நூலின்கண் கூறியிருக்கின்றனர். சுலோகம். கார கஸ்ய கரணெந தக்ஷணாஜி க்ஷு-ரெஷ வகிதொ ஹவெடி ஹா | வ ஜ கஸ்ய வாரிவஜ-நா-தயா ஸடி ணவ வகிதொ ஹவெடி ஹா (இ-ள்) எப்படி சந்நியாசி எஞ்ஞமுதலிய கருமங்களைச் செய்வதால் உடனே பதிதனாகின்றானோ, அப்படி வேதாந்தசாஸ்திர சிரவணமுதலியவைகளைச் செய்யாமையாலும் அவன் உடனே பதிதனாகின்றான்—இதனால் விவிதிஷா சந்நியாசிக்கு அவ்வேதாந்த சிரவணம் நித்தியகருமமாவதால், அதன்கண் சுரோதவ்ய (சிரவணஞ்செய்க) என்ற கூறிய நித்தியவிதி பொருந்துமெனல் பெற்றும்.

கிருகஸ்தர் முதலியோருக்கு வேதாந்த சிரவணமுதலியன காமியகருமமாம். ஆண்டு எக்கருமத்தைச்செய்தலாற் பயனுண்டாமோ; செய்யாவிட்டால் பாபமுண்டாகாதோ, அக்கருமத்தைக் காமியகருமமென்பர். எவனுக்கு சுவர்க்கத்தையடைய விருப்பமுண்டோ, அவன் ஜோதிஷ்டோம வேள்வியைச்செய்கின்றான்; அதனால் அவனுக்குச் சுவர்க்கபயன் பிராப்தமாம். எவனுக்கு அச்சொர்க்கத்தையடைய விருப்பமில்லையோ, அவன் அவ்வேள்வியைச் செய்வதில்லை; அதனால் அவனுக்கு ஓர் பாபமுண்டாகாது. இதனால் ஜோதிஷ்டோம மென்னும் வேள்விகாமியகருமமெனப்படும். எந்த கிருகஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மஞான விருப்பமுண்டோ, அவன் வேதாந்தசிரவணதிகளைச் செய்கின்றான்; அதனால் அவனுக்கு பிரஹ்மஞான முண்டாகின்றது. எந்த கிருகஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மஞான விருப்பமில்லையோ, அவன் சிரவணதிகளைச் செய்வதில்லை; அதனால் அவனுக்கு ஓர் பாபமுண்டாகாது. இதனால் இல்லறத்தார் முதலியோருக்கு அச்சிரவணதிகள் காமியகருமமாமெனலும் பெற்றும்.

சங்கை:—விவேகமுதலிய நான்கு சாதனங்கள் நிறைந்தவனுக்கே பிரஹ்ம ஜிஞ்ஞாசையுண்டாம். பிரஹ்மத்தையறியும் வேட்டை பிரஹ்மஜிஞ்ஞாசையென.

ப்படும். இல்லறத்தாரிடத்து அச்சாதனங்கள் நிகழா, ஆகையால்பிரஹ்ம ஜிஞ்ஞாசையில்லாமையால் அவர்கட்கு அச்சிரவணம் காமியகருமமெனல் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—மிகுந்த வெளிநாட்டமுள்ள வில்லறத்தாருக்கு, அச்சாதன சம்பத்தியில்லாமையால் பிரஹ்மஜிஞ்ஞாசை நிகழாதாயினும், பரமேசுரனால் அனுக்கிரகிக்கப்பட்டவரும், பிலேச்சையின்றி நித்தியநைமித்தக கருமங்களைச் செய்தலால் சுத்தார்த்தக்கரண முடையவரும், குருசுரர்களிடத்து சிரத்தாபக்தியுடையவருமான சில உத்தமவில்லறத்தாருக்கு, அச்சாதன சம்பத்தியால் பிரஹ்மஜிஞ்ஞாசை நிகழும். யாதாமொரு பிரதிபந்த வசத்தால் அவர்களுக்குத் துறவாச்சிரமம் கிடைக்காவிடினும், வேதாந்தசாஸ்திர சிரவணதிகளில் அவர்களுக்கு முயற்சியிருக்கும். அத்தகைய சாதனங்கள் நிறைந்த வில்லறத்தாருக்கே அச்சிரவணவிதி காமியவடிவமாம்.

ஒருகால் அவ்வில்லறத்தாருக்குப் பிரஹ்மஜிஞ்ஞாசை பூருவகமாகச் சிரவணதிகளில் முயற்சி யங்கீகரியாவிடின், இல்லறவாச்சிரமத்தில் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமுதயமான தத்துவேத்தாக்களை நோக்கி ஜீவன் முத்தியின் பொருட்டுச் சுருதி ஸ்மிருதிகள் வித்வத்சந்நியாசத்தை விதித்தது வியர்த்தமாகும். விவிதிஷா சந்நியாசத்தைப்பார்க்கிலும் வேறாக வித்வத்சந்நியாசமென்பதொன்றில்லையெனக்கூறின்; அக்கூற்று பொருந்தாது. ஏனெனின், முன்னே சுருதி ஸ்மிருதிகளின் வலிவால் வித்வத்சந்நியாசம் விவிதிஷாசந்நியாசத்தினும் வெறெனக்கூறினும். அல்லாமலும் அதிகாரி, பயன், சாதனம் என்னும் மூன்றின்வேற்றுமையாலும் அவ்வித்வத்சந்நியாசம், விவிதிஷா சந்நியாசத்தினும் வேறாகவே பெறப்படும். விவிதிஷாசந்நியாசத்திற்கு ஜிஞ்ஞாச அதிகாரியாவன். வித்வத்சந்நியாசத்திற்கு தத்துவமுணர்ந்தோன் அதிகாரியாவன். விவிதிஷா சந்நியாசத்திற்குத் தத்துவஞானம் பயனாம். வித்வத்சந்நியாசத்திற்கு ஜீவன்முத்தி பயனாம். விவிதிஷா சந்நியாசி தத்துவஞானமாகிய பயனைக்கருதி சிரவணதிகளையனுஷ்டிக்கின்றான். வித்வத்சந்நியாசி ஜீவன் முத்தியாகிய பயனைக்கருதி மனோநாசவாசனாட்சய முதலிய சாதனங்களை யனுஷ்டிக்கின்றான். இவ்வாறு அதிகாரி, பயன், சாதனம் என்னும் மூன்றுகளின் பேதத்தால் வித்வத்சந்நியாசத்தை விவிதிஷாசந்நியாசத்தினும் வேறாகவே வங்கீகரிக்கவேண்டும். அவ்வில்லறத்தாருக்கு வேதாந்த சிரவணத்தில் அதிகாரமும், அச்சிரவணத்தால் பிரஹ்மஞானப்பிராப்தியும் அங்கீகரிக்குங்கால் அவ்வித்வத்சந்நியாசம் சார்த்தகமேயாகின்றது. அவர்களுக்கு அவ்வேதாந்த சிரவணம் காமிய கருமமாகுமென்று மேற்கூறிய பொருள் பொருந்தும்.

அன்றியும், அவ்விலத்தாருக்கு வேதாந்த சாஸ்திர சிரவணத்தாற் பெரும் புண்ணிய விளைவும் சாஸ்திரங்கள் கூறியிருக்கின்றன. சுலோகம். ஐநெ ஐநெ து வெஷா ஐஸ்ருவணாஐகி ஸ்யுயுதாஐ. மாராபாஸு ஸு-குஷபா ஸுபா து வரஸீதிவமம் அமெஷ (இ-ள்) தத்துவமுணர்ந்த குருவின் சேவையாற் பெற்றதும், குரு நசுரயத்தியுடன் கூடினதுமான ஓரோர்நாளுஞ் செய்யப்பட்ட

சிவதாந்த சிரவணம் எதுவோ, அதனால் இவ்வதிகாரி என்பது கிருச்சிரபயனை
 படைக்கின்றான். இங்குத்தாற்பரியமாவது:—வேதாந்த சிரவணமுதலியவற்றைச்
 செய்யாததால் இல்லறத்தாருக்கு பாபமுண்டாகாது, எனினும், ஆன்மஞான
 மில்லாதவருக்குப் பெருங்கேடுண்டாகுமென்று சுருதி ஸ்மிருதிகள் கூறியிருக்
 கின்றன, அதனால் அவர்களும் வேதாந்த சிரவணஞ்செய்து ஆன்மஞானத்தை
 பவசியஞ்சம்பாதிக்கவேண்டும் என்பதாம். சுருதி. நவெஹி ஹாவெ ஹிஹேஹே
 விநஹி: (இ-ள்.) அதிகாரிமாறுட சரீரத்தைப்பெற்றும் எப்போது ஆன்மாவை
 அறிகிறதில்லையோ, அப்போதே இவனுக்குமகா ஆனியுண்டாகின்றது. வேறு
 சுருதி. யொவா வணதஃக்ஷரம் மாமிஹி விஹி: ஸ்ராவோ காவெஹி விஹி
 வண: 1 சுயய வணதஃக்ஷரம் மாமிஹி விஹி: ஸ்ராவோ காவெஹி விஹி
 ஸ்ராவண: (இ-ள்.) கார்க்கியே! எவன் இந்த நாசமற்ற பரமான்மாவை உண
 ராமல் இவ்வுலத்தினின்றும் வேறுலகத்திற்குப் போகின்றானோ, அந்த அஞ்ஞா
 னியைக் கிருபணனென்றறிதி. இதனால், எவ்வாறு உலகத்தில் தானடைந்து
 ள்ள தனத்தையனுபவிக்காமலிப்பவன் கிருபணனேயாவனோ, அவ்வாறே
 எப்போதும் அடைந்துள்ள ஆன்மதனத்தின் சாட்சாத்காரமாகிய வதுபவமின்
 நியிருக்கும் அஞ்ஞானியும் கிருபணனேயாவன், என்பது தாற்பரியம். எவன்
 இந்தநாசமற்ற பரமான்மாவைச் சாட்சாத்கரித்து இச்சரீரத்தினின்றும் மரண
 மடைவானோ, அத்தத்துவவேத்தாவைப் பிராம்மணனென்றறிதி. இன்னுமொரு
 சுருதி. யொஹ்வாஸஸா ஸ்ராவோ காவெஹி விஹி: ஸ்ராவோ காவெஹி விஹி
 தொந ஸ்ராவ: (இ-ள்.) எவன் இவ்வான்ம உலகை நான் பிரஹ்மமென்றறியா
 மல் இத்தூலசரீரமாகிய உலகினின்றும் மரணத்தையடைகின்றானோ, அந்த
 அஞ்ஞானி அவ்வான்ம உலகத்தை யறியாததால், அவனைச்சோகம் மோகமுத
 லிய தோஷங்களினின்றும் தவிர்த்து காக்கப்படுவதில்லை. ஸ்மிருதி சுந்யா
 வணதஃக்ஷரம் யொந்ந்யா வ்ஹி வஹி: 1 கிந்தெந நக்யுதம் வாவம்
 வெளரெ ணாதா வஹாரிணா (இ-ள்.) அகர்த்தாவாயும் அபோக்தாவாயுமு
 ள்ள ஆன்மாவைக்கர்த்தாவாயும் போக்தாவாயும் எவன் மதிக்கின்றானோ, அந்த
 ஆன்ம அபகாரியான கள்வன் என்னபாபகருமத்தைச் செய்யாதவன்? ஆனால்
 எல்லாபாபகருமங்களை யுஞ் செய்தவனேயாவன். இத்தொடக்கத்துப்பல சுருதி
 ஸ்மிருதிகள் ஆன்மஞான மில்லாதவர்களை நிந்தித்திருக்கின்றன. ஆகையால்
 இல்லறத்தாரும் சிரவணதிகளைச்செய்து அவ்வான்மஞானத்தை அவசியம்
 சம்பாதிக்கவேண்டும்.

துறவிகட்கே சிவணத்தி லதிகாரமென்னு சிலர்
அபிப்பிராயங்கூறுதல்.

இங்குச்சில ஆசாரியர்கள், விவேகமுதலிய சதுட்டசாதனங்கள் நிறைந்த
துறவிகளுக்கே வேதாந்தசாஸ்திர சிரவணதிகளில் அதிகாரமுண்டு; இல்லறத்
தாருக்கு அவற்றில் அதிகாரமில்லையென்றும், சருதிகளில் யாங்கியவர்க்கியர்
ஜனகர் முதலியோரது தத்துவஞானத்தை யுரைக்கும், சரிதங்கட்குப் பிரஹ்

பரவெராக்கியங் கூறுதல்.

முன்னே அபரம், பரம் என்னும் வேறுபாட்டால் வைராக்கியம் இருவகைத்தெனக் கூறப்பட்டது. அவ்வைராக்கியத்தின் ஏற்றக்குறைவால் துறவுகளின் பேதத்தைக் கூறுந்தொடர்ச்சியில் சிவவணதிகளில் விதி விரிவாயாராயப் பட்டது. இனி முறையாக வடையப்பட்ட பரவைராக்கியம் கூறப்படும்.

மாணவாழ்வையார் வாழ்ந்த இடம் (இ-ள்.) சத்வ, ரஜ, தமமென்னும்குணங்களின் பரிணாமவிருத்தி இவ்வுலகப் பரலோக விஷயங்களை நிகழும் அவாவற்றிருத்தல் பரவைராக்கியமாம். இதன் சொரூபம் பதஞ்சலிபகவானாரும் யோகசாஸ்திரத்தில் கூறியிருக்கின்றனர். ஆண்டுச் சூத்திரம். தத்வம் வாயு ஸுக்ஷ்மம் அப்யுதேயம் (இ-ள்.) பிரத்தியாகான்ம ஞானத்தால், ஒருவனுக்குக் குணங்களின் பரிணாமமான விஷயங்களிலெல்லாம் அவாவற்றிருத்தல்யாதோ அது பரவைராக்கியமாம். இப்பரவைராக்கியமே நிர்விசைப் பகமெனப்பெயரிய அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதிக்கு அந்தரங்க சாதனமாகின்றது. இவ்வார்த்தையும் அப்பதஞ்சலிபகவானே கூறியிருக்கின்றனர். ஆண்டுச் சூத்திரம். கீவ்ஹம் வெமாநா ஜாலந் (இ-ள்.) பரவைராக்கியமுடையவனுக்கு அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதி விரைவிலேகைக்கூடும்.

முன்னே தாற்பரியங் கூறுந்தொடர்ச்சியில் கிரவனாதிக்கள் நிரூபிக்கப்பட்டன. இனி அவைகட்கு இங்கானபொருள் நிரூபிக்கப்படுகின்றது. மேற்கூறிய உபக்கிரம உபசங்காரமுதலிய ஆறு இலிங்கங்களால் எங்ஙனம் வேதாந்த வாக்கியங்களின் தாற்பரியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே கருமகாண்ட வாக்கியங்கட்கும் அவ்வறுவகை இலிங்கங்களானே தாற்பரியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இவ்வாறான தாற்பரியம் நிகழாமையாதோ அதுவே மேற்கூறிய இலக்கணைக்குப் பீஜமாம். இங்ஙனம் அவ்விலட்சணையை நிரூபித்த விடத்துக் கூறினம்.

இலக்கணக்குப் பீஜமின்னதேனல்.

சங்கை:—ஒருபதார்த்தத்திற்கு மற்றொருபதார்த்தத்தின்கண் ணுள்ள சம்பந்தம் அவ்வய (கொண்டுகூட்டு) மாம். அவ்வவ்வய அதுபபத்தி (நிகழாமை) எதுவோ அதுவே இலக்கணைக்குப் பிஜுமாம். ‘கங்கையின்கணிடைச்சேரி’ எனக்கூறிய உதாரணத்தின்கண் ணுள்ள கங்கையென்னும் பதத்திற்குச் சக்கியார்த்தமாகிய ஜலப்பிரவாகத்தினிடத்து இடைச்சேரியின் ஆதாரத்தன்மைச் சம்பந்தமாகிய அவ்வயம் பொருந்தாமையால் எங்ஙனம் அப்பதத்திற்குக் கரையின்கண் இலக்கணை கொள்ளப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே எங்கும் அவ்வவ்வயாதுபபத்தியாற்றான் இலக்கணை சம்பவிக்கின்றமையால் அதனையே அவ் விலக்கணைக்குப் பிஜுமாகக் கோடல் வேண்டும்.

சுமாதானம்:—ஓர்கால் எல்லாவிடங்களிலும் அவ்வவ்வயாறுபபத்தியே இலக்கணைக்குப் பீஜமெனக் கொள்ளின், தண்டந்தாங்கிய வொருவனைப் புசிப்பிக்கவேண்டி. ஓராத்தன் 'தண்டத்தை உள்ளேவிடுக' எனக் கூறினனாக: அதைக்கேட்ட ஒருவன் தண்டமென்னும் பதத்திற்குத் தண்டந் தாங்கியவனிடத்து இலக்கணையைக் கொண்டான், அது உண்டாதல் கூடாது. ஏனெனின் புருடனுக்கு, உள்ளே பிரவேசிக்குந்தொழிலிற் சம்பந்தமாகிய அந்வயமுண்டாதல்போல்,கட்டையாகிய தண்டத்திற்கும் அத்தொழிலின்கண் அந்வயமுண்டா குமாகையால் ஆண்டு அவ்வந்வயாறுபபத்தியாகிய விலக்கணையின் பீஜம் பொருந்தாது. ஆனால் தாற்பரியாறுபபத்தியாகிய விலக்கணையின் பீஜமே ஆண்டுப் பொருந்தும். மேலும் 'கங்கையின்கணிடைச்சேரி' என்றல் முதலிய மேற்கூறிய

இலக்கணையின் உதாரணங்களனைத்திற்கும் அத்தாற்பரியாதுபபத்தியாகிய பீஜமே நிகழ்கின்றது. எங்கு முண்மையால் அத்தாற்பரியாதுபபத்தி இலக்கணக்குப் பீஜமாமேயன்றி, பிறழ்ச்சிப்படுவதால் அவ்வவ்வாதுபபத்தி அதற்குப் பீஜமாகாது.

வாக்கியங்களிலும் இலக்கணை கூறல்.

நையாயிகர் சக்திவிருத்தியைப்போன்று இலட்சணவிருத்தியையும் கேவலம்பதத்தினிடத்தே யன்றி வாக்கியத்தினிடத்தன்றென் றங்கீகரிக்கின்றனர். அவர் மதத்தைக் கண்டித்தற்பொருட்டு அவ்வாக்கியத்தினிடத்தும் இலக்கணையுண்டெனக் கூறுதும். மேற்கூறிய விலக்கணை பதத்தினிடத்து மாத்திரமன்றி வாக்கியத்தினிடத்து முண்டு. அது, மஹீராயாஹ்யோம் வொஷஃ (ஆழமான நதியின்கண் இடைச்சேரியுலது) என்னும் பதக்கூட்டமாகிய வாக்கியத்திற்குக் கரையின்கண் இலக்கணை அங்கீகரிக்கப்படுதல் போலவாம். இக்காரணம் பற்றியே வேதத்தில் அர்த்தவாத வாக்கியங்களுக்குத் துதியின்கண். இலக்கணை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. விதிவாக்கியத்தாற் பெறப்படும் பொருளின்துதியையுணர்த்தும் வாக்கியங்கள் அர்த்தவாதமும், குணியின்கண்ணுள்ள குணத்தைக் கூறுதல் துதியுமாம். ஒருகால் வாக்கியத்தினிடத்து இலக்கணையை யங்கீகரியாமல் பதத்தினிடத்து மாத்திரம் இலக்கணையை யங்கீகரிக்கின், அவ்வர்த்தவாத வாக்கியத்தினிடத்துள்ள ஒருபதத்தின் இலக்கணையானே அத்துதியாகிய பொருளினுணர்வுண்டாகுங் காலத்து மற்றபதங்கள் வியர்த்தமாகுமாகையால் பதக்கூட்டமாகிய வாக்கியத்திற்கே அத்துதியின்கண் இலக்கணையை யங்கீகரிக்கவேண்டும். அதுபற்றியே ஸூலாசிரியர்கள் அவ்வர்த்தவாத வாக்கியங்களுக்கு விதிவாக்கியத்தோடு பதைகவாக்கியதையை யங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அவாய்நிலையின் வசத்தால் பதத்திற்கு விதிவாக்கியத்தோடுள்ள கொண்கூட்டைப் பதைகவாக்கியதை யென்பர் அவ்வர்த்தவாதவசனங்கள் பதங்களன்று. ஆனால், பதங்களின் தொகுதியானதால் வாக்கியமேயாம், எனினும், அவ்வர்த்தவாத வாக்கியங்கள் இலட்சணவிருத்தியால் துதியாகிய வொரு பதார்த்தத்தை யுணர்த்துவதால் அவற்றைப் பதஸ்தாரீய மென்பர். அங்ஙனமான பதவடிவான அர்த்தவாத வாக்கியங்களுக்கு விதிவாக்கியத்தோடுள்ள ஏகவாக்கியத்தன்மை யாதோ, அது பதைகவாக்கியதையாம். அதெங்ஙனமெனின்:—வாயுபலீயம் ஸூதம் பஸூ ஶாலவெத(இ-ள்) வாயுவைத்தேவதையாயுடையதெதுவோ, அதற்கு(வேள்விக்கு)வெள்ளைப்பசுவைக்கொல்லுக—என்னும் விதிவாக்கியம் வாயுதேவதைச் சம்பந்தியான வேள்வியை விதிக்கின்றது. அதேபிரகாரணத்தின்கண் வாயுஹெவெஷு விஷூ ஷெவதா (இ-ள்) அவ்வாயுதேவதை விரைவாகச் செல்லக்கூடியது—என்னும் அர்த்தவாத வாக்கியம் அவ்வாயுதேவதையைத் துதிக்கின்றது. இதனால் உடனே பயனை யளிக்கும் வாயுதேவதைச் சம்பந்தியான வேள்வியைப் புருஷன் செய்யக்கடவன் என்பதாம். இவ்வாறு பதவடிவான அர்த்தவாத வாக்கியத்திற்கு விதிவாக்கியத்தோடு ஒரு வாக்கியத்தன்மை இருக்கின்றது. இதுவே பதைகவாக்கியத்தன்மையாம்.

தத்தம் அர்த்தத்திற்குற்பரியமுடைய வாக்கியங்களுக்கு ஒன்றுக்கொன்று அங்க அங்கிபாவ அவாய்நிலையின் வசத்தால் ஒரு வாக்கியத்தன்மையாக நிற்றல் எதுவோ அது வாக்கியைகவாக்கியதையாம். அதெங்ஙனமெனின்:—
உஸ்டு வகுண்டூ ரீலாஹூர் ஸும்து காரோ யஜேத (இ-ள்) சுவர்க்கம் விரும்புவோன் தரிசபூர்ணமாசமென்னும் வேள்விகளைச்செய்க—என்னும்விதிவாக்கியம் தரிசபூர்ணமாசமென்னும் அங்கியாகத்தையும்; அதே பிரகரணத்தில் ஸபி யொயஜுகி (சமித்துக்களால் தீயோம்புக) என்னும் வசனம் சமிதமென்னும் அங்கயாகத்தையும் விதிக்கின்றன. அங்கியாகத்திற்கு அங்கயாகத்தின் அபேட்சை அவசியமுண்டு. இதனால் சொர்க்ககாமன் சமிதமுதலிய அங்கயாகங்களுடன் கூடிய தரிசபூர்ணமாச மென்னும் அங்கியாகத்தைச் செய்யக் கடவான் என்பதாம். இவ்வாறு அங்கத்தை யுணர்த்தும் வாக்கியத்திற்கு அங்கியை யுணர்த்தும் வாக்கியத்தோடுள்ள ஒரு வாக்கியத்தன்மை எதுவோ, அதுவே வாக்கியைகவாக்கியதையாம்.

மேற்கூறிய தாற்பரிய வுணர்வு எங்ஙனம் வாக்கியார்த்த உணர்விற்குக் காரணமாகின்றதோ, அங்ஙனமே அவாந்தரவாக்கியார்த்த உணர்வும் மகா வாக்கியார்த்த உணர்விற்குக் காரணமாம். அவ்வவாந்தர வாக்கியார்த்த உணர்வின்றி அம்மகாவாக்கியார்த்த உணர்வு நிகழாது. ஈண்டு மகாவாக்கியத்தின் ஆந்தரப் பிரவேசமுடைய வாக்கியங்கள் அவாந்தரவாக்கியங்களாம். இதனால் சக்தி இலக்கணையாகிய விருத்திகள், அவாய்நிலை, தருதி, அண்மை, தாற்பரியம், அவாந்தரவாக்கியார்த்தம் ஆகிய மேற்கூறிய வெல்லாவற்றின் உணர்ச்சி அவ்வாக்கியத்திற்குச் சககாரி என்பது பெற்றும். அச்சககாரி நிறைந்த வாக்கியங்களே பரோட்ச அபரோட்சப்பிரமைகளை நிகழ்த்துவனவாம். எவ்வாக்கியம் பரோட்சப்பொருளைக் கூறுகின்றதோ, அவ்வாக்கியம் பரோட்சப்பிரமையை நிகழ்த்துவதாம். எங்ஙனமெனின், ஸூத்ர காரோ யஜேத | ஸுஜெஷ்ய ஸௌஜே ஷி ஸுஜீஷி ஷு ஷோஜஸி (சுவர்க்கத்தை இச்சிக்கிறவன் வேள்வி செய்க. செளமியனே! இது முன்சத்தாகவேயிருந்தது. தசமன் இருக்கின்றான்.) இவைமுதலிய வைதிக லௌகிக வாக்கியங்கள் பரோட்சமான சுவர்க்கமுதலியவற்றைக்கூறலாற் பரோட்சப்பிரமையை நிகழ்த்துவனவாம்.

பரோட்சத்தின் இலக்கணம்.

பரோட்சப்பொருளை எடுத்துரைக்கும் வாக்கியம் பரோட்சப்பிரமையை நிகழ்த்துமென்று மேற்கூறியுள்ளது. ஆண்டு அப்பொருளின்கண்ணுள்ள பரோட்சத்தன்மை யாது ?

சமாதானம்:—யொழி விஷய ஸ்ரீநாதா வுத் ஸ்விதூதாத்தூர ஹாவ் வ ரொக்சுபு. (இ-ள்.) அஞ்ஞானத்தாலாக்கப்பட்ட ஆவரணமின்றி நிற்கும், சாட்சிசைதன்யமெனப்பெயரிய அநாவிருத சம்வித்தோடு பிரத்தியட்சயோக் கிய விஷயத்திற்குள்ள தாதான்மிய மின்மை எதுவோ, அதுவே அவ்விஷயத் தின் பரோட்சத்தன்மையாம். எங்ஙனமெனின், சவர்க்கமுதலிய யோக்கிய விஷயங்களுக்கு அநாவிருதசாட்சி சைதன்யத்தோடு தாதான்மியமின்றாதலால்

அவைகள் பரோட்சமெனப்படும். எக்காலத்தில் கடபடமுதலிய விஷயாகாரமாக அந்தக்கரண விருத்தி ஆகவில்லையோ, அக்காலத்தில் அக்கடபடமுதலிய யோக்கிய விஷயங்களுக்கு அவ்வநாவிருதசாட்சி சைதன்யத்தோடு தாதான்மிய மின்றுதலால் அவைகளும் பரோட்சமேயாகின்றன. இவ்விலக்கணத்தில் விஷயத்திற்கு 'யோக்கியம்' என்னும்விசேஷணங் கூறுவிடின், தர்மாதர்மங்களினிடத்து அவ்விலக்கணத்திற்கு அவ்வியாப்தியுண்டாகும். ஏனெனின், தர்மாதர்மங்களுக்கு அநாவிருத (மறைப்பின்றிய) சாட்சிசைதன்யத்தோடு தாதான்மியமுண்டு. ஆனால், அவை பிரத்தியட்ச யோக்யமன்று; அயோக்யமே. யோக்கியமென்று கூறலால் அத்தர்மாதர்மங்களினிடத்து பரோட்சத்தன்மை சம்பவமாம். அங்ஙனமான பரோட்சப்பொருளை விஷயப்படுத்தும் பிரமைஞானம் எதுவோ, அது பரோட்சமாம். அதாவது பரோட்சப்பொருளை விஷயப்படுத்துவதே அந்தப் பிரமைஞானத்தின்கண்ணுள்ள பரோட்சத்தன்மை என்பதாம். அது, ஸுமெயூரூபி, சுயம் யஜூ யஜூவாநு, டிஸ்டொரூபி (சுவர்க்கமுளது. இவன் புண்ணியன் இவன்பாபி. தசமன் இருக்கின்றான்.) என்னுந்தொடக்கத்துத்தொடர்மொழிகளாற்றோன்றும் பிரமைக்கண் சுவர்க்கம், புண்ணியபாபீம், தசமன் என்பது முதலிய பரோட்சப்பொருள்களை விஷயப்படுத்தல் பரோட்சத்தன்மையாதற் போலாம்.

அல்லது பிரமாணசைதன்யத்தில் விஷயசைதன்யத்தினும் வேறந்தன்மை எதுவோ அதுவே பிரமைஞானத்தின்கண் பரோட்சத்தன்மையாம். எங்ஙனமெனின், 'சுவர்க்கமுளது' என்னும் வாக்கியத்தாற்றோன்றும் விருத்தியவச்சின்ன பிரமாணசைதன்யத்தில் சுவர்க்கமாகிய விஷயாவச்சின்ன சைதன்யத்தினும் வேறந்தன்மையிருக்கின்றது. இதுவே அச்சுவர்க்கத்தை விஷயப்படுத்தும் ஞானத்தின்கண்ணதான பரோட்சத்தன்மையாம். இவ்வாறே அனுமிதிமுதலிய ஞானங்களிலும் அப்பரோட்சத்தன்மையை யறிக. பரோட்சஸ்தலத்தில் அந்தக்கரணவிருத்தி விஷயதேசத்திற்குப் போதலின்றி, சரீரத்தினுள்ளேயே அவ்விருத்தியுதயமாகின்றதாதலால், விஷய விருத்திகளாகிய உபாதிகள் வெவ்வேறு தேசங்களிலிருப்பதால், விருத்தியவச்சின்னசைதன்யத்தோடு விஷயாவச்சின்னசைதன்யத்திற்கு ஒற்றுமையில்லை. இவ்வார்த்தை முன்னே பிரத்தியட்ச நிருபணத்திற் கூறியுளது. இதனால் விருத்தியவச்சின்ன பிரமாணசைதன்யத்தில், விஷயாவச்சின்ன சைதன்யத்தினும் வேறாகுந்தன்மையாகிய, ஞானத்தின்கண்ணதான பரோட்சத்தன்மை பொருந்தும் என்க.

அபரோட்சத்தின் இலக்கணம்.

எவ்வாக்கியம் அபரோட்சப்பொருளைக் கூறுவதாமோ, அவ்வாக்கியம் அபரோட்சப்பிரமையை நிகழ்த்துவதாம். அது, 'தத்துவமசி' என்னும் வைதிக வாக்கியம் பிரஹ்மானம்வடிவ அபரோட்சப்பொருளைக் கூறலால் 'அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் அபரோட்சப் பிரமையையும், டிஸ்டொரூபி (நீ பதின்மன்) என்னும் இலௌகிகவாக்கியம் பதின்மனாகிய அபரோட்சப்பொருளைக் கூறலால் 'நான் பதின்மன்' என்னும் அபரோட்சப் பிரமையையும் நிகழ்த்துதல் போலவாம்.

சங்கை:—அபரோட்சப்பொருளைக் கூறலால் வாக்கியம் அபரோட்சப்பிரமையை நிகழ்த்துமெனின், அப்பொருளின்கண் அபரோட்சத்தன்மையாது?

சாமாதானம்:—பொழுது விஷய ஸூதா ஸூதஸம் விதூ ஷாது ஸவரொக்ஷஸம் (இ-ள்.) பிரத்தியட்ச யோக்கியமான விஷயத்திற்கு அநாவிருதசாட்சி சைதன்யத்தோடுள்ள தாதான்மியம் யாதோஅதுவே அவ்விஷயத்தின்கண் அபரோட்சத்தன்மையாம். எங்ஙனமெனின், கடபடமுதலியவாகாரமாக விருத்தியாகுங்காலத்தில் அக்கடபடமுதலியவற்றிற்கு, மறைப்பின்றிய சாட்சிசைதன்யத்தோடு தாதான்மியமுண்டு. இஃதே அவற்றின்கண் அபரோட்சத்தன்மையாம்.

தர்மாதர்மங்கட்கு அநாவிருதசாட்சிசைதன்யத்தோடு தாதான்மியமுண்டாயினும்; அவைகள் பிரத்தியட்சயோக்கிய மன்றாதலால், இவ்விலக்கணத்தில் விஷயத்திற்கு 'யோக்கியமான' என்னும் விசேஷணத்தைக் கூறலால், அத் தர்மாதர்மங்களினிடத்து அவ்வபரோட்ச இலக்கணத்திற்கு அதிவிபாத்தியுண்டாகாது.

சித்தாந்தத்தில் நித்தியாபரோட்சமான சைதன்யம் ஒன்றே; அவ்வொரு சைதன்யத்தில் சாட்சிசைதன்யம் அநாவிருதமென்றும், விஷயசைதன்யம் ஆவிருதமென்றும் பேதங்கூறுதல் பொருந்தாதாயினும், விஷய அந்தக்கரணமுதலிய உபாதிகளின் பேதத்தால் அச்சைதன்யமும் பேதப்படுமென்று முற்கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கடமுதலிய பொருள்களினிடத்து யாவருக்கும் சம்சயம், அநவபாசம், விபர்யயம் ஆகிய விவைகளுண்டாகின்றன; ஆனால் அந்தக்கரணஉபகிதமான சாட்சிசைதன்யத்தினிடத்து ஒருவருக்கும் அச்சம்சயமுதலியவை யுண்டாகின்றதில்லை யாதலால் அக்காரியவலிவானே அக்கடாதிபவச்சின்னசைதன்யம் ஆவிருதமென்றும், சாட்சிசைதன்யம் அநாவிருதமென்றும் கூறலாயிற்று. ஒருகால் அச்சாட்சிசைதன்யத்தையும் ஆவிருதமெனக்கொளின், பிரகாசிப்பிப்பதின்மையால் உலகின்கண் அந்தத்தன்மைநேரிடும்; ஒருபொருளும் விளங்காதாதல்பற்றி அச்சாட்சியை யெப்போதும் அநாவிருதமென்றே கொள்ளவேண்டும். ஆனால், கடமுதலிய விஷயாவச்சின்னசைதன்யம், கடமுதலியவாகாரமாக விருத்தியுற்பத்தியாதற்கு முன்னே ஆவிருதமாகியும், அவ்விருத்திகாலத்தே அநாவிருதமாகியும் நிற்பதால், அதற்கு அச்சாட்சிசைதன்யத்தோட பின்னமுண்டாகின்றது. கடமுதலிய விஷயங்களுக்கு அவ்வநாவிருதசாட்சிசைதன்யத்தோடு அக்காலத்திலுள்ள தாதான்மிய மெதுவோ, அதுவே அப்பொருள்களின்கண்ணுள்ள அபரோட்சத்தன்மையாம்.

சங்கை:—விஷயப்பிரத்தியட்ச விலக்கணத்தில் கடமுதலிய பொருள்களுக்குச்சாட்சிசைதன்யத்தோடு தாதான்மியமுண்டென மேற்கூறப்பட்டது. அத்தாதான்மியம் என்பதுயாது? அதாவது ஒற்றுமை எனல் தாதான்மியமா? பேதசகிதவபேதம் தாதான்மியமா?

முதற்பட்சம் பொருந்தாது. ஏனெனின், இருளும் வெளிச்சமும்போல, ஜடமும் சைதன்யமும் விரோதமாதலால் அவைகட்கு ஒற்றுமை நிகழாது.

இரண்டாவது பட்சமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சமானசத்தையுடைய பேதா பேதங்களுக்கு ஒன்றுக்கொன்று முரணுண்மையால், அவைகள் ஒரிடத்து நிற்கல் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—தஜ்ஜுக்ஷை ஸதி தஜ்ஜிநு ஸதூகக்ஷா தாஜாஜ்ஜு (இ-ள்) எப்பதார்த்தத்தினும் எவ்வஸ்து வேறுகத் தோற்றுகின்றதோ, ஆனால் எப்பதார்த்தத்தின் சத்தையினும் எவ்வஸ்துவின்சத்தை வேறன்றோ, அப்பதார்த்தின் கண்ணுள்ள அவ்வஸ்துவின் சம்பந்தம் யாதோ அது தாதான்மிய மெனப்படும். அது, கட்புட முதலிய காரியங்கட்கு மண் நூல் முதலிய உபாதான காரணங்களிலுள்ள தாதான்மியம் போலவாம். ஆண்டு 'இது கடம், இது படம்' என்னும் தோற்றரவால் அக்கட்புட முதலியன மண், நூல்முதலிய தம் முபாதானகாரணத்தின் சத்தையினும் அக்கட்புடாதிகாரியங்கட்கு வேற்றுச் சத்தையிலையாகையால் அக்காரியங்கட்கு தம்முபாதானகாரணத்தில் தாதான்மியம் நிகழும்.

இவ்வாறே கற்பித இரஜத சர்ப்ப முதலியவைகளுக்கும் தம்மதிஷ்டானங்களினிடத்து தாதான்மிய முண்டு. எக்காலத்தில் அந்தக்கரணவிருத்தி, கண் முதலிய விர்திரியவாயிலாகப் புறம்போந்து அக்கடாகாரமாகவில்லையோ, அக்காலத்தில் அக்கடமுதலிய விஷயங்கள் சுவாவச்சின்ன சைதன்யத்தினிடத்து அத்தியஸ்தமாயிருந்தன. எப்போது அவ்விருத்தி புறம்போந்து கடமுதலிய வாகாரமானதோ, அப்போது விருத்தி விஷயமாகிய உபாதிகள் ஒரு தேசத்தினிற்றலால் அவ்வுபகிதசைதன்யங்கட்கு ஒற்றுமையுண்டு. அதாவது கடாதிய வச்சின்னசைதன்யம், விருத்தியவச்சின்னசைதன்யம், அந்தக்கரணவிஷ்ட பிரமாதாசைதன்யம், அந்தக்கரண உபகிதசாட்சி சைதன்யமாகியவனைத்திற்கும் அக்காலத்தில் ஒற்றுமையுண்டாகின்ற தென்பதாம். அக்காலத்தில் அக்கடமுதலியவைகள் சாட்சிசைதன்யத்தில் அத்தியஸ்தமாகின்றன. அத்தியஸ்தப்பொருளுக்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேற்றுச்சத்தையிலை. அது, கற்பித இரஜத சர்ப்பாதிகளுக்குச் சத்தி இரச்ச முதலியவதிஷ்டானத்தினும் வேற்றுச்சத்தை யின்றதல் போலவாம். இவ்வாறு அக்கடமுதலிய பொருள்களினிடத்து அச்சாட்சிசைதன்னியத்தின் சத்தையினும் வேற்றுச்சத்தையிலாமை எதுவோ, அதுவே அவைகட்குச் சாட்சிசைதன்யத்தோடுள்ள தாதான்மியமாம். இச்சாட்சியோடுள்ள தாதான்மியமே அக்கடமுதலியவைகளின் அபரோட்சத்தன்மையாம்.

அங்ஙனமான அபரோட்சப் பொருளைக்கூறும் வாக்கியம் அபரோட்சப் பிரமையை நிகழ்த்தும். எங்ஙனமெனின்:—'நீதசமன்' என்னும் வாக்கியத்தின் கண்ணுள்ள தசம புருடனுக்கு நீ என்னும் பொருளோடு அபின்னமிருத்தலால் அவன் அபரோட்சனயாவன். ஆகவே அவ்வபரோட்சப் பொருளைக்கூறலால் அவ்வாக்கியத்தைக் கேட்பவனுக்கு 'நான் தசமன்' என்னும் அபரோட்சப் பிரமையுண்டாகுமே யன்றி; பரோட்சப்பிரமை யுண்டாகாது.

சங்கை:—'ஆவைக்கொண்டோ, துறக்கமுளது' என்னுந் தொடக்கத்து எல்லாவாக்கியங்களுக்கும் பரோட்சப்பிரமையை யுண்டிபண்ணுதலே விபுஷ்

பாம். பொருளினியல்பு ஒருபோதும்மாறுவதின்றதலால் 'நீ தசமன்' என்னும் வாக்கியத்தாலும் அத்தசமனுக்கு முதலில் தனது பரோட்ச உணர்வே தோன்றி அதன்பிறகு மனவிர்திரியத்தால் தன் தசமத்தன்மையின் சாட்சாத்கார முண்டாகின்றது. ஏனெனின், யாது யாது பிரத்தியட்சஞானமோ, அதுவது இர்திரியத்தாற்றோன்றுவனவே. ஆன்மப்பிரத்தியட்சமும், அவ்வான்மாவி லுள்ள சுகதுக்க முதலியவைகளின் பிரத்தியட்சமும், இர்திரியமாகிய கரணத் தாற்றோன்றுவனவென்றே அவசியமங்கீகரிக்கவேண்டும். புறக்கண் முதலிய விர்திரியங்கட்கு அகப்பிரத்தியட்சத்தை யுண்டுபண்ணும் ஆற்றலில்லை. பாரி சேடமாக அம்மனத்தையே உடன்பா டெதிர்மறைகளால் பிரத்தியட்சஞானத் திற்குக் கரணமென்றங்கீகரிக்கவேண்டும். ஒருகால் பிரத்தியட்சத்திற்கு மனத் தைக் கரணமென்றங்கீகரியாவிடின், 'நான் சுகி, நான் துக்கி' என்னும் சுக துக் கங்களின் பிரத்தியட்சஞானத்தில் அப்பிரமாணம் நேரிடும். ஆகையால் அத் தசமனுக்கு மனத்தினுனே தான்தசமனென்று சாட்சாத்காரமுண்டானதே யன்றி; அவ்வாக்கியத்தாலன்று.

சமாதானம்:—சுகதுக்க முதலியவற்றின் சாட்சாத்காரத்திற்குக் கரணமாக மனத்தினிடத்து இர்திரியத்தன்மை பெற்றால்; அத்தசமனது சாட்சாத் காரத்திலும் அம்மனது கரணமெனல் கூடும், ஆனால் மனம் இர்திரியமெனல் பொருந்தாதென்னும் வார்த்தை முன்னே பிரத்தியட்சப்பிரமை நிரூபணத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது. சுகதுக்கமுதலியவற்றினுணர்வோ, நித்தியசாட்சி வடிவாத லால் ஒரு கரணத்தானும் தோன்றுவதன்று. ஆகையால் அதற்குக் கரண மாக அம்மனத்தை இர்திரியமெனல் பொருந்தாது.

சங்கை:—சுகதுக்க முதலியவற்றினுணர்வை நித்தியசாட்சி வடிவெனக் கொண்டால், அந்நித்திய சாட்சியாகிய உணர்விற்கு உற்பத்தி நாசம் கூடாவா கையால் 'எனக்கு இப்போது சுகஉணர்வுண்டானது, துக்கஉணர்வொழிந்தது' என்னும் யாவரது அனுபவத்திற்கு விரோதமுண்டாகும். அன்றியும் ஒருவனுக் குக்காலாந்தரத்தில் அச்சுகதுக்கங்களின் ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றது. அதுவு முண்டாகலாகாது. அனுபவத்தினழிவுபாட்டாற்றோன்றும் சம்ஸ்காரங்களினி ன்றே ஸ்மிருதி யுண்டாகின்றதாதலால்-

சமாதானம்:—சாட்சிசைதன்யத்திற்கு உற்பத்தி நாசமில்லையாயினும், அச்சைதன்யத்திற்கு விஷயமாகிய சுகதுக்கமுதலியவற்றிற்கு உற்பத்தி நாச முண்டாகின்றன. அதனால் அச்சாட்சி யனுபவத்தினிடத்தும் அவ்வுற்பத்தி நாசங்களின் வியவகாரமும், சம்ஸ்காரங்களினுற்பத்தியால் காலாந்தரத்தில் அச்சுகதுக்க முதலியவற்றின் ஸ்மிருதியும் நிகழும். இதனால் சுகதுக்க முத லியவைகளின் ஞானத்தில் அம்மனத்தைக்கரணமெனல் பொருந்தாது. இவ் வாறே ஆன்மசாட்சாத்காரத்தின்கண்ணும் அம்மனத்தைக் கரணமெனல் பொ ருந்தாது. ஏனெனின், சருதிகள் சுத்தான்மாவை மனோவாக்குகளுக்கு விஷய மன்றெனக் கூறியுள்ளனவாகவின் அச்சுத்தான்ம சாட்சாத்காரத்தின்கண் மனத்திற்குக் கரணத்தன்மை சம்பவியாது. அவ்வாறே சோபாதிக ஆன்மசாட் சாத்காரத்திலும் மனதைக்கரணமெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின், காஃபீ ஸூஸ

கடலூர் விவிகிதா (காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம்) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் அம்மனத்தை விருத்திஞானத்திற்கு உபாதானகாரணமாகக்கூறுகின்றன. உபாதானகாரணம் காரியத்திற்குக் கரணமாகாது. ஆனால், நிமித்தகாரணமே கரணமாகும். எப்படிக்கடத்திற்கு உபாதானகாரணமாகிய மண்கரணமாகாமல்; நிமித்தகாரணமாகிய தண்டமுதலியவைகளே கரணமாகின்றனவோ, அப்படி விருத்தி ஞானத்திற்கு உபாதானகாரணமாகிய மனது அதற்குக்கரணமாமெனல் பொருந்தாது.

அல்லது, சாட்சஷ உணர்வினுற்பத்தியில் சூரியர் முதலியோரின் ஒளி எங்ஙனம் சட்ச விர்திரியத்திற்குச் சககாரியாமோ, அங்ஙனமே அம்மனதும் சப்தமுதலிய பிரமாணங்களுக்குச் சககாரியாம். அவ்வொளிக்கு வேறு பிரமாணமின்றாதல்போன்று, அம்மனதிற்கும் வேறுபிரமாணமில்லை. அல்லது எங்ஙனம் கண்முதலிய விர்திரியங்களுக்கு உருவமுதலியன அசாதாரண விஷயங்களாமோ, அங்ஙனம் அம்மனத்திற்கு ஓர் அசாதாரண விஷயமின்று. அந்தக்கரணமும், அதன் தர்மங்களான சுகதுக்கமுதலியனவும் மேற்கூறிய முறைப்படி கேவலம் சாக்ஷிபாசியமேயாம். அசாதாரண விஷயமில்லாததனும் சாட்சாத்காரத்திற்கு அம்மனதைக் கரணமெனல் பொருந்தாது. இவ்வார்த்தை ஆசாரியர்களுங் கூறியிருக்கின்றனர். சுலோகம். ப்ரோண ஸஹகாரி க்ஷா திஷ்யஸ்யாப்ய ஹாவதஃ | நப்ரோணம் நெநாஸூகம் ப்ரோ ஷெரா ஸ்ய க்ஷதஃ (இ-ள்.) பிரமாணத்திற்குச் சககாரியாவதாலும், அசாதாரணவிஷய மின்மையாலும், பிரமைஞான முதலியவற்றிற்கு பற்றுக்கோடாவதாலும், அம்மனத்தைப் பிரமாணமென்று நாம் சித்தாந்தத்தில் அங்கீகரிக்கிலோம்.

பிரமாணத்தாற்றேன்றும் அபரோட்ச உணர்வே அபரோட்சப்பிரமத்தைத் தவிர்ப்பதாகையால் 'நான் தசமன்' என்னும் சாட்சாத்காரத்திலும், அம்மனக் கரணமெனல் பொருந்தாது. ஆனால், 'நீதசமன்' என்னும் வாக்கியமே கரணமெனல் பொருந்துமெனப்பெற்றும், 'தத்துவமசி' என்னும் வாக்கியத்திலும் தத்பதலட்சியார்த்தமாகிய பிரஹ்மத்திற்கு துவம்பதலட்சியார்த்தமாகிய சாட்சியோடு எப்போதும் அபேதமுண்டு. ஆகையால் அவ்வநாவிருத சாட்சியோடு தாதான்மியமுண்மையால் பிரஹ்மம் நித்திய அபரோட்சமேயாம். சுருதி. யதா க்ஷாடிவரொக்ஷாடி ஹ (இ-ள்.) எந்தப்பிரஹ்மம் சர்வான்மவடிவாதல் பற்றி நேராக அபரோட்சமாமோ—அத்தகைய அபரோட்ச பிரஹ்மத்தை எடுத்துரைக்கும் தத்துவமசி முதலிய மகாவாக்கியங்களால் புருஷனுக்கு அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் அபரோட்சப்பிரமையே யுண்டாகின்றது. இங்கு அபரோட்சம், பிரத்தியட்சம், சாட்சாத்காரம் என்னும் மூன்றும் ஒருபொருளைக் குறிக்கும் சொற்களேயாம்.

சங்கை:—தத்துவமசி என்னும் வாக்கியத்தால் அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி என்றிவ்வாறு அபரோட்சப்பிரமை யுண்டாகுமாயின்; எவருக்கும் அவ்வாக்கியத்தைக்கேட்டலாற் அவ்வபரோட்சப்பிரமையே யுண்டாதல் வேண்டும்.

சமாதானம்:—எவன் விவேகமுதலிய சதுட்ட சாதனங்கள் நிரம்பியவனும், தத்துவம் பதார்த்தங்களின் சோதனையைச் செய்தவனும், சிரவணமனன நிதித் தியாசனங்களால் ஐயந்திரிவுகளகன்றவனுமாவனோ, அத்தகைய சாதனசம்பன்ன அதிகாரிக்கே தத்துவமசியென்னும் வாக்கியத்தால் அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் அபரோட்சப்பிரமை யுண்டாகும்; சாதனரகிதனுக்கு உண்டாகாது. அவ்வபரோட்சப் பிரமையினுற்பத்தியில் அத்தத்துவமசியென்னும் வாக்கியமே கரணமாமன்றி மனது கரணமாகாது. ஆனால், சிரவணமுதலியவற்றாற் சம்ஸ்கார மடைந்த சுத்தமனது சககாரிகாரணமாகும்.

பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின்கண் அவ்வேதவாக்கியமே கரணமாகுமென்னும்பொருள் மேற்கூறிய யுக்தியால் மாத்திரமே சித்திப்பதன்றி சுருதிப்பிரமாணத்தானும் சித்திக்கும். சுருதி. ஸ்வெவ்வெவா யஜுரோ மநக்சி. தக்ஷெளவநிஷ்டஃ ஸுரூஷஃ வ்யூஹி | நாவெஷ விநூநு தெதஃ ஸுஹஸ்ய (இ-ள்) எல்லாமறகளும் எப்பரமான்மபதத்தை நேராகத்தான், பரம்பரையாகத்தான்கூறுகின்றனவோ; அதாவது எப்பரமான்மாவை விஷயப்படுத்தும் சாட்சாத்காரத்தை உண்டாக்குகின்றனவோ-உபநிடதமாகிய சப்தப்பிரமாண மொன்றினானே உணரத்தக்க அப்பரமான்மப்புருஷனியல்பைப்பற்றி நான் உம்மைக்கேட்கின்றேன்--வேதாந்த வாக்கியங்களினுணர்வில்லோர் அந்தப்பிரஹ்மத்தை அறிகிலர்-என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள். பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்தினிடத்து வேதாந்தவாக்கியங்களையே பிரமாணமாய்க் கூறியுள்ளன. அன்றியும் மீநஸெவா நுஜ்ஷ்ய | ஐயுதெ க்யூயா ஸுஜ் (பிரஹ்மம் சுத்தமனத்தாற் பார்க்கத்தக்கது. கூர்ந்தவறிவால் தரிசிக்கத்தக்கது.) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின்கண் சுத்தமனத்தைச் சககாரியெனக் கூறுகின்றன. இதனால் அச்சுருதிகளுக்கும் முரண்வராது.

ஓர்கால் மேற்கூறிய சுருதிப்படி ஆன்மசாட்சாத்காரத்திற்கு மனதைக் கரணமெனக் கொண்டால்; அவ்வான்ம சாட்சாத்காரத்தில் மனது. கரணமாமென்பதை நிஷேதித்துள்ள யநூநஸா மீநுதெ| ஸுபூவ்ய மீநஸா ஸஹ (எதை மனத்தாலெட்ட முடியாதோ, எது மனதிற்கு அப்பிராப்யமோ) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகளுக்கு விரோதமுண்டாகும். அதைநிவிர்த்திக்கும்பொருட்டு மேற்கூறிய சுருதிகளால் மனதைச் சககாரி யெனக் கொள்ளுதலே தக்கது. யஜுரோ-நஸூஷித்ய | யதொ வாவொ நிவத்யுஷெ (எதை வாக்காற் சொல்ல முடியாதோ, எதுவாக்கை நிவிர்த்திக்கின்றதோ) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகள் அவ்வான்மசாட்சாத்காரத்தினிடத்து வாக்கியப் பிரமாணத்தையும் நிஷேதிக்குமாயினும், அச்சுருதிகள் சப்தத்தின் சக்திவிருத்தியை நிஷேதிக்கின்றன. அதாவது அச்சப்தங்கள் சக்திவிருத்தியால் பிரஹ்மத்தை யுணர்த்தா வென்பதாம். ஆனால், தத்துவமசியாதி வாக்கியங்கள் பாகத்தியாக விலக்கணையால் பிரஹ்மத்தை யுணர்த்துவனவேயாதலால் பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்திற்குத் தத்துவமசிய முதலிய மகாவாக்கியங்களே கரணமெனல் பொருந்தும்.

சாப்தப் பிரமை முற்றிற்று.

அர்த்தாபத்திப்பிரமை

சுபூவ வடிவோநாயு உபூநாது உபவவாஹ ஹுதாயுடானா கலு
தம் சுயூவாதி பூரீ (இ - ள்.) உபபாத்தியப் பொருளினுணர்வால், அப்
பொருளின் உபபாதகமாகிய வேறுபொருளின் கற்பனை அர்த்தாபத்திப் பிர
மையெனப்படும். எங்ஙனமெனின், பகலுண்ணுத்தேவதத்தனது உடற்பருமை
இரவுணன்றிச் சம்பவியாதாதலால்; அப்பருமையினுணர்வால் அவனது இர
வுண்கற்பிக்கப்படுகின்றது. இக்கற்பனை அர்த்தாபத்திப் பிரமையெனப்படும்.
பகற்பொழுதுணவொழிந்தவனுக்குப் பருமை இரவுணன்றிச் சம்பவியாதென்
னுமுணர்வோ, அவ்வர்த்தாபத்திப் பிரமைக்குக் கரணமாவதால் அர்த்தாபத்
திப் பிரமாணமெனப்படும். இவன் இரவுண்பன் என்னுமுணர்வு அர்த்தாபத்திப்
பிரமையெனப்படும்.

சுண்ணையாயிகர் அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தை யங்கீகரிப்பதில்லை.
ஆனால், வெதிரேகியனுமானத்தானே அவ்விரவுணினுணர்வை யங்கீகரிக்கின்ற
னர். அவ்வனுமானத்தின் ஆகாரமாவது:—சுயம் லெவ உதூம் ராடுத்ரு ஹம்
கே, லிவாஹுஜாநகெவஸதி வீநகூகா, யடுநூவம் தடுநூவம் யயா லிவா ரா
தூவ ஹுஜாநம் (இ-ள்.) இத்தேவத்தன் இரவுண்பன். பகற்பொழுதுண்ணு
றையும் பருத்திருத்தலின்; எவன் இரவுணொழிந்தவனோ, அவன் பகலுண்ணு
றையப் பருத்திருப்பதில்லை, இராப்பகலுணவொழிந்தவன் பருமனாவதில்லைபோ
லும். ஆகவே அர்த்தாபத்திப்பிரமாணம் வேறன்று.

இந்நையாயிகரதுமதம் அசங்கதம். ஏனெனின், முன்னே அனுமிதிப்பிர
மையினிருபணத்தில் வெதிரேகியனுமானம் விரிவாகக் கண்டிக்கப்பட்டுளது.
அவ்வெதிரேகியனுமானத்தால் அவ்விரவுணினுணர்வு சம்பவியாமல் மேற்கூறிய
அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தாற்றான் சம்பவிக்கும். ஆகையால் அர்த்தாபத்திப்
பிரமாணத்தை வேறுபிரமாணமென்றே வங்கீகரிக்கவேண்டும். நையாயிகர் எப்
பொருளினுணர்வை வெதிரேகியனுமானத்தாற் கொள்ளுகின்றனரோ, அப்
பொருளினுணர்வு அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தானே நிகழ்கின்றதாதலால்
வெதிரேகியனுமானம் வியர்த்தமேயாம்.

அவ்வர்த்தாபத்திப்பிரமை திருஷ்டா (காண்டல) ர்த்தாபத்தி, சுருதார்
(கேள்விய) ர்த்தாபத்தி என்னும் பேதத்தானிருவிதம். கண்டபொருள் திரு
ஷ்டார்த்தமாம். அத்திருஷ்ட அர்த்தத்தின் அனுபபத்தியால் அதன் உபபாத
கமாகிய வேறுஅர்த்தத்தின் கற்பனை திருஷ்டார்த்தாபத்தியெனப்படும். கேட்ட
பொருள் சுருதார்த்தமாம். அச்சுருதார்த்தாபத்தியின் அனுபபத்தியால் அதன்
உபபாதகமாகிய வேறுஅர்த்தத்தின் கற்பனை சுருதார்த்தாபத்தி யெனப்படும்.

அவ்விருவகை அர்த்தாபத்திகளுள் முன்னைய திருஷ்டார்த்தாபத்தியின்
உதாரணங்கூறுதாம். அதெங்ஙனமெனின்:—தோஷமுடையவனுக்கு, எதிரிலு
ள்ள சுத்தியின்கண் இரஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் 'இது ரஜதம்' என்னும் பிரம

வடிவ விசிஷ்டானுபவ முண்டாகின்றது. அவ்வனுபவத்தின் விஷயமாகிய இரஜ தத்திற்கு; அச்சத்தி அதிஷ்டான ஞானத்தின் பின்னர் 'இது ரஜதமன்று' என்னும் பாதம் (பொய் நிச்சயம்) காணப்படுகின்றது. ஆதலால் அவ்விரஜத்தின் பாத்யத் தன்மை திருஷ்டார்த்தமாம். பாத்யத்தன்மையாகியவத் திருஷ்டார்த்தம் அவ்விரஜத்ததைச் சத்தியமென்றொப்புவதிற் சம்பவியாமல்; அதனை மித்தையென்றொப்புவதிற் சம்பவிக்கும். இதனால் அவ்விரஜத்தின் பாத்யத் தன்மையாகிய திருஷ்டார்த்தம் அவ்விரஜத மித்தியாத் தன்மை யன்றிச் சம்பவியாததாய், அதன்மித்தியாத் தன்மை கற்பிக்கப்படுகின்றது. அக்கற்பனை திருஷ்டார்த்தாபத்திப் பிரமையெனப்படும்.

இனித்தொடர்ச்சிபற்றி பிரமஸ்தலத்தில் வேதாந்தசித்தாந்த சம்மதமான அநிர்வசனீயக்கியாதியைச் சித்தி செய்யக்கருதி முதற்கண் பிறசாஸ்திரங்களிற் கூறியுள்ள கியாதிகளைக் கூறி அவற்றைக் கண்டிக்கப்படுகின்றன.

அக்கியாதிவாதம்.

மீமாஞ்சகர் பிரமஸ்தலத்தில் அக்கியாதியை யொப்புக்கின்றனர். அவரது பிப்பிராயமாவது:—எல்லா ஞானங்களும் யதார்த்தமே; ஒரு ஞானமும் அயதார்த்தமன்று. ஆகையால் பிரமஸ்தலத்தில் 'இது ரஜதம்' என்னும் விசிஷ்ட பிரமஞானத்திற்கு ஓர் பிரமாணமுமில்லை.

சங்கை:—ஒருகால் 'இது வெள்ளி' என்னும் ஞானத்தை விசிஷ்டபிரம ஞானமென் றங்கீகரியாவிடின், அந்த ஞானத்திற்குப் பின்னர், வெள்ளிவிருப்புடையோனுக்கு எதிருற்ற சுத்தியின்கண் முயற்சியுண்டாகலாகாது; ஆனால் அவனுக்கு அதன்கண் முயற்சியோ கண்டாய் நிகழ்கின்றது. அதுபற்றி முயற்சியின் அதுபபத்தியால் 'இது வெள்ளி' என்னும் ஞானம் விசிஷ்டபிரமஞானமென்றே சித்திக்கின்றது.

சமாதானம்:—'இது வெள்ளி' என்னும் ஞானத்தை விசிஷ்டபிரம ஞானமென்று கொள்ளாவிடின்; வெள்ளிவிருப்புடையோனுக்கு எதிருற்ற சுத்தியின்கண் முயற்சியுண்டாகக்கூடும். அதைக்காட்டுதும். 'இது வெள்ளி' என்னும் விசிஷ்டபிரமஞானம் ஒன்றன்று. ஆனால், இரண்டு ஞானங்களாம். 'இது' என்பதோ எதிருற்றதை விஷயப்படுத்தும் பிரத்தியட்சஞானமும், 'வெள்ளி' எனல் வெள்ளியை விஷயப்படுத்தும் ஸ்மிருதி ஞானமுமாம். அவ்விரு ஞானங்களும் யதார்த்தமே. அவ்விரு ஞானத்திற்கும் அவ்விரு ஞானத்திற்கு விஷயமான 'எதிருற்ற' 'வெள்ளி' என்னுமிரண்டிற்கும் ஒன்றுக்கொன்று பேதமுண்டு. ஆனால், தோஷவசத்தால் புருஷன், அவ்விரு ஞானங்களின் பேதத்தையும், அவ்விரு விஷயங்களின் பேதத்தையும் கிரகிப்பதில்லை. அப்பேதங்களைக் கிரகிக்காமையினாலே வெள்ளிவிருப்புடையோனுக்கு எதிருற்ற சுத்தியின்கண் முயற்சியுடையதும், அம்முயற்சிபற்றி அவ்விசிஷ்ட பிரமஞானத்தைக் கற்பித்தல் வியர்த்தமாம்.

அல்லது, ஒருகால் எல்லா ஞானங்களையும் அயதார்த்தமெனக் கொண்டால், புருடனுக்கு ஒரு ஞானத்தின்கண்ணும் யதார்த்தத்தன்மையின் நிச்சய

முண்டாகாது. ஆனால் அவ்வெல்லா ஞானங்களிலும் யதார்த்தத்தன்மையின் சம்சயமே நிற்கும். ஆதலால் உண்மையுணர்வால் முற்றுப்பெறும் பிரவிருத்தி நிவிருத்தி முதலிய வெல்லாவழக்குகட்கும் உலோபமுண்டாகும். இக்காரணம் பற்றியே ஜாநஸ்யவ்யவாஸிக்ஷை விஸாராஸி கிம்மி வ்யயநி (ஞானத்திற்குப் பிறழ்ச்சியுள்ளதாயின் எவ்வாறு விஸ்வாசமுண்டாகும்) என்னும் வசனத்தைச் சாஸ்திரக்காரர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். இவ்வாற்றால் வெள்ளித்தன்மை விசிஷ்ட பிரமமாகிய வனுபவமின்மையால், அனுபவிக்கத்தகுந்த வெள்ளியின் திருஷ்டபாத்யத்வம் (பொய்யென்று வாதிக்கப்படுதன்மை) அவ்வெள்ளியின் மித்தியாத் தன்மையைக் கற்பிக்கின்றதென்னும் வேதார்தியர் கூற்று அசங்கதம்.

இவ்வக்கியாதிவாதியரான மீமாஞ்சகர் மதம் நலமன்று. அக்கியாதிவாதி, விசிஷ்டபிரம ஞானத்தின்கண் பிரமாணமின்றெனக் கூறியது அசங்கதம். ஏனெனின், அவ்விசிஷ்டபிரமஞானம் அனுமானப்பிரமாணத்தாற் பெறப்படும். அவ்வனுமாவது:—ஊரொவத்திமி ரஜ தாயிடி பூவூதி: விஸிஷ்ட ஜாநஸ்யாயா பூவூதி: க்ஷாஸ்யஸ்வாஸி பூவூதி: (இ-ள்.) எதிருற்ற சுத்தியின்கண் வெள்ளிவிருப்புடையோனுக்குண்டாகும் பிரவிருத்தி, இதுவெள்ளி என்னும் விசிஷ்ட ஞானத்தாற் சாத்தியம். பிரவிருத்தியாவதால்; உலகில் எதுளது பிரவிருத்தியோஅதுவது விசிஷ்ட ஞானத்தாற் சாத்தியமே, சுத்தியவெள்ளியை விஷயப்படுத்தும் பிரவிருத்தி, இதுவெள்ளி என்னும் எதிருற்றவெள்ளி விசேஷியமும் வெள்ளித்தன்மை விசேஷணமுமாகிய விசிஷ்ட ஞானத்தாற் சாத்தியமாதல் போலும். இவ்வனுமானமே அவ்விசிஷ்டபிரம ஞானத்தின்கண் பிரமாணமாம்.

அன்றியும் அவ்வக்கியாதிவாதியால் ஞானமனைத்தும் யதார்த்தமென்று கூறப்பட்டது எதுவோ அதுவும் அசங்கதம். ஏனெனின், ஞானமனைத்தும் சொருபமாக யதார்த்தமேயாயினும் விஷயத்தின் பாதஅபாதங்களால் ஞானத்தின்கண்ணும் யதார்த்தம் அயதார்த்தமாகிய விரண்டும் சம்பவிக்கும். அதாவது எந்தஞானத்தின் விஷயம் அபாதிதமோ, அது யதார்த்தமாம். அது, 'இதுகடம், இதுபடம்' என்னுந்தொடக்கத்து ஞானம்போலும். எந்த ஞானத்தின் விஷயம் பாதிதமோ அது அயதார்த்தமாம். அது 'சுத்தியில் இது வெள்ளி, இரச்சுவில் இது சர்ப்பம்' என்னுந்தொடக்கத்து ஞானம்போலாம். ஒருகால் வெள்ளியாகிய விஷயத்தின் பாதத்தால் இதுவெள்ளி என்னும் ஞானத்தைப் பிரமமென்றொப்பாவிடின்; 'இது வெள்ளியன்று' எனப்பின்னிகமும் ஞானத்தால் எதிருற்ற சுத்தியின்கண் வெள்ளியின்பாதம் தோற்றுகின்றது; அது உண்டாகலாகாது. பிராப்தப்பொருளினதே நிஷேதமுண்டாம்; அப்பிராப்தப்பொருளின், நிஷேதமுண்டாகாதாகலின்.

சங்கை:—'இது வெள்ளியன்று' என்னும் ஞானத்தால் 'இதுவெள்ளி' என்னும் ஞானமாவது அல்லது அந்த ஞானத்திற்கு விஷயமான வெள்ளியாவது பாதிக்கப்படுகின்றதில்லை. ஆனால், அவ்வெள்ளியை விஷயப்படுத்தும் பிரவிருத்தி முதலிய வியவகாரங்களே பாதமாகின்றன.

சமாதானம்:—இதுவெள்ளியன்று என்னும் ஞானத்தால் எதிருற்ற வெள்ளின் நிகேதானுபவமுண்டாகின்றதே யன்றி வியவகாரத்தின் நிகேதானுபவமுண்டாகின்றதில்லை. ஒருகால் அந்த ஞானத்தால் வெள்ளி வியவகாரமும் நிகேதிக்கப்படுமாயின்; அந்த ஞானத்தின் வடிவம் 'இது வெள்ளியன்று' என்னும் வியவகாரமாகவே நிற்கல்வேண்டும். அவ்வாறில்லையாதலால் இது வெள்ளியன்று என்னும் நிகேதவல்லமையானும் இது வெள்ளி யென்னும் விசிஷ்ட பிரமஞானமே பெறப்படும். அவ்விசிஷ்ட பிரமஞானமே எதிருற்ற சுத்தியின்கண் வெள்ளிவிருப்புடையோனது பிரவிருத்திக்குக் காரணமாம். அக்கியாதிவாதிகூறிய, பேதஅக்கிரகம்(கிரகியாமை)அந்தப்பிரவிருத்திக்குக் காரணமன்று. ஒருகால் அப்பேதஞானபாவ வடிவான பேதாக்கிரகத்தையே பிரவிருத்திக்குக் காரணமெனக்கொண்டால், அது எப்போது மிருத்தலால் அந்தப் பிரவிருத்தியும் எப்போது மிருத்தல் வேண்டும்.

அன்றியும் அவ்வக்கியாதிவாதி வெள்ளியின் ஸ்மிருதி ஞானத்தால் பிரவிருத்தி யுண்டெனக் கொண்டனன், அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஸ்மிருதி, ஞானத்திற்கு விஷயமாகிய வெள்ளி தேசாந்தரத்திலிருக்கின்றது; எதிருற்ற சுத்தியின்கண் ணில்லையாகையால், அந்த ஸ்மிருதி ஞானத்தால் வெள்ளி விருப்புடையோனுக்கு அத்தேசாந்தரத்தினிடத்தே பிரவிருத்தியுண்டாகும்; எதிருற்ற சுத்தியின்கண் பிரவிருத்தியுண்டாகாது. ஆகையால் அவ்வக்கியாதிவாதியும் எதிருற்ற சுத்தியின்கண் நினைவினதாய வெள்ளியை யாரோபித்து வெள்ளி விசேஷணமும், எதிருற்ற தென்னும் விசேஷியமுமாகிய 'இது வெள்ளி' யென்னும் விசிஷ்ட ஞானமே அந்தப் பிரவிர்த்திக்குக் காரணமெனக் கோடல்வேண்டும். அவ்விசிஷ்டபிரம உணர்வும் நிர்விஷயமாகாது; ஆனால் சவிஷயமேயாகும். இதுவெள்ளியன்று என்னுமுணர்வால் எதிருற்ற சுத்தியின்கண்ணே அவ்வெள்ளியாகிய விஷயத்தின் பாதம் தோற்றுக்கின்றதாதலால், அவ்வெள்ளியின் வாதிக்கப்படுந்தன்மை அதுபபத்தியால் அவ்வெள்ளியின்கண் மித்தியாதத்தன்மை கற்பிக்கப்படுகின்றது.

அசத்தியாதிவாதம்.

ஞானியவாதிகளான மாத்தியமிகரும், சிலதாந்திரிகர்களும் பிரமஸ்தலத்தில் அசத்தியாதியைக் கொள்ளுகின்றனர். ஞானியவாதியின் மதத்திலோ ஞானஞானம், ஞேயம் முதலிய வெல்லாப்பொருள்களும் அசத்தாம். ஆகையால் அசத் சுத்தியின்கண் அசத்வெள்ளியே 'இது வெள்ளி' என்னு முணர்விற்கு விஷயமாம்.

தாந்திரிகர் மதத்திலோ சுத்தியாதிய வியாவகாரிகப் பொருள்கள் அசத்தன்று. ஆனால், அச்சுத்தியின்கண் தோற்றும் வெள்ளி அசத்தாம். ஆகலின் 'இது வெள்ளி' என்னு முணர்வு அசத்தான வெள்ளியை விஷயப்படுத்துகின்றது. சுத்தி ஞானத்திற்குப் பிறகு 'இச்சுத்தியின்கண் அசத்வெள்ளியே எனக்குத் தோற்றியது' என்னும் அனுபவம் ஒருவனுக்குண்டாகின்றது. அவ்வனுபவத்தால் அவ்வெள்ளி அசத்தென்றே பெறப்படுகின்றதனால் பிரமஉணர்விற்கு விஷயமாகிய வெள்ளிமுதலியவைகள் அசத்தென்றே கொள்ளவேண்டும்.

இவ்வசத்கியாதிவாதியின் மதமும் நலமன்று. ஏனெனின், அவ்வெள்ளி அசத்தாமேல், அவ்வசத்வஸ்துவின் பிரத்தியட்சுணர்வு நிகழாது. ஆகலின் அவ்வெள்ளியை விஷயப்படுத்தும் 'இதுவெள்ளி' யென்னு முணர்வும் பிரத்தியட்சுமாதல் கூடாது. ஒருகால் அசத்வஸ்துவிற்கும் பிரத்தியட்சுணர்வு நிகழுமெனின், சசகிருங்கம் வந்தியாபுத்திரன் முதலிய வசத்பொருள்களும் யாவருக்கும் பிரத்தியட்சுமாய்த் தோன்றவேண்டும்; ஆகையால் அவ்வெள்ளியை அசத்தெனல் பொருந்தாது. அசத்வஸ்துவெனல் ஒன்றுண்டா? இன்று? உண்டெனின் அதற்கு அசத்துத்தன்மை நிகழாது. இன்றெனின் அது தோன்றவே வேண்டும். விஷயமின்றி உணர்வுநிகழாது. ஆகவே பிரமஞானத்திற்கு விஷயமாகிய வெள்ளி முதலியவற்றை அசத்தெனல் பொருந்தாது.

சத்கியாதி வா தம்.

சிலநூலாசிரியர்கள் பிரமஸ்தலத்தில் சத்கியாதியை யங்கீகரிக்கின்றனர். அவர் அபிப்பிராயம் வறுமாறு:—சத்தியின் ஆரம்பக அவயவங்களோடு வெள்ளியின் ஆரம்பக அவயவங்கள் எப்போதும் கலந்தேயிருக்கின்றன. சத்தியின் வயவம் எப்படிச் சத்தியமோ, அப்படி வெள்ளியினவயமும் சத்தியமே. தோஷத்தோடுங்கூடிய நேத்திரேந்தியத்திற்கு அவ்வவயவங்களோடு எப்போதுசையோக சம்பந்தமுண்டாமோ, அப்போது அவ்வவயவங்கள் சத்தியமான வெள்ளியையுண்டாக்குகின்றன. இக்காரணம்பற்றியே அவ்வெள்ளியின் சத்தியத்தன்மையை விஷயப்படுத்தும் 'இவ்வெள்ளிசத்து' என்னும் பிரத்தியட்சம் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. சத்திஞானத்தால் அச்சத்திய வெள்ளியும் தனதவயத்திற்கும்சமாகின்றது.

இச்சத்கியாதிவாதியர் மதமும் நலமன்று. ஏனெனின், அச்சத்தியின் கண் ஒருகால் சத்தியவெள்ளி உற்பத்தியாயின்; 'இது வெள்ளியன்று' என்னு மனுபவத்தால் அச்சத்தியின்கண் வெள்ளியின்பாதம் உண்டாதல் கூடாது. சத்தியவஸ்துவிற்குப் பாதமுண்டாகாதாகலின். ஒருகால் சத்தியவஸ்துவிற்கும் பாதமுளதாயின்; அச்சத்திய சத்திக்கும் பாதமுளதாதல் வேண்டும். ஆனால் அவ்வெள்ளியின் பாதமோ அனைவருக்கும் பிரத்தியட்ச சித்தமேயாகையால், அதைச் சத்தியமெனல் பொருந்தாது. 'இவ்வெள்ளி சத்து' என்று மேற்கூறிய பிரத்தியட்சமோ, வெள்ளியின்சத்தை விஷயப்படுத்துவதன்று; ஆனால் அவ்வெள்ளியின் அதிஷ்டான சத்தையே விஷயப்படுத்துவதாம். ஆகலின் அந்தப் பிரத்தியட்சத்தின் வலிவானும் அவ்வெள்ளி சத்தியமெனல் பெறப்படாது.

அல்லது, சத்தியவயங்களோடு வெள்ளியினவயங்களும் எப்போதும் கலந்தேயிருக்கின்றன என்று கூறுதலும் அசங்கதம். ஏனெனின், வெள்ளியினுற்பத்திக்குப்பூருவம் அச்சத்தியினவயவங்கள் எப்படிப்பிரத்தியட்சுமாய்த்தோன்றிற்றோ, அப்படியே அவ்வெள்ளியவயங்களும் பிரத்தியட்சுமாய்த் தோன்றவே வேண்டும். வெள்ளிதைஜச (தேயுக்கூறும்) திரவியம். அது அக்கினியின் கைகோகத்தால் நாசமுறுது. அத்கியந்த அக்கினியின் சையோகத்தால், அச்சத்திசாம்பாரகுங்கால் யாவருக்கும் அவ்வெள்ளியவயவம் பிராப்தமாதல் வேண்

மும். சூன் றிமணிக்கொத்தின்கண் எங்கே அக்கினிப்பிரம முண்டாகின்றதோ, அங்கே அச்சத்திய அக்கினியால் அக்குன்றிமணிக்கொத்தும் அழிவுறவேண் டும். இத்தொடக்கத்துப் பலவகைத்துஷணங்கள் அச்சத்தியாதி வாதத்தின் கண் பிராப்தமாகின்றன. ஆகையால் அவ்வாதம் முற்றும் அசங்கதம்.

ஆத்மக்கியாதி வாதம்.

க்ஷணிகவிஞ்ஞான வாதிகளான யோகாசாரர் பிரமஸ்தலத்தில் ஆத்மக்கி யாதியை யங்கீகரிக்கின்றனர். அவர்கருத்தாவது:—சரீரத்தி னகத்துள்ள க்ஷணிகவிஞ்ஞானம் எதுவோ அதுவே ஆன்மா. அவ்விஞ்ஞான வான்மா விற்குவேறுகப் பிறிதோர் பொருள் அகத்தும் புறத்துமில்லை. ஆனால் எல்லாப் பொருள்களும் அவ்வுணர்வின் ஆகாரவிசேடங்களேயாம். ஆகையால் அச்சத்தி யின் கண் வெள்ளி தோன்றுதல் எதுவோ, அதுவும் அவ்வகத்துணர்வின் தர்ம மேயாம். அவ்வகத்து வெள்ளியே தோஷவல்லமையால் புறத்ததுபோலத் தோ ன்றுகின்றது. இதுவெள்ளியன்று யென்னும் ஞானத்தால் அவ்வெள்ளி, சொரு பமாகப் பாதமாகின்றதில்லை. ஆனால், அவ்வகத்து வெள்ளியின்கண் இதுவெ ன்றும் வடிவப்புறத்ததின்பாதமே யுண்டாகின்றது.

இம்மதமும் நலமன்று. ஏனெனின், அவ்வெள்ளி முதலியன அகத்ததென் பதில் ஒர்பிரமாணமும் யுத்தியும் கிடையா. நேத்திரேந்திரியத்தால் அவ் வெள்ளி முதலிய பொருள்கள் அனைவருக்கும் பாகியதேசத்தின்கண்ணே தோ ற்றுகின்றன. இன்பத்துன்ப முதலியனமாத்திரமே அகத்தே தோற்றுவன வாம். ஒருகால் அவைகளைப்போன்று அவ்வெள்ளி முதலியனவும் அகத்ததே யாயின், நேத்திரேந்திரியமன்யிலும் அவ்வெள்ளி முதலியன பிரத்தியட்சமாதல் வேண்டும். அவ்வாறுகின்ற தின்றுகையால் அவற்றைப் புறத்ததாகவே கோடல் வேண்டும்.

இதுவெனல் சந்நிதிக் (எதிரிடத்திற்) காம். இதுவெள்ளியன்று என்னும் ஞானத்தால் இதுவெனல் நிகேதிக்கப்படுமாயின், அவ்வெள்ளியின்கண் தூரத் தன்மையாகிய அசந்நிதிதன்மையே பிராப்தமாகும். அத்தியந்த சந்நிதியான விஞ்ஞானத்தன்மை பிராப்தமாகாது. ஆகையால் இது வெள்ளியன்று என்னும் ஞானம் அவ்வெள்ளியின் இதுவென்பதை மாத்திரமே நிகேதிக்கின்றதென்னும் அவர் கூற்றுமித்தையேயாம். இவ்விஞ்ஞானவாதி மதத்தின் அகலகண்டனம் நியாயப்பிரகாசம் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தின்கண் கூறியிருத்தலின், ஆங் குணர்க.

அந்நியதாக்கியாதி வாதம்.

நையாயிகர் பிரமஸ்தலத்தில் அந்நியதாக்கியாதியை யொப்புக்கின்றனர். அவர் கருத்தாவது:—இதுராஜதம் என்னும் பிரமஞானத்திற்கு விஷயமாகிய இராஜதம், எதிரேயுள்ள சுத்தியின்கண்ணில்லை. ஆனால் கார்தையின் கரத்தில் கைவளைமுதலிய வடிவாகத் தேசாந்தரத்தின்கண்ணேயுளது. அச்சத்திய ரஜ தத்தின் அனுபவத்தாலுண்டாகும் சம்ஸ்காரமுடையவனுனது தோஷத்தோடு ங்கூடிய நேத்திரத்திற்கு எப்போது அவ்வெள்ளிக்கொப்பான எதிரேயுள்ள

சுத்தியோடு சையோக சம்பந்தமுண்டாகின்றதோ, அப்போது அவ்வொப்புமைக் காட்சியால் சம்ஸ்காரம் உற்புத்தமாக, அவனுக்குத் தேசாந்தரத்திலுள்ள இரஜதத்தின் ஸ்மிருதியுண்டாகின்றது. அதன் பின்னர் தோஷவசத்தால் எதிரேயுள்ள சுத்தியே அத்தேசாந்தரிய இரஜதமாகப் பிரத்தியட்சமாகின்றது. அதாவது ஸ்மிருதி ஞானத்திற்கு விஷயமாகிய இரஜதத்தின் இரஜதத்தன்மை தத்ரம் எதிரேயுள்ள சுத்தியின்கண் 'இதுரஜதம்' என்று பிரத்தியட்சமாய்க் காணப்படுகின்றது. இதனை அந்நியதாக்கியாதி எனப் பர். ஒருபொருள் வேறு உருவமாய்த்தோற்றுதல் அந்நியதாக்கியாதி எனப்படும். அது, எதிரேயுள்ள சுத்தி, இரஜதத்தன்மை உருவமாகவும், எதிரேயுள்ள இரச்சு சர்ப்பத்தன்மை உருவமாகவும் தோற்றுதல் போலாம். இங்ஙனம் பிராந்திஞானத்தால் எதிரேயுள்ள சுத்தி முதலியவற்றிற் பெறப்படும் இரஜத முதலியவை எவையோ அவை கட்டு இதுரஜதமன்று என்னும் ஞானத்தால் நிஷேதமும் சம்பவிக்கக்கூடும்.

சங்கை:—தேசாந்தரத்திலுள்ள இரஜதம் எதிரேயுள்ள சுத்தியின்கண் விளங்குகின்றதெனக்கொளின், இது ரஜதம் என்னும் பிரமஞானத்திற்கு அவ் விரஜதாம்சத்தில் பிரத்தியட்சம சம்பவியாதாகும். ஏனெனின், விசிஷ்டப்பிரத்தியட்சத்தில் விசேஷண விசேஷ்யமாகிய விரண்டினோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்தம் காரணமாகின்றது. எங்ஙனம் தண்டபுருஷன் என்னும் விசிஷ்டப்பிரத்தியட்சத்தில் தண்டவிசேஷணத்துடனும், புருஷவிசேஷ்யத்துடனும் நேத்திரேந்திரியத்தின் சையோக சம்பந்தம் காரணமாமோ, அங்ஙனமே எதிருற்ற சுத்தி விசேஷ்யத்துடனே நேத்திரேந்திரியத்திற்குச் சையோக சம்பந்தமாம். ஆனால், அத்தேசாந்தரத்திலுள்ள இரஜத விசேஷணத்தோடு அந்நேத்திரேந்திரியத்திற்கு ஒரு சம்பந்தமுமின்று. ஆகலின் 'இதுரஜதம்' என்னும் பிரமஞானத்திற்கு அவ்விரஜத அம்சத்தின்கண் பிரத்தியட்சத்தன்மை உண்டாகாது. ஆனால், நையாயிகர்களாகிய ரீவிரோ 'இதுரஜதம்' என்னும் பிரமஞானத்திற்கு அவ்விரஜத அம்சத்தின்கண் பிரத்தியட்சமே யொப்பியிருக்கின்றர்.

சமாதானம்:—விசிஷ்டப் பிரத்தியட்சத்தில் விசேஷணத்தோடு இந்திரியசம்பந்தத்தை நாம் காரணமெனக்கொள்வதில்லை. ஆனால் நாம் விசேஷ்யத்தோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்தத்தையும், விசேஷணத்தின் ஸ்மிருதி ஞானத்தையும், விசேஷணவிசேஷ்யமாகிய விரண்டின் சம்பந்தமின்மையைக் கவராமையையும் முதலிய சாமக்கிரிகளையே விசிஷ்டப்பிரத்தியட்சத்திற் காரணமென்றொப்புகின்றோம். அக்காரணக்கருவிகள் பிரமஸ்தலத்தில் உள்ளனவே. ஆண்டு, எதிருற்ற சுத்தியாகிய விசேஷ்யத்தோடு நேத்திரேந்திரியத்திற்குச் சையோக சம்பந்தமும்; அவ் விரஜதமாகிய விசேஷணத்தின் ஸ்மிருதி ஞானமும், தோஷவசத்தால் அவ்விசேஷணவிசேஷ்யமாமிரண்டின் சம்பந்தமின்மையைக் கவராமையுமிருக்கின்றன. அக்காரண சாமக்கிரிகளிருக்கவே 'இதுரஜதம்' என்று இரஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் பிரமஞானத்திற் பிரத்தியட்சத்தன்மை சம்பவிக்கின்றதாகலின் அவ்விரஜதமாகிய விசேஷணத்தோடு நேத்திரேந்திரியத்தின் சம்பந்தத்திற்கு ஓர் பயனுமில்லை. ஒருகால் அவ்விசேஷணத்தோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்தம் விசிஷ்டப் பிரத்தியட்சத்திற்குக் காரணமாதல் நியமமெனின்; 'அவன் இத்தேவதத்தன்'

என்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞை யுணர்விற்குப் பிரத்தியட்சத்தன்மை உண்டாகாது. ஏனெனின், அத்தேசகால விசிஷ்டத்தன்மையாகிய அவன் என்னும் விசேஷணம் கடந்ததாதலால், அதனோடு நேத்திரேந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமே சம்பவியாது. கூறிய முறைப்படி அவ்விசேஷணஞானம் அவ்விசிஷ்டப்பிரத்தியட்சத்திற் காரணமென்றங்கீகரிக்கின், அவன் என்னும் விசேஷணத்தின் ஸ்மரணஞானமும், தேவதத்தனோடு நேத்திரேந்திரியத்திற்குச் சையோகசம்பந்தமுமிருக்கின்றனவாகலின் பிரத்தியபிஞ்ஞை யுணர்விற்குப் பிரத்தியட்சத்தன்மை பொருந்தும்.

சங்கை:—‘அவன் இத்தேவதத்தன்’ என்னும் ஞானத்திற்குத் தேவதத்தனென்னும்புருஷஅம்சத்திற் பிரத்தியட்சமும், அவன் என்னும் அம்சத்திற் பிரத்தியட்சமின்றி ஸ்மிருதியுமிருக்கின்றன. ஸ்மிருதி ஞானத்தில் இந்திரியத்திற்கும் பொருட்குமுள்ள சம்பந்தம் அபேட்சிக்கப் படுகின்றதில்லை.

சமாதானம்:—‘அவன் இத்தேவதத்தன்’ என்னும் ஞானத்திற்கு அவன் என்னும் அம்சத்தில் ஸ்மிருதி யங்கீகரிக்கின்; அவ்வொரே ஞானத்திற் பிரத்தியட்சத்தன்மை ஸ்மிருதித்தன்மை யென்னுமிருதருமங்கட்குக் கலப்புக்குற்றம் வரும்; அதனால் ஜாதிபாதிக்கப்படும். பிரத்தியட்சத்தன்மை, ஸ்மிருதித்தன்மையென்னுமிருதர்மங்களில் ஜாதித்தன்மையே சம்பவியாதாகும். ஆகவே ‘அவன் இத்தேவதத்தன்’ என்னும் ஞானத்திற்கு அவன் என்னும் அம்சத்திலும் பிரத்தியட்சமே யொப்பவேண்டும். இவ்வாறு இந்திரிய சம்பந்தமன்றியே எங்ஙனம் அவன் என்னும் அம்சத்திற் பிரத்தியட்ச முண்டாகின்றதோ, அங்ஙனமே அத்தேசாந்தரத்துள்ள இரஜதத்திற்கு இந்திரிய சம்பந்தமன்றியே எதிரூற்றசுத்தியில் ‘இதரஜதம்’ என்னும் விசிஷ்டபிரமப்பிரத்தியட்சம் சம்பவமாகும்.

அல்லது அத்தேசாந்தரத்துள்ள இரஜதத்தோடு நேத்திரேந்திரியத்திற்கு அவ்விரஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் ஸ்மிருதி ஞானமாகிய அலௌகிகசம்பந்தமும், எதிரூற்ற சுத்தியோடு அவ்விந்திரியத்திற்குச் சையோகமாகிய இலௌகிகசம்பந்தமுமிருக்கின்றனவாகலின் ‘இதரஜதம்’ என்னும் பிரமஞானத்திற்கு அவ்விரஜத அம்சத்திற் பிரத்தியட்சத்தன்மை நிகழும். நையாயிகர் சையோகம், சையுத்தசமவாயம், சையுத்தசமவேதசமவாயம், சமவாயம், சமவேதசமவாயம், விசேஷணத்தன்மை என்னும் ஆறுசம்பந்தங்களை இலௌகிக சம்பந்தமெனவும்; சாமானியலட்சணம், ஞானலட்சணம், யோகஜதர்மலட்சணம் என்னும் மூன்றுசம்பந்தங்களை அலௌகிக சம்பந்தமெனவும் கூறுவர். அவ்விருவகைச் சம்பந்தங்களை நியாயப்பிரகாசம் ஆரூவது பரிச்சேதம் பிரத்தியட்சநிபுணத்தில் விஸ்தாரமாய்க் கூறியிருக்கின்றோம். வேண்டுவோர் ஆண்டறிந்து கொள்க. இவ்வாற்றால் ‘இதுவெள்ளி’ என்னும் பிரமஞானம் அந்நியதாக்கியாதிவடிவமேயாகலின் அந்தப் பிரமஞானத்திற்கு விஷயமாகிய இரஜதம் மித்தை யெனல் பொருந்தாது.

இவ்வந்நியதாக்கியாதிவாதி நையாயிகரின் மதமும் அசங்கதம். ஏனெனின், ‘இதுவெள்ளி’ என்னும் பிரமஞானத்திற்கு விஷயமாகிய வெள்ளிக்கு

தேசாந்தரஸ்திதி யங்கீகரிக்கின்; அவ்வெள்ளியோடு நேத்திரேந்திரியத்திற் குச் சையோகசம்பந்தம் சம்பவியாது. இந்திரிய சம்பந்தமில்லாத வஸ்து பிரத்தியட்சமாகாதாகலின், அவ்விரஜதஞானத்திற்குப் பிரத்தியட்சத் தன்மையே யுண்டாகாது. 'இதுவெள்ளி' என்னும் பிரமஞானந்தரம். 'இரஜதத்தை நேராய்க்காண்கின்றேன்' என்னுமதுபவம் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. அவ்வதுபவத்தால் அவ்விரஜதஞானத்திற்குப் பிரத்தியட்சத்தன்மையே சித்தமாம்

அல்லது நையாயிகர் விசேஷணத்தின் ஸ்மிருதி ஞானத்தையும், விசேஷியத்தோடு இந்திரியத்தின் சம்பந்தத்தையும், விசிஷ்டப் பிரத்தியட்சத்திற்காரணமென்றொப்பினர்; அது பொருந்தாது. ஏனெனின், அச்சாமக்கிரிகள், 'தண்டபுருஷன்' என்றல் முதலிய வெல்லாவிசிஷ்டப்பிரத்தியட்சங்களில் காரணமாதல் காணப்படுகின்றதில்லை. ஆனால், விசேஷண விசேஷியமாகிய இரண்டினுள்ள இந்திரியத்தின் சம்பந்தமே காரணமாகக் காணப்படுகின்றது. மேலும் 'அவன் இத்தேவதத்தன்' என்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞையினுணர்வு கேவலம் தேவதத்த அம்சத்திற் பிரத்தியட்சமும், அவன் என்னும் அம்சத்திற் பிரத்தியட்சமின்றி ஸ்மிருதியுமாகின்றது. 'அவன் இத்தேவதத்தன்' என்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞையினுணர்விற்கு அவன் என்னும் அம்சத்தில் ஸ்மிருதி யங்கீகரிக்கின்; நையாயிகர், பிரத்தியட்சத்தன்மை ஸ்மிருதித்தன்மை என்னுமிரு தர்மங்களின் ஜாதித்தன்மைகள், கலப்புக்குற்றத்தால் பாதிக்கப்படுமெனக் கூறினர்; அது அசங்கதம். ஏனெனின், வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் அவித்தைக்கு அநிகரித்தமான(மீறின)தோர் சடசாதி அங்கீகாரமில்லை. ஆனால், அவ்வவித்தையே அவ்வக்காரியத்தின்கண் அதுகதமாக (உள்ளீடாக) நின்று அவ்வச்சாதிவடிவாகத்தோன்றுகின்றதாகலின் சித்தாந்தத்தில் அச்சாதிக்குக் கலப்புக்குற்றம் வருமெனல் பொருந்தாது.

அல்லது நையாயிகர் அத்தேசாந்தரத்துள்ள இரஜதத்தோடு நேத்திரேந்திரியத்திற்கு ஞானவடிவ சம்பந்தத்தை யொப்பினர்; அதுவும் அசங்கதம். ஞானத்திற்கும் நேத்திரத்தின் சம்பந்த முண்டெனின், எங்கே ஒருவனுக்கு மலையின்கண் வன்னியின் அதுமிதி ஞானமுண்டாகின்றதோ, அங்கணும் அவ்வன்னியின் பிரத்தியட்ச ஞானமேயுண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், 'மலைவன்னியுடைத்து' என்னும் ஞானத்தில் மலை விசேஷியமும் வன்னி விசேஷணமுமாம். ஆண்டு மலையினுடனே நேத்திரேந்திரியத்திற்குச் சையோக சம்பந்தமாம். வன்னியோடு அவ்வன்னியின் ஸ்மிருதிஞான சம்பந்தமாம். அவ்வந்திரிய அர்த்த சம்பந்தத்தாற்றேன்றுதலால் அவ்வன்னிஞானத்திற்குப் பிரத்தியட்சத்தன்மையே யுண்டாதல் வேண்டும்; அதனால் அனுமானப்பிரமாணமே இன்றாய் முடியும். ஆகவே அந்த ஞானத்தை இந்திரிய சம்பந்தமெனல் பொருந்தாது. அல்லது 'இதுவெள்ளி' என்னும் பிரமஞானத்தின் விஷயமாகிய வெள்ளிக்குத் தேசாந்தரத்தில் ஸ்திதி யங்கீகரிக்கின் வெள்ளிவிருப்புடையோனுக்கு அத்தேசாந்தரத்திலேயே பிரவிருத்தியுண்டாதல் வேண்டும்; எதிருற்றதற் பிரவிருத்தியுண்டாதல் கூடாது. ஞானம்யாண்டு தான்விஷயப்படுகின்றதோ ஆண்டே புருஷனுக்குப் பிரவிருத்தி நிகழ்தல் நியமமாகலின். தேசாந்

தர்த்துள்ள இராஜதம் எதிரூற்ற சுத்தியிற் பிரதீதியாகின்றது என்னும் அந்நிய தாக்கியாதிவாதி நையாயிகமதம் அத்தியந்தம். அசங்கதம்.

அநிர்வசனீயக்கியாதி வாதம்.

இவ்வாறு பிரமஸ்தலத்தில் அக்கியாதி, அசக்கியாதி; சக்கியாதி, ஆத்மக்கியாதி, அந்நியதாக்கியாதி, எனமுற்கூறிய ஐந்துகியாதிகள் பொருந்தா. ஆகவே; ஆரூவது அநிர்வசனீயக்கியாதிபே அங்கீகரிக்கவேண்டும். அஃதாவது பிரமகாலத்தில் சுத்தியின்கண் அநிர்வசனீய இராஜதம்உற்பத்தியாகின்றதெனக் கொள்ளவேண்டும்.

சங்கை:—உலகப்பிரசித்தமான வெள்ளியினுற்பத்தி அவயவமுதலிய சாமக்கிரியானுண்டாகின்றது. அவ்வவயவசாமக்கிரி அச்சுத்திதேசத்திலின்று. ஆகலின் அச்சுத்தியில் இராஜதத்தின் உற்பத்தி சம்பவியாது. அறம்பாவமாகிய அதிருஷ்டமே அவ்விராஜதத்தை உற்பத்திசெய்யுஞ் சாமக்கிரியெனின்; அது பொருந்தாது. ஏனெனின், அவ்வவயவமுதலிய திருஷ்டசாமக்கிரியன்றி அவ்வதிருஷ்டம் ஓர்காரியத்தையும் உற்பத்திசெய்யாது. ஒருகால் அத்திருஷ்ட சாமக்கிரியன்றியே அவ்வதிருஷ்டம் காரியேற்பத்தியைச் செய்யுமெனின்; மண், குலாலன்முதலிய திருஷ்டசாமக்கிரி அன்றியே அவ்வதிருஷ்டத்தாற் கடமுதலியனவு முற்பத்தியாதல் வேண்டும்.

சமாதானம்:—பிரசித்தமான இராஜதத்தை உற்பத்திசெய்யும் அவயவமுதலிய இலௌகிக சாமக்கிரிகள் எவையோ, அவைகள் அந்தப் பிரமத்திற்கு விஷயமாகிய இராஜதத்தை உற்பத்திசெய்வனவன்று. ஆனால், அவ்விலௌகிக சாமக்கிரிகளினும் வேறான சாமக்கிரியே அவ்விராஜதத்தை உற்பத்தி செய்வதாம். அதைக்காட்டுதும்:—உண்மையான இராஜதத்தின் அனுபவத்தாற் பிறந்த சம்ஸ்காரமுடையவனது நேத்திரேந்திரியத்திற்கு எப்போது எதிரூற்ற சுத்தியோடு சையோகசம்பந்த முண்டாகின்றதோ, அப்போதே அந்நேந்திரவாயிலாக வெளியே புறப்பட்ட அந்தக்கரணவிருத்தி அச்சுத்தியின் இதமாகாரமாயும், சாகசுக்கியாகார (இடைவிட்டொளிர்ந்தலாகார) மாயும் உற்பன்னமாகின்றது. அச்சாகசக்யமாகிய ஒப்புமைக்காட்சியால் முன்பார்த்த அவ்விராஜதத்தின் சம்ஸ்காரம் உற்புத்தமாகின்றது. அவ்வுற்புத்த சம்ஸ்காரமாகிய தோஷத்தைச்சககாரியாயுடைய, இஃதெனும் அம்சாவச்சின்னசைதன்னியத்திலுள்ளதும், அச்சுத்தியின் சுத்தித்தன்மை, கறுமுதுகுடைமை, முக்கோணமுதலிய விசேஷ அம்சத்தை மறைத்துள்ளதுமாகிய அவித்தை எதுவோ, அது கேஷாபத்தை (காரியாபிமுகா வஸ்தையை) யடைந்ததாய் இராஜதாகார பரிணாமத்தையும், அவ்விராஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் ஞானாகாரபரிணாமத்தையு மடைகின்றது. இதனை அநிர்வசனீயக்கியாதி எனப்படும். இவ்வாறே இரச்சு சர்ப்பமுதலிய எல்லாப் பிரமஸ்தலங்களிலும் உணர்ந்துகொள்க.

சங்கை:—பிரமஸ்தலத்தில் அவ்வவித்தை மேற்கூறியவாறு இராஜத முதலிய பொருள்களினுகார பரிணாமத்தையோ அடைக. ஆனால் அதற்கு ஞானாகாரபரிணாம மங்கீகரித்தல் அசங்கதம். ஏனெனின், அவ்வவித்தைக்கு

ஞானகாரபரிணாம மொப்புவதில் ஓர்பயனுமின்று. பயனின்றி ஓர்பொருளை யங்கீகரித்தல் வியர்த்தமேயாம். இதுரஜதம் என்னும் வியவகாரத்தின் பொரு ட்டு அவ்வவித்தைக்கு இரஜதாகாரவிருத்தி அவசிய மொப்பவேண்டுமெனின்; அதுபொருந்தாது. ஏனெனின், சுகதுக்கமுதலியவைகளைப்போன்று, பிராதி பாசிக இரஜதமும் சாட்சிசைதன்னியத்தினிடத்தே அத்தியஸ்தமாம். ஆகவே அவ்விரஜதாகார விருத்தியன்றியே அச்சாட்சிசைதன்னியத்தால் அவ்விரஜத த்தை விஷயப்படுத்தும் வியவகாரம்பெறப்படுகின்றது; அவ்வியவகாரத்தின் பொருட்டு இரஜதாகார அவித்தியா விருத்தியை யங்கீகரித்தல் நிட்பலம்.

அவ்விரஜதாபரோட்சத்தன்மையைப் பெறும்பொருட்டே அவ்வவித்தி யாவிருத்தியின் அங்கீகாரமாமெனின்; அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அநாவிருத (மறைவுபடாத) சாட்சிசைதன்னியத்தோடு தாதான்மியமிருத்த லால் சுகதுக்காதிகளைப்போன்று அவ்வவித்தியா விருத்தியன்றியே அவ்விரஜத மும் அபரோட்சமாதல் கூடும். ஆகலின் அவ்விரஜதாபரோட்சத்தன்மையின் பொருட்டு அவ்வவித்தியாவிருத்தியை யங்கீகரித்தலும் நிட்பயன்.

அவ்விரஜதாகார அவித்தியாவிருத்தியை யங்கீகரிப்பாவிடின; அவ்விரஜதத்திற் குக் காலாந்தரத்தில் ஸ்மரணையுண்டாதல் கூடாது. ஏனெனின், அதுபவத்தின் நாசத்தாற்றோன்றும்சம்ஸ்காரங்களினுளை ஸ்மரணஞான முண்டாகின்றது. நித் தியமாதலாற் சாட்சிசைதன்னிய வனுபவத்திற்கு நாசஞ்சம்பவியாது. ஆனால் அவ்விரஜதாகார அவித்தியாவிருத்தியை யங்கீகரித்தலால் அவ்விருத்திநாசமாக, அவ்விருத்தியுபகித வடிவான சாட்சிக்கும் நாசமுண்டாவதால், அவ்விரஜதத் தை விஷயப்படுத்தும் சம்ஸ்காரமும், அச்சம்ஸ்காரத்தால் ஸ்மிருதி ஞானமு முண்டாதல் கூடுமாகலின், அவ்விரஜதத்தின் ஸ்மிருதியைத் தோற்றுவிக்கும் சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தியின் பொருட்டு, அவ்விரஜதாகார அவித்தியா விருத்தி யை அவசியம் அங்கீகரிக்கவேண்டுமெனின்; அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அவ்விரஜதப் பிரமத்திற்கு முன் உற்பத்தியான இதமாகாவிருத்தியின் நாசத் தானே அவ்விருத்தியுபகிதத்தன்மைவடிவான சாட்சியின்நாசமு முண்டாவ தால் அவ்விரஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தியும், அந்த சம் ஸ்காரத்தினின்றும் ஸ்மிருதியின் உற்பத்தியும் சம்பவிக்கின்றன.

அல்லது சுகதுக்கமுதலிய விஷயங்கள் நாசமாகுங்கால், அச்சுகதுக்கமுத லிய உபகித சாட்சியும் நாசமுறுதலால் எங்ஙனம் அச்சுகதுக்காதிகளை விஷ யப்படுத்தும் சம்ஸ்காரத்தின் உற்பத்தியும், ஸ்மிருதிஞானத்தின் உற்பத்தியும் நிகழுமோ, அங்ஙனமே அவ்விரஜத விஷயம் நாசமாக, அவ்விரஜத உபகித சாட்சியும் நாசமாவதால் அவ்விரஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் சம்ஸ்காரத்தினுற் பத்தியும் ஸ்மிருதி ஞானத்தினுற்பத்தியும் நிகழும். ஆகலின் அவ்விரஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் ஸ்மிருதியைத் தோற்றுவிக்கும் சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தியின் பொருட்டு அவ்விரஜதாகார அவித்தியாவிருத்தியை யங்கீகரித்தலும் நிட்பயன்.

சமாதானம்: அவ்விரஜதத்தின் ஸ்மிருதியைத் தோற்றுவிக்கும் சம்ஸ்கா ரம் எதுவோ, அதன் உற்பத்தியின் பொருட்டே அவ்விரஜதாகார அவித்தியா

விருத்தியின் அங்கீகாரமாம். ஏனெனின், அவ்விரஜதானுபவவடிவான சாட்சி ஷதன்னியம் உற்பத்திநாசமின்றி நித்தியமாம். ஆகலின் அதற்குச் சொருப ஷட்கவோ நாசஞ்சம்பவியாது. ஆனால் அவ்விரஜதாகார அவித்தியாவிருத்தியை யங்கீகரிக்குங்கால் அவ்விருத்தி நாசத்தால் அவ்விருத்தியுபகித சாட்சியும் நாச மூறும், அதனால் இரஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தியும் அச் சம்ஸ்காரத்தால் ஸ்மிருதி ஞானத்தினுற்பத்தியும் உண்டாம். ஆகவே அவ்விர ஜதஸ்மிருதியைத் தோற்றுவிக்கும் சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தியின்பொருட்டு அவ் விரஜதாகார அவித்தியாவிருத்தியை யவசியம் அங்கீகரிக்கவேண்டும். அன்றி யும் அவ்வாதி எவ்விதமாகார விருத்தியின் நாசத்தால் இரஜதஸ்மிருதியைத் தோற்றுவிக்கும் சம்ஸ்காரத்தின் உற்பத்தியைக்கூறினனே; அக்கூற்றும் அசங் கதம். ஏனெனின், அனுபவம், சம்ஸ்காரம், ஸ்மிருதி என்னும் மூன்றும் சமானவஸ்துவை விஷயப்படுத்துந்தன்மையானே அவைகளுக்கு ஒன்றுக்கொ ன்று காரியகாரணபாவமுண்டு. ஒரு வஸ்துவை விஷயப்படுத்தும் அனுபவத் தால் வேறு வஸ்துவை விஷயப்படுத்தும் சம்ஸ்காரமாவது அல்லது ஸ்மிருதி யாவது உண்டாகாது. ஒருகால் அவ்வாறுண்டாயின்கடத்தை விஷயப்படுத்தும் அனுபவத்தால் படத்தை விஷயப்படுத்தும் சம்ஸ்காரமும், ஸ்மிருதியும் உண் டாதல் வேண்டும். ஆகலின் அவ்விதமாகார விருத்தியினின்றும் இரஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தியும் ஸ்மிருதியினுற்பத்தியும் நிகழு மெனல் பொருந்தாது.

அன்றியும் அவ்வாதியால் இரஜத விஷயம் நாசமாக; அவ்விரஜத சம்ஸ்கா ரம் உற்பத்தியாகுமென்று முன் கூறப்பட்டது. அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெ னின், உலகத்திற் கடமுதலிய விஷயங்களின் நாசத்தால் அக்கடாதிகளின் சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தி காணப்படுவதில்லை. ஆனால் அக்கடாதிகளிருக்குங்காலத் தே அக்கடமுதலியவற்றின் ஞானநாசத்தால் சம்ஸ்காரங்களின் உற்பத்தி கா ணப்படுகின்றது. ஆதலால் எங்கும் ஞானத்தின் நாசத்தானே சம்ஸ்காரங்களி னுற்பத்தி அங்கீகரிக்க வேண்டும். சுகதுக்காதிகளில் அச்சுகதுக்க முதலிய விஷயங்களின் நாசத்தானே சம்ஸ்காரங்களினுற்பத்தி காணப்படுகின்றதென்று கூறின்; அக்கூற்றுஞ் சம்பவியாது. ஏனெனின், அங்கும் சம்ஸ்காரங்காளி னுற்பத்தியின் பொருட்டுச் சுகதுக்கமுதலிய வாகாரமான விருத்திகளை அங் கீகரிக்கப்படும். அல்லது அந்தக்கரணத்திற்கும் அதன் சுகதுக்காதி தர்மங் களுக்கும் விருத்தியன்றியே சாட்சிபாசியத்தன்மையும், அச்சுகதுக்காதிகள் நாசமாக அவ்வுபகித சாட்சியின் நாசத்தால் சம்ஸ்காரங்களின் உற்பத்தியும் நிகழுமெனினும்; அவித்தியாகாரியமான பாகியகடமுதலிய பொருள்களின் சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தியோ, அக்கடமுதலியவாகார விருத்தியின் நாசத்தாற் றுன் காணப்படுகின்றது. அதுபோலவே அந்தப் பிராதிபாசிகரஜதமும் அவித் தியா காரியமாகலின் அவ்விரஜதாகாரவிருத்தியின் நாசத்தினுனே அவ் விரஜத சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தி யங்கீகரிக்கவேண்டும். ஒருகால் அவ்வாறுங்கீ கரியாவிடின்; ஆசாரியர்கள் தம் நூற்களினிடத்து சொப்பனத்தில் அச்சொப் பணப் பொருள்களினுகாரமான விருத்தியையும், ஜாக்கிரசொப்பணங்களில் அஹமாகார விருத்தியையு மங்கீகரித்துள்ளவை எவையோ, அவையனைத்தும்

அசங்கதமாகும். ஏனெனின், விருத்தியன்றியும் கேவலம் சாட்சியால் அப் பொருள்கள் விளங்குகின்றன. ஆதலால் அவ்விரஜதஸ்மிருதிக்கு ஏதுபூதமான சம்ஸ்காரத்தினுற்பத்தியின் பொருட்டு அவ்வநிர்வசனீய இரஜதாகார அவித்தியாவிருத்தியை யவசிய மொப்பவேண்டும். ஈண்டுச் சிலநூலாசிரியர் கூறுவதாவது:—கடாகாரவிருத்தி உபகிதசாட்சிசைதன்னியத்தின்கண்ணுள்ள கடத்தின் தாதான்மியமே எவ்வாறு அக்கடத்தின் அபரோட்சத்தன்மையாமோ, அவ்வாறே அந்தப்பிராதிபாசிக ரஜதத்தின்கண்ணுள்ள அபரோட்சத் தன்மையைப் பெறும்பொருட்டே அவ்விரஜதாகார அவித்தியாவிருத்தியை யவசியம் அங்கீகரித்தல் வேண்டும். அவ்விருத்தியன்றி அவ்விரஜதத்தின்கண் அவ்வபரோட்சத்தன்மையே சம்பவியாது.

சில ஆசிரியர்கள் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—எவ்வெவ்வியவகாரம் ஓர் போதையதாமோ, அவ்வவ்வியவகாரம் ஓர்போதைய ஞானத்தானே சாத்தியமாம். எங்ஙனம் 'இது கடம்' என்னும் ஓர்போதைய வியவகாரம் ஓர் போதைய கடஞானத்தாற் சாத்தியமாமோ, அங்ஙனமே 'இது ரஜதம்' என்னும் வியவகாரமும் ஓர் போதையதாமாகலின், அவ்விரஜதமும் அதை விஷயப்படுத்தும் ஓர் போதைய ஞானத்தினுனே சாத்தியமாம். சாட்சிவடிவ ஞானத்தின்கண் ஓர்போதைய தன்மை சம்பவியாது. ஆனால் அவ்வவித்தியாவிருத்தி வடிவ ஞானத்திலேயே அவ்வோர்போதைய தன்மை சம்பவிக்கும். ஆதலால் அவ்விரஜதவியவகாரத்தில் ஓர்போதையதன்மை சித்திக்கும்பொருட்டு அவ்விரஜதத்தைக்கோசரிக்கும் அவித்தியாவிருத்தியை அவசியம் அங்கீகரிக்கவேண்டும். ஒருகால் சாட்சி வடிவ நித்திய ஞானத்தானும் அவ்வோர்போதைய வியவகாரம் உண்டாமெனின், கடமுதலிய பொருள்கள்களின் அவ்வோர் போதைய வியவகாரமும் அச்சாட்சி சைதன்னியத்தானே சித்திக்கக்கூடும். இதனால் கடமுதலிய வாகாரமான அந்தக்கரணவிருத்தி சித்தியாது.

மற்றுஞ் சிலர் பிராதிபாசிக ரஜதமுதலிய ஆகாரமான அவித்தியாவிருத்தியைக் கண்டித்திருக்கின்றனர். அது பிரௌடிவாதத்தானெனவறிக. தனது மதியின் மேம்பாட்டையறிவித்தல் பிரௌடிவாதமாம். ஆதலால் மேற்கூறிய வாறு பிரமஸ்தலத்தில் அவ்வவித்தையே ரஜதமுதலிய விஷயாகாரமாயும், அவற்றின் ஞானாகாரமாயும் பரிணமிக்கின்றதென்னும் அர்த்தம் நிர்தோஷமாகச் சித்தித்தது.

சங்கை:—பிரமஸ்தலத்திலே சுத்தியின்கண் அவித்தையினின்றும் இரஜதோற்பத்தி உண்டாகுமேல் ஆகுக. அவ்விரஜதம் மித்தையாமாறு எங்ஙனம்?

சுமாதானம்:—உலகின்கண் இந்த்ரஜாலிகனது மாயையாற் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் மித்தையாகவே, காணப்படுகின்றன. அதுபோல் அவித்தியாகாரியமாதலால், அவ்விரஜதமுதலியனவும் மித்தையே. இரஜதமுதலியவற்றின் மித்தியாதத்தன்மையில் முற்கூறிய திருஷ்டார்த்தாபத்தியே பிரமாணமாம்.

சுருதார்த்தாபத்தி நிருபணம்.

தரூபி ஸொக ரோது விஸ (இ-ள்) ஆன்மஞானமுடையவன் சோகத்தை நாசஞ்செய்கின்றான். ஈண்டுச் சோக சப்தத்தாற் பிரமாத்ருத்தன்மை, கர்த்திருத்தன்மை முதலிய வெல்லாச் சம்பந்தங்களையும் கிரகிக்கவேண்டும். இச்சுருதி வசனத்தாற் கேட்கப்பட்ட பந்தம் ஆன்மஞானத்தால் நிவிர்த்தியாம் என்பது எதுவோ, அது அப்பந்தத்தைச் சத்தியமென்றெழுப்புவதிற் சம்பவியாது. ஏனெனின், சத்தியவஸ்து ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாது; ஆனால் கிரியையினாற்றான் நிவிர்த்தியாகும். அது, தடிகொண்டடித்தல் முதலிய கிரியையுடைய கடமுதலியன நிவிர்த்தியாதல் போலும். மித்தியாவஸ்து, ஞானத்தானே நிவிர்த்தியாம். அது ரச்சசர்ப்பத்தின் நிவிர்த்தி இரஜஜ்ஞானத்தா லுண்டாதல் போலவாம். ஆகவே அவ்வான்மஞானத்தால் நிவிர்த்திக்கப்படுதன்மை அப்பந்தமித்தியாத் தன்மைபற்றிச் சம்பவியாததாய் அப்பந்தத்தின் மித்தியாத் தன்மையைக் கற்பிக்கின்றது. இதுவே சுருதார்த்தாபத்தியாம்.

சங்கை:—சத்தியவஸ்து, ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாதென்று நீவிர்கூறியது அயுத்தம். ஏனெனின், ஸ்ரீராமரார் கட்டப்பட்ட சேதுவின் தரிசனத்தால் சத்தியமான பாபம் நிவிர்த்தியாகுமென்று சாஸ்திரப் பிரமாணத்தானறியப்படுகின்றது. மேலும் கருடத்தியானத்தாற் சத்தியமான விஷத்தின் நிவிர்த்தியும் காணப்படுகின்றது. இவ்வாறே சத்தியமான பந்தமும் ஆன்மஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாதெனல் என்! ஆதலால் அப்பந்தம் மித்தையாதலின்றியும் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாமாறு கூடும்.

சமாதானம்:—சத்தியபந்தம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாமென்பதில் நீவிர்கூறிய சேதுதரிசனமும் கருடத்தியானமுமாகிய திருஷ்டாந்தங்கள் தார்ஷ்டாந்தத்திற்கு விஷமம் (சரியற்றது). அவற்றால் மேற்கூறிய பொருளின் சித்தியுண்டாகாது. அவ்விஷமத்தன்மை எங்ஙனையெனின் கூறுதும்:—சேதுவின் கேவலதரிசனமாத்திரத்தாற் பிரம்மஹத்தியாதிபாபங்கள் நிவிர்த்தியாகா. ஆனால், தர்மசாஸ்திரத்திற் கூறியுள்ள பிரம்மசரியம், செனசம், சத்தியபாஷண (உண்மையுரைத்தல்) முதலிய நியமங்களோடுங்கூடிய அச்சேதுதரிசனமே பாபத்தைப் போக்கடிக்கும். ஒருகால் அந்நியமங்களின்றியே கேவலம் அச்சேதுதரிசனமாத்திரத்தானே பாபம் நிவிர்த்தியாகுமெனின்; ஆங்குறையும் மிலேச்சர் முதலியோருக்கும் அச்சேது தரிசனத்தால் பாபநிவிர்த்தி யுண்டாதல் வேண்டும்.

அச்சேது தரிசனமாத்திரத்தால் அம்மிலேச்சர் முதலியோருக்கும்பாப கர்மத்தின்நிவிர்த்தி உண்டாகுமெனின்; அச்சேதுவைத்தரிசிக்கும் கர்த்தானைக் குறித்து பாபநிவிர்த்தியின் பொருட்டு அந்நியமங்களை விதித்த தர்மசாஸ்திரமே போலியாகும். கிரியையாகிய நியமங்களுடன் கலந்துள்ளதால் அச்சேது தரிசனமும் கிரியை வடிவேயாகும்; ஞானவடிவாகாது. அந்நக்கிரியை வடிவான சேதுதரிசனத்தால் அச்சத்தியபாபமும் நிவிர்த்தியாகக்கூடும்; அவ்வாறே கருடத்தியானமும் மானசக்கிரியையாகலின் அந்நக்கிரியையாகிய தியானத்தால்,

அச்சத்திய விஷமும் நிவிர்த்தியாதல் கூடும்; என்றிங்ஙனங்கூறின்; அதுபொருந்தாது. ஏனெனின், ஈண்டுப்பிரசங்கத்தில் வேறுசாதனத்தின் அபேட்சையின்றி கேவலம் ஆன்மஞானத்தானேயே பந்தம் நிவிர்த்தியாமென்று சுருதி கூறுகின்றது. அந்த ஞானத்தால் நிவிர்த்திக்கப்படுந்தன்மை அப்பந்தத்தைச் சத்தியமென்பதிற சம்பவியாது. ஆகவே அந்த ஞானத்தால் நிவிர்த்திக்கப்படுந்தன்மை அப்பந்தத்தின் மித்தியாத்தன்மையைக் கற்பிக்கின்றது.

பிரமாத்ருவிசாரம்.

சங்கை:—முன்னே, ஞானத்தால் நிவிர்த்திக்கப்படுந்தன்மையாற் பிரமாத்திருத்தன்மை முதலிய பந்தம் மித்தையெனல் துணியப்பட்டது. ஆண்டுப்பிரமாதா வென்பதுயாது? அதாவது பிரமாதாவெனல் ஆன்மாவையா? அல்லது அந்தக்கரணத்தையா? சுஸுமொ ஹ்யம் வுரூஷஃ (அசங்கனன்றோ இப்புருஷன்)—என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் ஆன்மாவை அசங்கமென்றறந்துள்ளன. பிரமாஞானத்தின் ஆசிரயத்தைப் பிரமாதாவென்பராகலின், அவ்வசங்க ஆன்மாவில் பிரமாதாத்தன்மை சம்பவியாது. அவ்வாறே அந்தக்கரணத்திலும் பிரமாதாத்தன்மை சம்பவியாது. ஏனெனின், அவ்வந்தக்கரணம் பூதங்களின் காரியமாவதாற் கடாதிகளைப்போன்று ஜடமாம். அன்றியும் பிரமாத்திருத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் சேதனத்தினவாமாகலின் ஜட அந்தக்கரணத்தினிடத்து அந்தப்பிரமாதாத்தன்மையே சம்பவியாது.

சமாதானம்:—கேவல ஆன்மாவையும், கேவல அந்தக்கரணத்தையும் பிரமாதாவென்று யாம் அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆனால், யாம் அந்தக்கரண விசிஷ்டசைதன்னியத்தையே பிரமாதாவென் றங்கீகரிக்கின்றோம். அந்தப் பிரமாதாவே கர்த்தாவும் போக்தாவுமாம். பிரமாஞானத்திற்கு ஆசிரயமாவதால் அவ்வந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்னியம் பிரமாதாவெனப்படும். முயற்சியாகிய கிருதிக்கு ஆசிரயமாவதால் கர்த்தாவெனப்படும். தர்மாதர்மங்களாற்றோன்றிய சுகதுக்க நுகர்ச்சிக்கு ஆசிரயமாவதால் போக்தாவெனப்படும். பிரமாத்திருத்தன்மை, கர்த்திருத்தன்மை, போக்திருத்தன்மை என்னும் மூன்றும் அவ்வந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்னியமான பிரமாதாவினதே தர்மங்களாம். கேவல ஆன்மாவிற்கும், கேவல அந்தக்கரணத்திற்கும் பிரமாத்திருத்தன்மை முதலியதர்மங்களின்றி.

சங்கை:—அவ்வந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்னியமான பிரமாதா, அவ்வந்தக்கரண, சைதன்னியங்களைவிடவேறன்று. அன்றியும் அந்தப்பிரமாத்திருத்தன்மைத் தர்மம் கேவல சைதன்னியத்திலாவது கேவல அந்தக்கரணத்திலாவது இராது. ஆகலின் அந்தப் பிரமாத்திருத்தன்மை அவ்வந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்னியத்தினிடத்தே இருக்குமெனல் எங்ஙனம்?

சமாதானம்:—கேவல ஆன்மாவிலும் கேவல அந்தக்கரணத்திலும் பிரமாதாத்தன்மை எங்ஙனம் வாஸ்தவமாயிராதோ, அங்ஙனமே அவ்வந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யத்திலும் பிரமாதாத்தன்மைவாஸ்தவமாயிராது. ஆனால் சக்தி பின்கண் ரஜதம் எங்ஙனம் ஆரோபமாமோ, அங்ஙனமே அவ்வந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யத்தின்கண் பிரமாதாத்தன்மை ஆரோபமாம்.

சங்கை:—சக்தியின்கண் ரஜதாரோபத்திற்குப் பூர்வம் ஒருவனுக்குத் தேசாந்தரத்திலுள்ள ரஜதத்தின் யதார்த்த அனுபவமுண்டாம்; அவ்வனுபவஜன்ய சம்ஸ்காரத்தானே எங்ஙனம் அவனுக்கு அச்சக்தியின்கண் ரஜதம் ஆரோபமாமோ, அங்ஙனமே அவ்வாரோபத்திற்குப் பூர்வம் யாதாமொரு வஸ்துவின்கண் பிரமாதாத்தன்மையின் யதார்த்த அனுபவமுண்டாமேல்; அப்போது அவ்விசிஷ்ட சைதன்யத்தின்கண் பிரமாதாத்தன்மையின் ஆரோபம் சம்பவிக்கும். யதார்த்த அனுபவத்தானன்றி ஆரோபம் சம்பவியாது.

சமாதானம்:—எவ்வஸ்து ஆரோபமாமோ, அவ்வஸ்துவின் அனுபவமாத்திரம் பூர்வம்வேண்டும். அவ்வனுபவம் யதார்த்தமாயினுமாகுக; அல்லது பிரமமாயினுமாகுக. சம்சாரத்தின்கண் அநாதியாகவே இச்சீவனுக்கு அவ்வந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யத்தினிடத்துப் பிரமாதாத்தன்மைப்பிரமம் நிகழ்ந்துவருகின்றது. அது ஆரோபமாதல், பூர்வபூர்வ பிரம அனுபவத்தாற்றோன்றும் சம்ஸ்காரங்களினின்றும் உத்தரோத்தர பிரமாதாத்தன்மை யுண்மையின் பெறப்படுமீ. இவ்வாறே கர்த்திருத்துவ போக்தருத்துவ ஆரோபங்களிலும் உணர்ந்து கொள்ளுக.

இங்கே நையாயிகர் கேவல ஆன்மாவிற்கே பிரமாத்துத்தன்மை முதலிய தர்மங்களுண்டென்று கூறுகின்றனர். அவர்கூற்று சுருதி ஸ்மிருதிப்பிரமாணங்களுக்கு விருத்தமாதலால் அசங்கதம். ஸாக்ஷீ வெதா கெவவொ நிடபுணஸ்ர ! சுலம்மொ ஹ்யம் பஹுஷஃ ! ஸரீரஸூஷாவி செளவெய நகரொதி நஸி வ்யுதெ (ஆன்மாசாட்சி, சித்து கேவலமும் நிர்க்குணமுமாம். இப்புருஷன் அசங்கனே. கௌந்தேயா ! ஆன்மா சரீரத்திலுள்ளவனாயினும் செய்வதுமில்லை பற்றுவதுமில்லை) என்பதாதி சுருதி ஸ்மிருதிகள் நிருபாதிசமான ஆன்மாவை நிர்க்குணம் அசங்கம் நிர்லேபம் (பற்றற்றது) என்று கூறுகின்றன. அத்தகைய அசங்க ஆன்மாவினிடத்துப் பிரமாத்துத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் சம்பவியாவாதலால், அவ்வந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யத்தினிடத்தேயே அத்தர்மங்களை யொப்பவேண்டும். ஒருகால் அந்தப்பிரமாத்துத்தன்மை முதலிய தர்மங்களைக் கேவலம் ஆன்மாவினிடத்தெனக் கொண்டால், அத்தர்மங்களுடைய ஆன்மாவின்கண் அசங்க நிர்க்குண நிர்லேபத்தன்மைகள் பொருந்தா. ஆகவே ஆன்மாவை அசங்கம் நிர்க்குணம் நிர்லேபமெனக்கூறும் சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் அப்பிரமாணமாகும். அல்லது பிரமாத்துத்தன்மை முதலிய பந்தம் ஆரோபிதமன்று; ஆனால் சத்தியமெனக்கொள்ளின் சத்திய வஸ்துவிற்கு ஞானத்தால் நிவிர்த்தியுண்டாகாது. இதனால் நையாயிகமதத்தில் பந்த நிவிர்த்தியாகிய மோட்சமே சம்பவியாதாகும் அதுபற்றியும் அப்பந்தத்தைக் கற்பிதமென்றே கொள்ளவேண்டும்.

சங்கை:—பிரமாத்துத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் அந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யத்திற்கு என்று மேற்கூறினீர்; அதுபொருந்தாது. ஏனெனின், ஆன்மா அசங்கமும் நிரவயவமுமாம். ஆனால், அந்தக்கரணம் சாவயவமும் கிரியையுடையதுமாம். அத்தகைய ஆன்மாவிற்கு அந்தக்கரணத்தோடு எவ்வகைச் சம்பந்த

மும் சம்பவியாது. சம்பந்தத்தானன்றி விசிஷ்டத்தன்மை சம்பவியாது. ஒரு கால் சம்பந்த மின்றியும் விசிஷ்டத்தன்மை யுண்டெனின்; இமாசல விசிஷ்டம் விர்தியாசலம் என்னும் வியவகாரமும் உண்டாதல்வேண்டும்.

அல்லது அவ்வந்தக்கரணம் சத்தியமா? மித்தையா? முதற்பட்ச மங்கீ கரிக்கின், சத்திய அந்தக்கரணத்தின் சம்பந்தமும் சத்தியமேயாகும். அச்சத் தியசம்பந்தம் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகாது. ஆகவே ஒருஜீவான்மாவிற்கும்மோ ட்சமுண்டாகாது. மோட்சமில்லையாகுங்கால் மோட்சத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரமே அப்பிரமாணமாகும். அவ்வந்தக்கரணம் மித்தை என்னும் இரண் டாவது பட்சமங்கீகரிக்கின்; அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அவ்வந்தக் கரண மித்தியாத் தன்மையில் ஓர் பிரமாணமும்மில்லை. ஒருகால் பிரமாண மின்றி யும் அவ்வந்தக்கரணம் மித்தையாமேல்; ஆன்மாவும் மித்தையாதல் ஏன் கூடா து; ஆகவே அந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யத்திற்குப் பிரமாந்ருத்தன்மை முத லிய தர்மங்களைக் கூறுதல் அசங்கதம்.

சமாதானம்:—சக்தி அஞ்ஞானத்தால் அக்சக்தியின்கண் ரஜதம் கற்பிதமா வதுபோல் ஆன்ம அஞ்ஞானத்தால் பிரத்யகாத்மாவின்கண் இவ்வந்தக்கரண முதலியன சொரூபமாக அத்தியஸ்தம் அதாவது கற்பிதமாம். அத்தியஸ்தம், கற்பிதம், ஆரோபிதம் என்னும் மூன்றும் ஒரேபொருளின் வாசகங்களாம். இவ் வளவுங் கூறியதால் அவ்வந்தக்கரணத்தின் கற்பிதத்தன்மையில் இவ்வனுமா னம் உணரப்படுகின்றது. சுக்லம் கருணம் சுயுஷ்ணம், ஜயகூடம் டுஷுக்ஷம் சூலி டு ககூடம், ஸூக்தி ரஜதவக் (இ - ள்) அந்தக்கரணம் பிரத்யகாத்மாவின்கண் அத்தியஸ்தமாம். ஜட, திருசிய, ஆவித்யகமாவதால். எப்பொருள்கள் ஜடமும் திருசியமும், ஆவித்யகமுமாமோ, அப்பொருள்கள் அத்தியஸ்தமேயாம். சத்தி ரஜதம் ஜடதிருசியஆவித்யகமாவதால் அத்தியஸ்தமாதல் போலும். இவ்வனு மானப் பிரமாணத்தானும், சுதொ஽நு டா஽஽ (இ-ள்) சைதன்ய ஆன்மாவி னும் வேருனவெல்லாப் பொருள்களும் மித்தையாம்—என்னும் சுருதிப்பிரமா ணத்தானும் அந்தக்கரணத்தினிடத்து கற்பிதத்தன்மையே பெறப்படும்.

அல்லது 'நான்ஜடன்', 'நான்சேதனன்' என்னும் அனுபவங்களால்ஜடமான அந்தக்கரண முதலியவற்றிற்கு ஆன்மாவினிடத்து அத்தியாசமும், சேதன ஆன் மாவிற்கு அந்தக்கரணத்தினிடத்து அத்தியாசமும் தோற்றரவாகின்றன. ஆத லால் சித்தாந்தத்தில் ஆன்மாவிற்கும் அந்தக்கரணமுதலிய அநான்மாக்களுக் கும் ஒன்றுக்கொன்று அத்தியாசம் தாற்பரியமாம். ஆனால் அதன்கண் இத் துணைப் பேதமுண்டு:—அந்தக்கரணமுதலியன ஆன்மாவினிடத்து எங்ஙனம் சொரூபமாக அத்தியஸ்தமோ, அங்ஙனம் ஆன்மா அந்தக்கரணமுதலியவற் றினிடத்துச் சொரூபமாக அத்தியஸ்தமன்று. ஆனால், அவ்வந்தக்கரணத்தினிட த்துச் சம்ஸர்கமாக அத்தியஸ்தமாம். ஒருகால் அந்தக்கரணமுதலியவைகளைப் போன்று ஆன்மாவையும் சொரூபமாக அத்தியஸ்தமெனின்; அதிஷ்டான் ஞானத்தால் எப்படி அவ்வந்தக்கரணமுதலியவைகள் பாதமாகின்றனவோ, அப்படி அவ்வான்மாவும் பாதமாதல் வேண்டும். ஆனால், சர்வசாட்சியாவதால் பாத அயோக்யமான ஆன்மா பரமார்த்த சத்தியம்; அங்ஙனமாய ஆன்மாவிற்கு

குப் பாதம் பொருந்தாது. ஆகவே அவ்வந்தக்கரணத்தினிடத்து ஆன்மாவின் சொருபாத்தியாசம் சம்பவியாது. ஆனால், சம்ஸர்காத்தியாசமே சம்பவிக்கும். இவ்வாறு ஆன்ம அநான்மாக்களின் அத்தியாசத்தை ஸூபகவான் பாஷியக் காரரும் சாரீரகமீமாம்சையின் முதலிற் கூறியிருக்கின்றனர். அசங்க ஆன்மா வினிடத்து அந்தக்கரணமுதலியவற்றின் வாஸ்தவ சம்பந்தமில்லையாயினும், ஆத்தியாசிக சம்பந்தமுண்டு. அவ்வாத்தியாசிக சம்பந்தத்தானே ஆன்மாவிற்கு அந்தக்கரண விசிஷ்டத்தன்மையுமுண்டு. இதனால் அவ்வந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யத்தின்கண் பிரமாத்தருத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் பொருந்தும்.

அத்தியாச இலக்கணம்.

அந்தக்கரணமுதலியன ஆன்மாவினிடத்து அத்தியஸ்தமெனல், அவ்வத்தியாசத்தின் சொருபம் நிர்ணயமாகும் போதன்றோ நிகழும்; அஃதன்றி அந்தக்கரணமுதலியவற்றை அத்தியஸ்தமெனல் எங்ஙனம் பொருந்தும் என்று சங்கிக்க;—இனி அவ்வத்தியாசத்தின் இலக்கணங் கூறுதும். பராசூ, பராவ ஊஸுஃ சுயூஸுஃ (இ-ள்) ஒன்றின்கண் மற்றொன்றின் அவபாசம் அத்தியாசமாம். ஞானாத்தியாச, அர்த்தாத்தியாசபேதத்தால் அவ்வத்தியாசம் இருவகைத்து. ஆண்டு ஞானாத்தியாசபட்சத்திலோ அவபாசபதத்தால் பிரார்திஞானத்தையும், அர்த்தாத்தியாச பட்சத்தில் அவபாசபதத்தால் பிரமஞானத்திற்கு விஷயமான ரஜதமுதலிய பொருள்களையுங் கொள்ளவேண்டும். ஆகவே மேற் கூறிய அத்தியாச இலக்கணம் அவ்விரு அத்தியாசங்களிலும் அமையும்.

ஞானாத்தியாச அர்த்தாத்தியாசங்களின் இலக்கணங்கள்.

சுதஸுஃ ஸுஸுஃ ஜாநாபூஸுஃ (இ-ள்) அவ்வஸ்துவின் அதிகரணத்திற்கு அயோக்யமான அதிகரணத்தின்கண்ணுள்ள அவ்வஸ்துவின் புத்தி (ஞானம்) ஞானத்தியாசமாம். அது, வாஸ்தவத்தில் ரஜத அதிகரண (நிலைக்கள்)த்திற்கு யோக்யமல்லாத சுத்தியின்கண் 'இது ரஜதம்' என்னும் புத்தியும், வாஸ்தவத்தில் அந்தக்கரண முதலிய அநான்ம அதிகரணத்திற்கு யோக்யமல்லாத ஆன்மாவின்கண் அநான்மபுத்தியும் போலவாம். இதனை ஞானாத்தியாச மெனப்படும்.

புரோணா ஜநு ஜாம விஷயகெவ ஸுகி வ-டுவ-டு டுஷுகா நயிகுரணஃ சுயூபூ யூஸுஃ (இ-ள்.) பிரமாண அஜன்ய ஞானத்திற்கு விஷயமும் பூர்வ திருஷ்டத்வ தர்மத்திற்கு அநதிகரணமுமான பொருள்கள் எவையோ, அப் பொருள்கள் அர்த்தாத்தியாசமாம். அது, சுத்தியில் ரஜதமும், ஆன்மாவில் அந்தக்கரண முதலியனவும் அத்தியாசமாதற் போலும். சுத்தி ரஜதத்தை விஷயப்படுத்தும் 'இது ரஜதம்' என்னும் உணர்ச்சி அப்பிரமையாதல் பற்றி, ஓர் பிரமாணத்தானும் ஜன்யமன்றாதலால், அவ்வி ரஜதம் பிரமாண அஜன்ய ஞானத்திற்கு விஷயமாயும், தனது தோற்றரவிற்கு முன்னில்லையாதலால் பூர்வதிருஷ்டத்வ தர்மத்திற்கு அநதிகரணமாயு மிருக்கின்றது. ஆகவே அவ்வி ரஜதத்தின்கண் அர்த்தாத்தியாசத்தன்மை பொருந்தும். இங்ஙனமான அர்த்தாத்தியாச இலக்கணத்தை ஈச்சு சர்ப்ப முதலியவைகளிலும் உணர்ந்துகொள்ளுக.

‘பூர்வதிருஷ்டத்வ தர்மத்திற்கு அநதிகரணமான’ எனல் மாத்திரமே அவ்வர்த்தாதத்தியாசத்திற்கு இலக்கணமெனின்; இப்போது புதுவதாயுற்பத்தியான கடத்தின்கண் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். அக்கடமும் பூர்வதிருஷ்டத்வ தர்மத்திற்கு அநதிகரணமே யாகலின். அது நீக்குதற்கு அவ்விலக்கணத்தின்கண் ‘பிரமாண அஜன்ய ஞானத்திற்கு விஷயம்’ என்பது கூறப்பட்டது. அது அக்கடத்தின்கண்ணில்லை. ஆனால், அதன்கண் பிரமாண ஜன்ய ஞானத்திற்கு விஷயப்படுதன்மையே யுண்டு. ஆகவே அக்கடத்தின்கண் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

‘பிரமாண அஜன்ய ஞானத்திற்கு விஷயம்’ எனல் மாத்திரமே அவ்வர்த்தாதத்தியாசத்திற்கு இலக்கணமெனின், ஸ்மரிக்கப்பட்ட சிவன், விஷ்ணு, கங்கை முதலியோரிடத்தும் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம்; பிரமாண அஜன்ய ஸ்மிருதிஞானத்திற்கு விஷயமாகுந்தன்மை அவரிடத்து முளதாகலின். அது நீக்குதற்கு அவ்விலக்கணத்தின்கண் ‘பூர்வதிருஷ்டத்வ தர்மத்திற்கு அநதிகரணமான’ என்பது கூறப்பட்டது. பூர்வதிருஷ்ட (முன்பார்த்த) பொருள்களினதே ஸ்மிருதியுண்டாம், ஸ்மரிக்கத்தகுந்த அப்பொருள்களின்கண் பூர்வதிருஷ்டத்வ தர்மத்திற்கு அநதிகரணமில்லை; ஆனால் அதிகரணமேயுண்டு. ஆகவே ஸ்மரிக்கத்தகுந்த அப்பொருள்களின்கண் அவ்வர்த்தாதத்தியாச இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

மேற்கூறிய அர்த்தாதத்தியாச இலக்கணத்தின்கண்ணுள்ள பிரமாண சத்தத்தால் பிரத்யகபின்ன பிரஹ்மத்தை யுணர்த்தும் தத்துவமசியாதிய மகாவாக்கியங்களைக் கிரகித்தல்வேண்டும். அம்மகாவாக்கியப் பிரமாணத்திற்கு அஜன்யமான விருத்தியபிவிபக்த சைதன்யரூப ஞானம் எதுவோ, அதற்கு விஷயமாகுந்தன்மை கடமுதலியவியாவகாரிகப் பொருள்களின்கண்ணும், சுத்திரஜதமுதலிய பிராதிபாசிகப் பொருள்களின்கண்ணுமிருக்கின்றன சைதன்ய ஆன்மாவிலும் வேறான அநான்மப் பொருள்களனைத்தும் கணந்தோறும் பரிணாமத்தை யடைகின்றன வாதலால் அக்கடமுதலிய பொருள்களின்கண் பூர்வதிருஷ்டத்வ தர்மத்திற்கு அநதிகரண மாதலுமுண்டு. ஆகவே மேற்கூறிய அர்த்தாதத்தியாச இலக்கணம் வியாவகாரிகப் பிராதிபாசிகப் பொருள்களுக்கெல்லாம் பொதுவாம். இங்குத்தாற்பரியமாவது:—வேதாந்த சித்தாந்தத்தின்கண் பிரஹ்மசைதன்யத்தினும் வேறான எத்துணைக் கடமுதலிய வியாவகாரிகப் பொருள்களும், சுத்திரஜதமுதலிய பிராதிபாசிகப் பொருள்களுமுள்ளனவோ, அவையனைத்தும் அந்தப்பிரஹ்ம சைதன்யத்தின்கண் அத்தியஸ்தமாதலால் அர்த்தாதத்தியாசமேயாம். ஆகவே மேற்கூறிய அர்த்தாதத்தியாச இலக்கணம் வியாவகாரிகப் பிராதிபாசிகப் பொருள்களுக்கெல்லாம் பொதுவிலக்கணமாதல் பொருத்தமாம்.

சில நூலாசிரியர்கள் கூறுவதாவது:—மேற்கூறிய அர்த்தாதத்தியாச இலக்கணம் பிராதிபாசிக ரஜதமுதலியவை கட்காமே தவிர கடமுதலிய வியாவகாரிகப்பொருள்களுக்காகாது. ஆகவே அவ்விலக்கணத்தின்கண்ணுள்ள பிரமாண சத்தத்தால் தத்துவமசியாதிய பிரமாணங்களைக் கிரகித்தல்கூடாது. ஆனால்,

அச்சத்தத்தால் அஞ்ஞாத அர்த்தத்தை யுணர்த்தும் பிரத்தியட்ச முதலிய பிரமாணங்களைக்கிரகிக்கவேண்டும். பிரத்தியட்சமுதலியபிரமாண அஜன்யஞானத்திற்கு விஷயமாதல் கேவலம் சுத்தி ரஜதமுதலிய பிராதிபாசிகப் பொருள்களிலேயுண்டு, கடமுதலிய வியாவகாரிகப் பொருள்களில்லையாதலால் மேற்கூறிய இலக்கணம் பிராதிபாசிக சுத்திரஜதமுதலிய அர்த்தாத்தியாசங்களுக்கேயாம்.

அர்த்தாத்தியாசத்தின் பிரிவுகூறுதல்.

மேற்கூறிய அர்த்தாத்தியாசம் பிராதிதிகம், வியாவகாரிகம், என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. சூமணுக டொஷ ஜக்யூ ப்ராதிதிகம் (இ-ள்.) ஆகந்துக (இடையில்வந்து கூடிய) தோஷத்தாற்றேன்றும் பொருள் எதுவோ, அது பிராதிதிகமாம். இதனைப் பிராதிபாசிகமெனவுங் கூறுவர். அது, சுத்தியில் ரஜதம், ரச்சுஹிற் சர்ப்பம், மருபூமியில் ஜலம் போலவாம். இவைமுதலிய பொருள்கள் ஆகந்துக தோஷத்தாற்றேன்றுவனவாதலால் பிராதிதிகமெனப்படுகின்றன. அந்தப் பிராதிதிகப் பொருள்களை யுண்டுபண்ணுந் தோஷங்கள் பிரமாத்தருதோஷம், விஷயதோஷம், கரணதோஷம் என்னும் பேதத்தால் மூவகைப்படும். இராகம் பயமுதலியன பிரமாதாவிலுள்ள தோஷங்கள், சாதிருசிய முதலியன விஷயத்திலுள்ள தோஷங்கள், காசம் காமாலை முதலியவைகள் நேத்திரமுதலிய விர்திரியங்களிலுள்ள தோஷங்கள். இங்ஙனமான மூவகைத் தோஷங்களாற்றேன்றுதலால் அச்சுத்தி ரஜதமுதலியவைகள் பிராதிதிக அர்த்தாத்தியாசங்களாம்.

ப்ராதிதிக லிங்கம் வ்யாவ ஹாரிகம் (இ-ள்) ஆகந்துக தோஷத்தாற்றேன்றும் பிராதிதிகப் பொருள்களினும் வேறுணவை எவையோ, அவை வியாவகாரிகமாம். அவை, ஆகாயமுதல் கடபரியந்தமான பொருள்கள் வியாவகாரிக அர்த்தாத்தியாசங்களாதல் போலாம். ஆன்மஞானத்திற்குப் பூருவம் எப்பொருள்கள் பாதமாகாவோ, அப்பொருள்கள் வியாவகாரிகமும், ஆன்மஞானத்திற்குப் பூருவமே எப்பொருள்கள் பாதமாமோ, அப்பொருள்கள் பிராதிதிக அல்லது பிராதிபாசிகமுமாம்.

சில நூலாசிரியரோ, பிராதிதிக வியாவகாரிக அர்த்தாத்தியாசத்திற்கு இவ்விதம் பொது விலக்கணங் கூறுகின்றனர். டொஷ ஸம்ப்ர யொம ஸம்ப்ரா ஜக்யூக்யம் சுய ஹ்ருக்யம் (இ - ள்) மேற்கூறிய தோஷங்களும், சுத்திமுதலிய அதிஷ்டானங்களோடு நேத்திரமுதலிய விர்திரியங்களின் சம்பந்தமும், தேசாந்தரத்திலுள்ள ரஜதமுதலியவைகளின் அனுபவஜன்ய சம்ஸ்காரமும் ஆகிய இவைகளாற்றேன்றுந் தன்மை எதுவோ, அதுவே அவ்விரஜதமுதலியவைகளிலுள்ள அத்தியஸ்தத்தன்மையாம். சித்தாந்தத்தில் அவித்தை அநாதியாதலால் அத்தோஷங்களாற்றேன்றுவதன்று. அதனால் அவ்வவித்தியாத்தியாசத்தில் மேற்கூறிய இலக்கணத்திற்கு அவ்யாப்தியே யுண்டாம், எனினும், இவ்விலக்கணம் அந்தக்கரண முதலிய காரியாத்தியாசங்களுக்காமே தவிர அநாதியான அவித்தைக்காகாது. ஆகவே அவ்விலக்கணத்திற்கு அவித்தையின்கண் அவ்யாப்தியுண்டாகாது. தாற்பரியமிது:—அக்காரியாத்தியாசமே ஜாக்கிர

சொப்பனங்களில் இச்சீவனது அநர்த்தத்திற்கு ஏதுவாகும். ஆனால், அவ்வவித்தியாத்தியாசம் சுழுத்தியின்கண்ணிருப்பதாயினும் அநர்த்தத்திற்கு ஏதுவாகாது. இதனால் மேற்கூறிய இலக்கணம் அக்காரியாத்தியாசத்திற்கேயாம்.

சங்கை:—மேற்கூறிய இலக்கணத்தின்கண்ணுள்ள தோஷம், சம்பந்தம் சம்ஸ்காரம் என்னும் மூன்றுபதங்களைக் கூறியதற்குப் பயன் என்னை?

சமாதானம்:—அவ்விலக்கணத்தின்கண் அப்பதங்களைக் கூறலால் அவ்வத்தியாசத்திற்கு இவ்விரு இலக்கணங்கள் பெறப்படும். ஷோஷஜந ௧) க்ஷைலகி ஸ்ஹாரஜந ௨) க்ஷம் சுய ௩) ஸ்ஹ க்ஷு ௪) சுயவா ஸ்ஹப்யொமஜந ௫) க்ஷைலகி ஸ்ஹாரஜந ௬) க்ஷம் சுய ௭) ஸ்ஹ க்ஷு (இ-ள்) எப்பொருள்கள் தோஷத்தாற்றோன்றுவனவாய் சம்ஸ்காரஜன்யமாமோ, அப்பொருள்கள் அத்தியஸ்தமாம். அல்லது எப்பொருள்கள் சம்பந்தத்தாற்றோன்றுவனவாய் சம்ஸ்காரஜன்யமாமோ அப்பொருள்கள் அத்தியஸ்தமாம்.

முந்திய இலக்கணத்தின்கண் சம்ஸ்காரஜன்ய ஸ்மிருதியின் அதிவியாப்தி நீக்குதற்கு 'தோஷத்தாற்றோன்றும்' என்றும், தோஷ விஷயத்தாற்றோன்றும் தோஷப் பிரத்தியட்சப்பிரமையின் அதிவியாப்தி நீக்குதற்கு 'சம்ஸ்கார ஜன்யம்' என்றும் கூறியவாறு. அதுபோல் பிந்திய இலக்கணத்தின்கண்ணும் சம்ஸ்காரஜன்ய ஸ்மிருதிஞானத்தின் அதிவியாப்தி நீக்குதற்கு 'சம்பந்தத்தாற்றோன்றும்' என்றும், சம்பந்தாற்றோன்றும் பிரத்தியட்சப்பிரமையின் அதிவியாப்தி நீக்குதற்கு 'சம்ஸ்கார ஜன்யம்' என்றும் கூறியவாறு. இப்பிந்திய இலக்கணத்திற்கு, சம்பந்தம், சம்ஸ்காரம், என்னும் இரண்டாற்றோன்றும் 'அவன் இத்தேவதத்தன்' என்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞைப் பிரத்தியட்சத்தின்கண் அதிவியாப்தி உண்டாம்; எனின்; அவ்விலக்கணத்திற்கு 'பிரத்தியபிஞ்ஞைக்கு வேறாய்' என்னும் அடைகொடுக்கின், அதன்கண் அதிவியாப்தி உண்டாகாது.

சங்கை:—ஆன்மாவின்கண் அந்தக்கரண முதலியன அத்தியஸ்தமாயினும் அது சம்பந்தத்தாற்றோன்றுமெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின் அதிஷ்டான ஆன்மாவோடு நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களுக்குச் சம்பந்தமின்று. ஆகவே அந்தக்கரண முதலியவற்றின் அத்தியாசத்தினிடத்து மேற்கூறிய இலக்கணத்திற்கு அவ்வியாப்தியே யுண்டாகும்.

சமாதானம்:—சம்பந்தமென்னும் சத்தத்தால் அதிஷ்டான ஆன்மாவின் சத்தை முதலிய சாமானிய அம்சங்களின் ஞானமே விவட்சிதமாம். அச்சாமானிய ஞானம் அவ்வந்தக்கரண முதலியவைகளின் அத்தியாசத்திற்குப் பூருவம் உள்ளதே. அவ்விதிஷ்டான ஆன்மாவின் சாமானிய ஞானம் ஓர் இந்திரியத்தானும் தோன்றுவதன்று. ஆனால், அது தனது சுயஞ்ஜோதிவடிவமாகவே யுள்ளது. ஆதலால் அந்தக்கரண முதலியவைகளின் அத்தியாசத்தில் மேற்கூறிய இலக்கணத்திற்கு அவ்வியாப்தி யுண்டாகாது.

சங்கை:—தோஷமும், சம்ஸ்காரமும் இரஜதமுதலிய பொருள்களை யுண்டாக்கு மென மேற்கூறியது பொருந்தாது. தோஷசம்ஸ்காரங்கள் இரஜதமுதலியவைகளின் ஞானத்தையே உண்டாக்கக் காண்டலின்.

சமாதானம்:—மேற்கூறிய தோஷசம்ஸ்காரங்களிருக்கின் இரஜதமாகிய பொருளும், அதன் ஞானமும் உற்பத்தியாம். அத்தோஷ சம்ஸ்காரங்களின் மேல் இரஜதமாகிய பொருளும் அதன் ஞானேற்பத்தியுமின்றும். இவ்வாறுகிய உடன்பாடெதிர்திறைகளால் அர்த்தாத்தியாச ஞானத்தியாசங்களிரண்டிற்கும் அத்தோஷ சம்ஸ்காரங்கள் காரணமென்பது பெறப்படும். ஆகவே ஞானத்தியாசத்தைப்போன்று அர்த்தாத்தியாசத்திற்கும் தோஷசம்ஸ்காரங்களாற் றேன் றுந்தன்மை பொருந்தும். இக்கருத்துபற்றியே ஸ்ரீபகவன் பாஷியக்காரரும் ஸ்ரீபகவன் பாஷியக்காரரும் இலக்கணம் கூறியிருக்கின்றனர். இவ்வத்தியாச இலக்கணம் ஞானத்தியாச அர்த்தாத்தியாசங்களுக்குப் பொதுவாம். ஞானத்தியாச பட்சத்திலோ பாஷியத்திற்கு கூறிய இலக்கணத்திற்கு இப்பொருள் கொள்ளுக:—(ஸ்மிருதிருபம்) சம்ஸ்கார ஜன்யமாவதால் ஸ்மிருதிக்குச் சகிருசமாகிய, (பரத்ர) மற்றேரிடத்தில், (பூர்வதிருஷ்டாவபாச) முன்பார்த்த பொருளுக்குச் சஜாதீயமான பொருளின் ஞானம் ஞானத்தியாசமாம். அது, இப்பியின்கண் இதுவெள்ளி என்னும் ஞானம்போலும். அர்த்தாத்தியாச பட்சத்தில் அப்பாஷியத்திற்கு கூறிய இலக்கணத்திற்கு இங்ஙனம் பொருள் கொள்ளுக:—(ஸ்மிருதிருபம்) பிரமாண அஜன்ய ஞானத்திற்கு விஷயப்படும், (பூர்வதிருஷ்ட) முன்பார்த்த பொருளுக்குச் சஜாதீயமான பொருள் அர்த்தாத்தியாசமாம். அது, சக்தி முதலியவைகளின்கண் ணுள்ள ரஜதமுதலியன போலாம்.

இவ்வாறு அத்தியாசம் பெறப்படவே பிரமாத்ருத்தன்மை, கர்த்தருத்தன்மை, போக்த்தருத்தன்மை முதலிய பந்தம் அத்தியஸ்தமாதலால் அவைகளுக்கு மித்தியாத் தன்மை கூடும். ஆகவே தராசி ஸொக ராத்விசு (ஆன்மாவை யறிந்த வன் சோகத்தைக் கடக்கின்றான்) என்னும் சுருதி வசனத்தாற் சிரவணஞ்செய்யப்பட்ட பந்தத்தின்கண் ஞானரிவர்த்தியத்தன்மை எதுவோ, அது அப்பந்தத்தின் மித்தியாத் தன்மை யன்றிச் சம்பவியாததாய், அப்பந்தமித்தியாத் தன்மையைக் கற்பிக்கின்றதென்று மேற்கூறிய சுருதார்த்தாபத்தி சித்தமாம்.

அர்த்தாபத்திப்பிரமை முற்றிற்று.

அபாவப் பிரமை.

யொழிந்தவனது காரணிகர வுரோகாவ வுரோக (இ-ள்.) யோக்கியாதுபலத்தியாகியகாரணம் எப்பிரமைக்கோ, அர்த்தப்பிரமை அபாவப்பிரமை எனப்படும். எவ்வதிகரண (நிலைக்கள்) த்தின்கண் எவ்வபாவத்தினுணர்ச்சி யுண்டாகின்றதோ, அவ்வதிகரணத்தின்கண் ணுள்ள அவ்வபாவத்தினது பிரதியோ.

கி (எதிர்மறை) யின் ஞானத்தை உபலப்தி என்பர். அவ்வுபலப்தியினையே உபலம்ப (ஞான) மென்றுங்கூறுவர். அவ்வுபலப்தியின் அபாவத்தை அதுபலப்தி யென்றும் அதுபலம்ப மென்றுங்கூறுவர். அவ்வதுபலப்தியே அபாவப்பிரமைக்குக் கரணமாம். அதெந்நனம் எனின்:—எப்பூதலத்தின்கண் ‘கடமிருக்கின்றது’ என்னும்கட ஞானமுண்டாமோ, அப்பூதலத்தின்கண் ‘கடம் இன்று’ என்னும் கடாபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகாது. ஆனால் கடமிருக்கின்றதென்னும் ஞானத்திற்கு யாண்டு அபாவம் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டே கடமில்லை என்னும் கடாபாவத்தின் ஞானம் உண்டாகின்றது. ஆகலின் அக்கடஞானத்தின் அபாவவடிவ அதுபலப்தியின்கண் அக்கடாபாவத்தை விஷயப்படுத்தும். பிரமைக்குக் கரணமாதல் உடன்பாடெதிர்மறைகளாற் பெறப்படும். அவ்வதுபலப்தியின்கண் யோக்கியதையும் அபேட்சிக்கப்படும். ஒருகால் கேவலம் அவ்வதுபலப்தி மாத் திரத்தானே அபாவப்பிரமை உண்டாமேல்; அவ்வதுபலப்தியால் அந்தகாரத்திலுள்ள கடாபாவத்தின் பிரமையும், ஆத்மாவிலுள்ள தர்மாதர்மங்களின் அபாவப்பிரமையும் நிகழல்வேண்டும். ஏனெனின், அந்தகாரத்திலுள்ள கடத்திற்கு உபலப்தி உண்டாகின்றதில்லை. கட உபலப்தியின் அபாவவடிவ அதுபலப்தி அங்கேயும் உள்ளதேயாம். அதுபோலவே ஆன்மாவிலுள்ள தர்ம அதர்மங்களின் உபலப்தியு முண்டாகின்றதில்லை. அத்தர்மாதர்ம உபலப்தியின் அபாவவடிவ அதுபலப்தி அங்கனும் உள்ளதேயாம். ஆனால் மேற்கூறிய ஸ்தலங்களில் அவ்வபாவத்தை விஷயப்படுத்தும் பிரமையுண்டாகின்றதில்லை. ஆகலின் அபாவப்பிரமையை உண்டு பண்ணுவதில் அவ்வதுபலப்திக்கு யோக்கியதையின் அபேட்சை அவசியமாம். அதுபலப்தியால் எவ்வபாவத்தின் ஞானமுண்டாகின்றதோ, அவ்வபாவப் பிரதியோகியின் ஆரோபத்தால் எங்கே அந்தப்பிரதியோகியினது உபலப்தியின் ஆபாதனஞ்செய்யப்படுமோ, அங்கே அவ்வுபலப்தியின் அபாவவடிவ அதுபலப்தி யோக்கியாதுபலப்தி யாம். அதெந்நனமெனின்:—பிரகாசமுடைய பூதலத்தின்கண் யஜி சுத்ரமடி ஸ்ராக் தஹி உவஹ ஹேத (இ-ள்.) இப்பூதலத்தில் ஓர்கால் கடமிருக்கின் இப்பூதலத்தைப்போன்று அக்கடமும் பிரதிதியாகும்; ஆனால் பிரதிதியாகவில்லை. ஆகலின் இப்பூதலத்தில் கடமில்லை. இவ்வாறு கடமாகிய பிரதியோகியின் இருப்பை ஆரோபித்து அக்கடோபலப்தி ஆபாதனஞ்செய்யப்படும். அதனால் அக்கடத்தினது உபலப்தியின் அபாவவடிவ அக்கடத்தின் அதுபலப்தி யோக்கியமெனப்படும். அந்த யோக்கியாதுபலப்தியானே, பிரகாசமுடைய பூதலத்தில் கடமில்லை என்னும் அபாவப்பிரமை யுண்டாகின்றது. அந்தகாரத்தில் கடமும், ஆத்மாவில் தர்மாதர்மங்களும் இருந்தும் அவை காணப்படுவதில்லை. இவ்வந்தகாரத்தில் கடம் இருந்தால் காணப்படவேண்டும்; ஆத்மாவில் தர்மாதர்மங்கள் காணப்படவேண்டும் என்றிவ்வாறு கடமுதலிய பிரதியோகிகளின் சத்தை ஆரோபித்து அவ்வுபலப்தி ஆபாதனஞ்செய்யப்படுவதில்லை. ஆதலின் அவ்வந்தகாரத்தில் கடத்தின் அதுபலப்தியும் ஆத்மாவில் தர்மாதர்மங்களின் அதுபலப்தியும் யோக்கியமன்று. இக்காரணம்பற்றி அந்தகாரத்திலுள்ள கடத்தின் அபாவஞானமும் ஆத்மாவிலுள்ள தர்மாதர்மங்களின் அபாவஞானமும் அதுபலப்தியாலுண்டா

கூர் ஆனால், அனுமான முதலியவைகளால் அவ்வபாவ ஞானமுண்டாம். முற் கூறிய யோக்கியாதுபலப்தி கரணம். அபாவப்பிரமைபயன்.

நண்டு நையாயிகர் கூறுவதாவது:—முற்கூறிய யோக்கியாதுபலப்தி யைச் சஹகாரியாயுடைய இந்திரியவடிவ பிரத்தியட்சப் பிரமாணத்தாற்றான் பூதலமுதலியவற்றில் கடமுதலிய வற்றின் அபாவஞானமுண்டாதல் கூடும். அவ் வபாவ ஞானத்தின் பொருட்டு யோக்கியானுபலப்தியை வேறுபிரமாண மென் றொப்புவதிற் கௌரவதோஷமே அடையப்படும்.

மற்றுஞ்சிலர், அக்கடாபாவத்தின் அதிகரணமாகிய பூதலத்துடனே நேத் திரேந்திரியத்திற்குச் சையோக சம்பந்தமுண்டு; ஆனால் அக்கடாபாவத்துடன் அவ்விந்திரியத்திற்கு ஒருசம்பந்தமுமில்லை; ஆதலால் அவ்வபாவ ஞானத் தின்கண் இந்திரியங் கரணமெனல் பொருந்தாது, என்று கூறுவர். அவர் கூற் றும் அசங்கதம். ஏனெனின், அவ்வபாவத்தோடு இந்திரியத்திற்குச் சையோக முதலிய சம்பந்தங்க ளில்லைபாயினும் விசேஷண விசேஷ்யபாவமாகிய சம்பந்தம் இருக்கின்றது. அச்சம்பந்தத்தால் அவ்வபாவத்திற்கு இந்திரியப் பிரத்தியட்சஞானம் சம்பவமாம். இந்த நையாயிகர்களின் மதம் நலமன்று. ஏனெனின், நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களுக்குப் பூதலமுதலிய அதிகரணங் களோடு சையோகமுதலிய சம்பந்தமுண்டு; அவ்வபாவத்தோடு ஓர் சம்பந்தமு மில்லை. ஆதலால் நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்கள் பூதலமுதலிய அதிகரணத் தின் ஞானத்தினிடத்தே பயன்படுவனவாம். அபாவஞானத்தில் அவ்விந்திரி யங்களுக்குக் கரணத்தன்மையில்லை.

அன்றியும் நையாயிகர்கள் எவ்விந்திரியத்திற்கு அபாவத்துடன் விசேஷண விசேஷ்யபாவ சம்பந்தம் ஒப்பினரோ; அதுவும் அசங்கதம். ஏனெனின், இர ண்டு பதார்த்தங்கட்கு ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தமுண்டாகின்றது. அச்சம்பந் தம் அவ்விரு சம்பந்திகளைவிட வேறாயும், அவ்விரு சம்பந்திகளை ஆசிரயித்துள் ளதாயும், ஒன்றாயுமிருக்கின்றது. நேத்திரத்திற்கும் நிலத்திற்குமுள்ள சை யோக சம்பந்தம்; நேத்திர நிலமாகிய இருசம்பந்திகளைவிட வேறும் அவ் விருசம்பந்திகளை ஆசிரயித்துள்ளதும், ஒன்றுமாதல்போலாம். இவ்வாறான சம்பந்தத்தின் இலக்கணம் அவ்விசேஷண விசேஷ்ய பாவத்திற் பொருந்தாது. ஏனெனின், வடாஹாவவசஹுதஸ்ய (கடமிலது இப்பூதலம்) என்னும் பிரதீதி யில் கடாபாவம்விசேஷணமும், பூதலம் விசேஷ்யமுமாம். ஹுதஸ்யவடாஹாவ் (இப்பூதலம் கடமிலது) என்னும் பிரதீதியில் பூதலம் விசேஷணமும் கடாபா வம் விசேஷ்யமுமாம். அவ்வபாவத்திலுள்ள விசேஷணத்தன்மை விசேஷண பாவமும், விசேஷ்யத்தன்மைவிசேஷ்யபாவமுமாம். விசேஷணபாவம் விசேஷண வடிவேயாம்; விசேஷ்யபாவம் அவ்விசேஷ்யவடிவமேயாம். விசேஷண விசேஷ்ய ங்களினும் அவ்விசேஷண விசேஷ்யபாவங்கள் வேற்று. அபேதத்தின்கண் ஆதார ஆதேயபாவங்கள் நிகழா. இதனால் அவ்விசேஷண விசேஷ்யபாவம்; அவ் வபாவவடிவ சம்பந்தியினும் வேறும், அச்சம்பந்தியை ஆசிரயித்ததும்; விசேஷ ணத்தன்மை விசேஷ்யத்தன்மை வடிவத்தான் இருவிதமாவதால் ஒன்றும் அ.

ன்று. ஆகவே அவ்விசேஷண விசேஷ்யபாவத்திற்கு இந்திரிய சம்பந்தமுண்டெனல் பொருந்தாது.

அல்லது, அபாவப்பிரத்தியட்சத்தின்கண் விசேஷணத்தன்மைச் சம்பந்தத்தைக் காரணமெனக்கொள்ளின்; விவவஹித (மறைவுபட்ட) பூதலத்திலுள்ள அபாவமும் நேத்திரேந்திரியத்தாற் பிரத்தியட்சமாதல்வேண்டும். ஏனெனின், அப்பூதலத்தின்கண் அவ்வபாவம் விசேஷணவடிவாக விருக்கின்றது. அன்றியும் நேத்திரேந்திரியத்திற்கு அப்பூதலத்தோடு சையுத்தசையோக முதலிய பரம்பரைச் சம்பந்தமுமிருக்கின்றது. அல்லது, விசேஷணத்திற்கும் இந்திரிய சம்பந்தமுண்டெனின்; பூதலத்திலுள்ள கடமும் அக்கடத்தின்கண்ணுள்ள உருவ முதலியவைகளும், அவ்விசேஷணத்தன்மைச்சம்பந்தத்தானே பிரத்தியட்சமாதல் வேண்டும். இதனால் நையாயிகர்கள் அங்கீகரித்துள்ள சமவாயமுதலிய சம்பந்தங்களனைத்திற்கும் உலோபமுண்டாகும். ஆகவே அவ்விசேஷண விசேஷ்யபாவத்தில் சம்பந்தவடிவத்தன்மை சம்பவியாது. நேத்திர முதலிய இந்திரியங்கள், தம்மொடு சம்பந்தமில்லாத பொருட்களின் பிரத்தியட்சத்தை உண்டாக்குவனவன்றாகலின் அவ்வபாவஞானத்தில் அவை காரணமாகா. ஆனால் மேற்கூறிய யோக்கியாநுபலத்தியே காரணமாம்.

காரண இலக்கணம்.

கலாயாரண காரணம் காரணஸு (இ-ள்) எக்காரியத்திற்கு எது அசாதாரண (சிறந்த) காரணமாமோ, அவ்வசாதாரண காரணம் அக்காரியத்திற்குக் காரணமாம். அஃதெங்ஙனம்:—பிரத்தியட்சப் பிரமைக்குக் கண்முதலிய இந்திரியங்கள் அசாதாரண காரணமாவதாற் காரணமும், மேற்கூறிய அபாவப்பிரமைக்கு யோக்கியாநுபலத்தி அசாதாரணகாரணமாவதாற் காரணமாம். இவ்வாறே அனுமான முதலியவைகளிலும் காரணவிலக்கணம் அறிந்துகொள்ளுக. காரியமாத்திரத்திற்குச் சாதாரண (பொது) காரணங்களான அதிருஷ்டம், தேசம், காலம் முதலியவற்றின் அதிவியாப்தியை நீக்குதற்கு அவ்விலக்கணத்தில் 'அசாதாரண' என்று கூறியவாறு.

காரண இலக்கணம்.

நியத வ-டுவ-டு வு-தி காரணஸு (இ-ள்.) எப்பதார்த்தம் எக்காரியோற்பத்திக்குப் பூருவம் நியதமாய் நிற்குமோ, அப்பதார்த்தம் அக்காரியத்திற்குக் காரணமாம். அஃதெங்ஙனம்:—கடகாரியோற்பத்திக்கு முற்காலத்தில் மண், குலால், தண்டம், சக்கரம் முதலியன நியதமாய் நிற்பனவாகலின் அவை அக்கடகாரியத்தைக்குறித்துக் காரணங்களாம்.

காரணத்தின் பிரிவுகூறுதல்.

உபாதானகாரணம், நிமித்தகாரணம், என்னும் பேதத்தால் அக்காரணம் இருவகைப்படும். காயபூமிதம் காரணம் உவாடிமகாரணஸு (இ-ள்.) காரியத்தில் அந்வித அதாவது தாதான்மிய பாவத்தையடைந்துள்ள காரணம் எதுவோ, அது உபாதானகாரணமாம். அஃதெங்ஙனம்:—கடகாரியத்தில் அந்வித

மானமண் அக்கடத்திற்கு உபாதானகாரணமும், ஆடையாகிய காரியத்தில் அந் விதநூல்கள் அவ்வாடைக்கு உபாதானகாரணமுமாம். கடமுதலிய காரியங்களுக்கு நிமித்தகாரணமாகிய குலான் முதலியோரின் அதிவியாப்தி நீக்குதற்கு இவ்விதக்கணத்தில் 'காரியாந்விதம்' என்று கூறியவாறு. அக்குலால் ஐதிய நிமித்தகாரணங்கள் கட காரியத்தில் அந்வித மன்றாதலின் அவைகளின் அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. கடமுதலிய காரியத்தில் அந்விதமான உருவமுதலியவற்றின் அதிவியாப்தி நீக்குதற்குக் 'காரணம்' என்று கூறியவாறு. அவ்வுருவமுதலியவைகள் அக்கடத்திற்குக் காரணமன்றாதலின் அவற்றில் அவ்விதக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது.

காயபூமுகூடு வயாவாரவதூரணம் நிபித காரணம் (இ-ள்) காரிய உற்பத்திக்கு அதுகூலமான விபாபாரமுடையகாரணம் நிமித்தகாரணமாம். கடமுதலிய காரியங்களின் உற்பத்திக்கு அதுகூலமான விபாபாரமுடைய குலான் முதலியன, அக்கடமுதலிய காரியங்கட்கு நிமித்தகாரணங்களாதல் போலவாம். பிரஹ்மமோ இச்சகத்தாகிய காரியத்திற்கு உபாதானகாரணம், நிமித்தகாரண மிரண்டுமாதலின் பிரஹ்மத்தினிடத்து நிமித்தகாரண உபாதானகாரணங்களின் இலக்கணங்களுக்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது.

சங்கை:—பிரஹ்மம் பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதானகாரண மென்பது பொருந்தாது. ஏனெனின், உலகின்கண் சமான சுவபாவமுள்ள மண், கடமுதலியவற்றிற்கே ஒன்றுக்கொன்று உபாதான உபாதேயபாவங்களாந்தாம். விலட்சண சுவபாவமுள்ள பதார்த்தங்களுக்கு அவ்வுபாதான உபாதேய பாவங்கள் எங்குங் கண்டிலம். பிரஹ்மமோ சேதனவடிவம்; காரியப்பிரபஞ்சம் ஜடவடிவம். ஆதலின் பிரஹ்ம பிரபஞ்சமிரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று விலட்சணமாம். அவ்வி லட்சண பிரஹ்மத்தை அவ்விலட்சண பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதானகாரண மென்பதே பொருந்தாது.

எங்ஙனம் இந்திரியாகோசரமான தர்மாதர்மங்களிற் சுருதியே பிரமாணமாமோ, அங்ஙனமே இந்திரியாகோசர பிரஹ்மத்தின்கண்ணும் சுருதியே பிரமாணமென்றும், யதொவா உரிநி ஹதாநி ஜாயனெ(இப்பூதங்கள் எதினின்றும் பிறக்கின்றனவோ) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரஹ்மத்தினின்றும் ஜகத்தின் உற்பத்தி ஸ்திதி லயங்களைக் கூறுவனவாய் அந்தப்பிரஹ்மத்தையே ஜகத்திற்கு உபாதானகாரண மென்று கூறியுள்ளனவாகலின் அச்சுருதியின் வலிவானே பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதானகாரணத்தன்மை சித்தமாமென்றும், சுருதிசித்தமான அர்த்தத்தினிடத்து யுத்தியின் அபேட்சையுண்டாகாதென்றும் கூறின்; அதுவும் பொருந்தாது. யுத்திக்கு விரோதமானவழி அச்சுருதிப்பொருளின் நிர்ணயம் உண்டாகமாட்டாதாகலின். ஒருகால் யுத்திக்கு விரோதமான வழியும் சுருதிப்பொருளின் நிச்சயமுண்டாமேல்; அவ்விரோதத்தை நீக்குவதற்காக வெழுந்த உத்தரமீமாஞ்சையின் ஆரம்பமே வியர்த்தமாம். ஆகவே கூறிய யுத்திக்கு விரோதமாவதால் சேதனபிரஹ்மத்தை ஜடஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமெனல் பொருந்தாது.

அல்லது, பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் நிமித்தகாரணத்தன்மையும் சம்பவியாது. ஏனெனின், உலகத்தில் கடமுதலிய காரியங்களுக்கு நிமித்தகாரணரான குலாலன்முதலியோர் சங்கமுடையவராகவும், கர்த்தாவாகவுமே காணப்படுகின்றனர். பிரஹ்மத்தையோ அசங்கமெனவும், அகர்த்தாவெனவும் சுருதி கூறுகின்றது. ஆகவே அவ்வசங்கமும் அகர்த்தாவுமான பிரஹ்மத்தை ஜகத்தின் நிமித்தகாரணமெனல் பொருந்தாது. ஆனால், ஜடப்பிரபஞ்சத்திற்கு ஜடப்பிரதானத்தையே உபாதான காரணமெனக் கொள்ளவேண்டும். கபில ஸ்மிருதியும் அச்சடப்பிரதானத்தையே ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமெனக் கூறியுள்ளது. மேற்கூறிய யுக்திக்கும், கபில ஸ்மிருதிக்கும் விரோதமாவதால், அச்சுருதியும் பிரதானத்தையே ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமாகக் கூறுதலாகும். ஆகலின் அச்சடப்பிரதானமே சடப்பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதான காரணமாம்.

சமாதானம்:—மாயாவுபகித பிரஹ்மமே இப்பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதான காரணமும் நிமித்தகாரணமுமாம். விலட்சண பதார்த்தங்கட்குக் காரியகாரண பாவமுண்டாகாதென்று முன்சாங்கியர்கள் கூறினர், அது அசங்கதம். ஏனெனின், உலகத்தில் சேதனனான புருஷனிடத்தினின்றும் அசேதனமான கேசம் நகம் முதலியவற்றினுற்பத்தி காணப்படுகின்றது. மேலும் அசேதனமான கோமயத்தினின்றும் சேதனமான விருச்சிக முதலியவைகளினுற்பத்தியுங் காணப்படுகின்றது. ஆகவே விலட்சண பதார்த்தங்களுக்குக் காரியகாரணபாவம் உலகின்கண் புலப்படுதலின் சேதன பிரஹ்மத்தினின்றும் அசேதன பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்தி நிகழும்.

அன்றியும் ஸொ 5 கா8 யத வஹுஸ ஶா8 (அவர் அநேகவடிவங்களாவே மென்று இச்சித்தார்) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் பிரஹ்மத்தையே ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமாகக் கூறியுள்ளன. அச்சுருதிக்கு விரோதமான கேவலயுக்திக்கு அப்பிரமாணத்தன்மையுண்மையால் அவ்வுத்தர மீமாஞ்சையின் ஆரம்பமும் நிகழும். சுருதிக்கு அதுகூலமான யுக்தியே பிரமாணமாம்; சுருதிக்கு விருத்தமான கேவலயுக்தி பிரமாணமாகாது. ஆகவே மேற்கூறிய சுருதியால் பிரஹ்மமே ஜகத்தின் உபாதான காரணமெனச் சித்திக்கின்றது. மேலும் சாங்கியர்கள் கற்பிக்கும் பிரதானம் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமாக மாட்டாது. அந்தப்பிரதானம் அசேதனமாகலின். அசேதன வஸ்துவிற்குத்தானாகவே பிரவிருத்தித்தல் சம்பவியாது. ஆனால் அசேதனமான இரதமுதலியன சேதனபுருஷனது அதீனமாகவே பிரவிருத்திக்கக் காணப்படுகின்றது. காணப்பட்டபொருளின் அதுசாரமாகவே காணப்படாதபொருளின் கற்பனையுண்டாம். ஆகவே அந்தப்பிரதானத்தை ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமெனல் பொருந்தாது. எங்ஙனம் மதுமுதலிய ஸ்மிருதிகள் சுருதி மூலகமாமோ, அங்ஙனம் அக்கபில ஸ்மிருதி சுருதி மூலகமன்று. ஆதலால் அது அப்பிரமாணமே. சுருதியை முதலாகவுடைய ஸ்மிருதியே பிரமாணமாகலின். அக்கபில ஸ்மிருதியினாலும் அந்தப்பிரதானத்திற்கு ஜகத்தின் காரணத்தன்மை பெறப்படாது.

சங்கை:—உமது மதத்தில் அசங்க பிரஹ்மம் ஜகத்திற்குக் காரணமாதல் பொருந்துமாறு எங்ஙனம்?

சமாதானம்:—நம் மதத்தில் சங்கமில்லாததும், விகாரமில்லாததுமானசுத்த பிரஹ்மம் காரணமன்று. ஆனால், அநிர்வசநீய மாயாவுபகித பிரஹ்மமே ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமும் நிமித்தகாரணமுமாம். ஆண்டு ஆவரணசக்தி விசிஷ்ட மாயாவடிவ வுபாதியின் பிரதான (முக்கிய) த்தன்மையானே அந்தப்பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு உபாதான காரணமும், ஞானசக்தி விசிஷ்ட மாயாவுபகித தனது சொரூபப் பிரதானத்தன்மையால் பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு நிமித்த காரணமுமாம். சுருதி. ததெஷுக்ஷத வஹுஸ்யாப் பூஜா யெய (இ-ள்:) நான் அநேக வடிவமாக உண்டாவேனாக என்று பரமேசுரனாகிய மாயாவுபகித பிரஹ்மம் சிருட்டிக்குமுன், வரக்கடவதான பிரபஞ்சத்தை விஷயப்படுத்தும் ஞான்மாகிய ஈட்சணையை (சங்கற்பத்தை)ச் செய்தது. இச்சுருதியின்கண்ணுள்ள ததெஷுக்ஷத (அது சங்கற்பித்தது) என்னும் வசனம் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உற்பத்திக்குமுன் ஈட்சணைக்கு வினைமுதலாந்தன்மையைக்கூறியுள்ளது. அதனால் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் நிமித்தகாரணத்தன்மை சித்தமாம். அது,கடோற்பத்திக்குப்பூருவம் அதன் அநுகூலஞானமுடைய குலாலன் அக்கடத்திற்குநிமித்த காரணாதல்போலும். வஹுஸ்யாப் பூஜா யெய (அநேகவடிவங்களாவேன்) என்னும் வசனத்தால் பிரஹ்மத்திற்கு அநேகவடிவமாதல் கூறப்பட்டுள்ளது. அதனால் பிரஹ்மத்திற்கு ஜகத்தின் உபாதான காரணத்தன்மை சித்தமாம். அது, கடசராவமுதலிய அநேகவடிவமாதலுடைய மண், அக்கடசராவாதி காரியங்களுக்கு உபாதானகாரணமாதல் பிரசித்தமேயாதல்போலும். அன்றியும் ஸ்ரீவியாசபகவானும் பிரஹ்ம சூத்திரத்தில் அம்மாயாவுபகித பிரஹ்மமே ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமும் நிமித்தகாரணமுமாம் என்று கூறியிருக்கின்றனர். சூத்திரம். ப்ரஹ்மகிஸ்ர ப்ரஹ்மஹிஜா ஹ்மஹிஜா ஹ்மஹிஜா ஹ்மஹிஜா (இ-ள்.) அம்மாயாவுபகித பிரஹ்மமே ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமும் நிமித்தகாரணமுமாம். அவ்வாறங்கீகரிப்பத்திற் சுருதி கூறியுள்ள பிரதிஞ்ஞையும் திருஷ்டாந்தமும் பொருந்தும். ஆண்டுச்சுருதியில் ஏகபிரஹ்மத்தின் ஞானத்தாற் சருவஜகத்தின் ஞானகூறியிருத்தல் பிரதிஞ்ஞையும், மண்ணென்னும் ஒன்றின் ஞானத்தால் அம்மண்ணின் காரியங்களான கடசராவமுதலிய வெல்லாவற்றின் ஞானங்களைக் கூறியிருத்தல் திருஷ்டாந்தமுமாம். எப்போது பிரஹ்மம் சருவஜகத்திற்கு உபாதான காரணமென்று கொள்ளப்படுமோ, அப்போது அந்தப்பிரதிஞ்ஞையும் திருஷ்டாந்தமும் நிகழும். உபாதானகாரணத்தின் ஞானத்தினுணே காரியத்தின் ஞானமுண்டாம். ஆகலின் சூத்திரத்தினுணும் பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு அபிந்நநிமித்த உபாதானகாரணமென்பதே பெறப்படும். இப்பொருளையே முதற்பரிச்சேதத்தில் ஊர்ணநாபி (சிலம்பி) திருஷ்டாந்தத்தால் விரிவாய்க்கூறியுள்ளது.

அக்காரண பேதத்தின் வேறுவகையாகயாவது:—சாதாரணம் (பொது) அசாதாரணம் (சிறப்பு) என்னும் வேறுபாட்டால் அக்காரணம் மீண்டும் இருவகைத்து. காரியமாதிரித்தை உண்டாக்கும் காரணம் சாதாரண காரணமாம். அவை அதிருஷ்டம், தேசம், காலம் முதலியனவாம். காரியவிசேஷத்தைத் துண்டாக்கும் காரணம் அசாதாரண காரணமாம். அது, சாட்சுஷ முதலிய பிரமைகளில் சட்சுமுதலியவைகள் அசாதாரண காரணங்களாதல் போலவாம்.

இவ்வாறே கடாபாவத்தை விஷயப்படுத்தும் பிரமைக்கண் மேற்கூறிய கடாறு பலப்தி அசாதாரண காரணமாவதால்; அதுவுங்கரணமாதல் கூடும்.

அபாவத்தின் சொருபம்.

நஞ் யெடூலிவிதயீ விஷயஃ சுலாவஃ(இ-ள்) ந சத்தத்தின்பொருளை விஷயப்படுத்தும் நாஸ்தி (இல்லை) என்னும் பிரதீதிக்கு விஷயம் எதுவோ, அது அபாவமாம். ஹ்ருதவெவடொநாவூ (பூதலத்திற்கடமில்லை) என்னும் பிரதீதிக்கு விஷயம் பூதலத்தில் கடத்தின் அபாவமாதல் போலும். அவ்வபாவம் ஒரு அத்தியந்தாபாவமேயாம். பிராகபாவ முதலிய பேதத்தால் அவ்வபாவம் நான்கு வகைத்தென்பதில் ஓர் பிரமாணமுமில்லை.

ஈண்டு நையாயிகர்களோ இங்ஙனங் கூறுவர்:—அவ்வபாவம் பிராகபாவம் (முன்னபாவம்), பிரத்தொம்சாபாவம் (அழிவுபாட்டபாவம்), அத்தியந்தாபாவம் (முழுதுமபாவம்), அந்யோந்யாபாவம் (ஒன்றுக்கொன்றபாவம்) என்னும் பேதத்தால் நான்கு விதம். கடத்தின் உற்பத்திக்கு முன் அக்கடத்தின் அவயவமாகிய கபாலங்களில் வடொலவிஷ்டி (கடம்தோன்றும்) என்னும் தோற்றம் உண்டாகின்றது. அத்தோற்றத்தால் அக்கபாலங்களில் அக்கடத்தின் பிராகபாவம் பெறப்படும். தடியர்லுடைத்தல் முதலியவைகளால் அக்கடம் உடைபட்ட பின்னர், அக்கபாலங்களில் வடொலுஷ்டி (கடம் அழிந்தது) என்னும் தோற்றமுண்டாகின்றது. அத்தோற்றத்தால் அக்கபாலங்களில் அக்கடத்தின் பிரத்தொம்சாபாவம் பெறப்படும். கடந்தோன்றாக்காலத்து ஹ்ருதவெவடொநாவூ (நிலத்திற் கடமில்லை) என்னுந்தோற்றமுண்டாகின்றது. அத்தோற்றத்தால் அந்நிலத்தின்கண் அக்கடத்தின் அத்தியந்தாபாவம் நிகழும். நிலத்தின்கண் கடம் இருக்குங் காலத்தும் ஹ்ருதவெவடொநாவூ (நிலங்கடமன்று) என்னும் தோற்றமுண்டாகின்றது. அத்தோற்றத்தால் அந்நிலத்தின்கண் அக்கடத்தின் பேதமான அந்யோந்யாபாவம் பெறப்படும். இவ்வாறுவிலட்சணத் தோற்றத்தின் வலியால் அவ்வொரே கடத்திற்கு நால்வகை அபாவங்கள் சித்திக்கும். ஆண்டுப் பிராகபாவம் அநாதியும் நாசமுடையதுமாம். பிரத்தொம்சாபாவமோ உற்பத்தியுடையதும் நாசமின்றியதுமாம். அத்தியந்தாபாவம் அந்யோந்யாபாவமென்னு மிரண்டு அபாவங்களும் உற்பத்தி விராசரகிதமாவதால் நித்தியமாம். இந்நான்கு அபாவங்களின் விஸ்தாரநிருபணம் நியாயப்பிரகாசம் நான்காவது பரிச்சேதத்திற் கூறியிருத்தலின் ஆண்டறிக.

நையாயிகர்களின் மதம் நலமுடைத்தன்று. ஏனெனின், வடொலவிஷ்டி (கடம்தோன்றும்) என்று மேற்கூறிய தோற்றம் அபாவவாசகமான ந (அன்று இன்று) என்னும் சத்தமின்றாதலால் அந்தப் பிராகபாவத்தை விஷயப்படுத்துவதன்று. ஆனால்பவிஷயத்தான எதிர்காலத்தே இனித்தோன்றக்கடவதான கடத்தின்சத்தையோடுள்ள சம்பந்தம் எதுவோ, அதனையே அத்தோற்றம் விஷயப்படுத்தும். ஆகவே அத்தோற்றத்தால் கடத்தின் பிராகபாவம் சித்தமாகாது. அல்லது அக்கடத்தின் உற்பத்திக்குமுன் பிராகபாவமுண்டெனின்; உற்பத்திக்குமுன் அசத்தாவதால் அக்கடத்தின் உற்பத்தியே நிகழாது. ஒருகால்

அசத்திற்கும் உற்பத்தி நிகழுமெனின்; சத்தல்லாத முயற்கோடு, மலடிமகன் முதலியவைகளும் உற்பத்தியாதல் வேண்டும்.

சங்கை:—அசத்திற்கு உற்பத்தி எங்ஙனம் சம்பவியாதோ, அங்ஙனமே சத்திற்கும் உற்பத்தி சம்பவியாது. ஏனெனின், எக்கட உற்பத்தியின் பொருட்டுக் குலாலன் தண்டம் சக்கரம் முதலிய காரகங்களின் வியாபாரமுண்டாமோ, அக்கடம் துமது மதத்தில் தனது உற்பத்திக்கும் பூருவமே சித்தமாம். ஆகலின் அக்காரக(வினைகொண்டு முடியும்) வியாபாரம் வியர்த்தமேயாகும்.

சமாதானம்:—அக்கடம் தனது உற்பத்திக்கு முன் மண் முதலிய காரணவடிவாகவே நிற்கினும், அக்காரக வியாபாரத்திற்குப் பூருவம் அக்கடம் அபிவியக்தமாவதில்லை. ஆனால் அக்காரக வியாபாரத்திற்குப் பின்னரே அக்கடம் அபிவியக்தமாகின்றது. ஆகவே அக்கடகாரியத்தின் அபிவியக்தி (வெளிப்படுதல்) மாத்திரத்தால் அக்காரக வியாபாரத்திற்குப் பொருளுடைத்தாதல் கூடும்.

அல்லது, உற்பத்திக்கு முன் காரியத்திற்குக் காரணவடிவசத்தை மேற்கூறிய யுக்தி மாத்திரத்தாற் பெறப்படுவதல்லாமல் சுருதி சூத்திரங்களானும் பெறப்படும். ஆண்டுச் சுருதி ஸுஷேவ ஸொரோ டிபி சூவீஸி (காண்டற் கினிய சுவேதகேதுவே! சுட்டியறியப்படும் இப்பிரபஞ்சம் தனது உற்பத்திக்குப் பூருவம் சத்தாகவே நின்றது. அல்தாவது பரமகாரணமான பரமான்ம வடிவத்தாற் சத்தாயிருந்தது. ஆண்டுச் சூத்திரம். ஸக்யாஜா வராஸ்ய (இ-ள்) இப்பிரபஞ்சமாகிய காரியம் தனது உற்பத்திக்கு முன் காரணவடிவமாகச் சத்தாயிருத்தலின், இவ்வர்த்தமான காலத்தும் அப்பரமகாரணத்தினும் அந்நனியமே. அல்தாவது அப்பரமகாரணமாகிய பரமான்மாவினும் பிந்நமாக அபாவமேயாம். ஒருகால் அப்பிராகபாவம் அங்கீகாரமாயின் இச்சுருதி சூத்திரங்களுக்கு விரோதமுண்டாம். ஆதலின் சுருதி சூத்திரங்கட்கு விரோதமாக அப்பிராகபாவத்தை அங்கீகரித்தல் தகுதியன்று.

அல்லது, பிராகபாவத்தைப்போன்று பிரத்தொம்சாபாவத்திலும் ஓர் பிரமாணமுமில்லை. ஏனெனின், பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்கு முன் இக்காரியப் பிரபஞ்சத்திற்கு அத்தியந்த நாசமுண்டாகிறதில்லை. ஆனால், பிஜாங்குர நியாயம்போல் சிருட்டிப் பிரளயங்களுக்குப் பிரவாக வடிவாக அநாதித்தன்மையே யுண்டு. அதாவது எங்ஙனம் விதைபிணின்று முளையும், அம்முளையி னின்று மீண்டும் விதைபுய், அவ்விதைபிணின்று மீண்டும் முளையுமுண்டா கின்றனவோ, அங்ஙனமே சிருட்டிக்குப் பின்னர் பிரளயமும், அப்பிரளயத் திற்குப் பின்னர் மீண்டும் சிருட்டியும், அச்சிருட்டிக்குப் பின்னர் மீண்டும் பிரளயமுமுண்டாகின்றன. இவ்வாற்றான் அச்சிருட்டிப் பிரளயங்கள் பிரவாக வடிவமாக அநாதியாயிருக்கின்றன. பிரளயகாலத்திலும் அக்காரியப் பிரபஞ்சம் முற்றும் நாசமாவதில்லை. ஆனால், தனது காரணத்தில் மறைந்துள்ளது. இவ்வாறு இப்போது அழிந்த கடமுதலியகாரியங்களும் தம் கபாலமுதலிய காரணங்களில் மறைந்தே யுள்ளன. அங்ஙனம் மறைந்த அவஸ்தையேவடோயஸுஃ

ஆவ்வத்தியந்தாபாவமும் பாரமார்த்திகம், வியாவகாரிகம் என்னும் பேதத் தால் இருவிதம். நெஹ நாநாஸ்திகம் (சண்டுநாநாவென்பது சிறிதுமில்லை) என்னுள் சுருதி பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்மத்தின்கண்ணுள்ள ஜீவ ஈசுவர ஜகத்

தான் துவிதப் பிரபஞ்சத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பாரமார்த்திகமாமென்று உறியுளது.

சங்கை:—அவ்வத்தியந்தாபாவம் பாரமார்த்திகமெனல் பொருந்தாது. ஏனெனின், பிரதியோகிசத்தையின் அதினமாகவே அபாவத்தின்சத்தை யுண்டாம். பிரபஞ்சமாகிய பிரதியோகி கற்பிதமாகலின் அந்தப் பிரபஞ்ச அத்தியந்தாபாவமும் கற்பிதமேயாகும். அல்லது அந்தப் பிரபஞ்சத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பாரமார்த்திகமெனின் பிரஹ்மத்தை அத்துவிதீயமென்றுகூறும் ஊகலெவாதிதீயம் ஸ்ரூஷு (சசாதி விசாதி சுவகதபேதமற்றது பிரஹ்மம்) என னும் சுருதிக்கு முரண்வரும்.

சமாதானம்:—கற்பிதவஸ்துவின் அபாவம் அதிஷ்டானவடிவமேயாம்; அதிஷ்டானத்தினும் வேறன்று. ஆதலின் கற்பிதப்பிரபஞ்சத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் அதிஷ்டான பிரஹ்மவடிவமேயாம். அவ்வதிஷ்டானத்தினும் வேறன்று. அவ்வதிஷ்டான பிரஹ்மத்திற்குப் பாரமார்த்திகத்தன்மை சுருதி ஸ்மிருதிக ளாற் சித்தமேயாம். ஆகலின் அவ்வதிஷ்டானப்-பெற்றியால் அவ்வத்தியந்தாபாவத்தின்கண்ணும் அப்பாரமார்த்திகத்தன்மை சம்பவமாம். ஆனால் அவ்வத்தியந்தாபாவம் அவ்வதிஷ்டான பிரஹ்மத்தினும் வேறன்று. ஆகவே அவ்வத் தைவத்தைப்போதிக்கும் சுருதிக்கும் முரண்வராது.

சங்கை:—அவ்வத்தியந்தாபாவம் அதிஷ்டான வடிவமாமேல்; அவ்வதிஷ்டானத்தின் ஞானம் அதுபலத்திப் பிரமாணத்தால் பெறப்பட்டாது. ஆதலால் அதுமதுமதத்தில் அவ்வதுபலத்திப் பிரமாணத்தை அங்கீகரித்தல் வியர்த்தமே யாம்.

சமாதானம்:—யாம் பூதல முதலியவைகளிலுள்ள கடமுதலியவைகளின் அத்தியந்தாபாவத்தை அதிஷ்டானமென் றங்கீகரிப்பதில்லை. ஆனால், வியாவகாரிக கடமுதலியவைகளின் வியாவகாரிக அத்தியந்தாபாவம் அதிஷ்டானத்தினும் பின்னமேயாம், அவ்வியாவகாரிக அத்தியந்தாபாவ ஞானத்தின் பொருட்டே யாம் பூருவம் அதுபலத்திப் பிரமாணத்தை அங்கீகரித்தோம். ஆகவே அவ்வதுபலத்திப் பிரமாணத்தின் அங்கீகாரம் வியர்த்தமன்று.

சுண்டுச்சில நூலாசிரியரோ இங்னனங்கூறுகின்றனர்:—நெஹநாநாவூகிஹ (சுண்டு நாவாவானவை சிறிதுமில்லை) என்னுஞ் சுருதிகூறிய பிரஹ்மத்தினிடத்துள்ள பிரபஞ்சத்தின் பாரமார்த்திக அத்தியந்தாபாவம் எதுவோ, அது அவ்வதிஷ்டான பிரஹ்மத்தினும் பின்னமே; அதிஷ்டானசொருபமன்று. பாவ அபாவங்களுக்கு ஒற்றுமை நிகழாதாதலின். ஊகலெவாதிதீயம்ஸ்ரூஷு (பிரஹ்மம் சசாதி. விசாதி சுவகதபேத மற்றது)என்னுஞ் சுருதிக்கோ பாவாத்வைதத்தில் தாற்பரியமாம். அஃதாவது பிரஹ்மத்திற்கு வேறாகப் பிறிதோர் பாவ பதார்த்தம் யாது மின்று என்பதாம். அவ்வத்தியந்தாபாவம் பிரஹ்மத்திற்கு வேறாகவே நிற்கினும் அதனால் அவ்வத்வைத சுருதிக்கு விரோதமுண்டாகமாட்டாது.

இம்மதம் நலமன்று. ஏனெனின், ஸாக்ஷோ஽ிதீயஸ்ய ஹ (பிரஹ்மம் சசாதி விசாதி சுவகதபேத மற்றது) என்னுஞ் சுருதி பிரஹ்மத்தைப் பாவ அபாவவடிவ துவிதப்பிரபஞ்சமனைத்து மின்றியதெனக் கூறுகின்றது. அச்சுருதியைச் சங்கோசஞ்செய்து கேவலம் பாவாத்வைதபாத்வம் ஒப்புவதில் ஓர் பிரமாணமுமில்லை. அன்றியும் பிரபஞ்சத்தின் அத்தியந்தாபாவம் அதிஷ்டான பிரஹ்மத்தினும் பின்னமென்றங்கேரிக்கின், அவ்வத்தியந்தாபாவத்தினிடத்துப்பாரமார்த்திகத்தன்மை சம்பவியாது. அதிஷ்டானத்திற்கு வேறான அபாவம், பிரதியோகியின் சத்தைக்குச் சமானமான சத்தையுடைய தென்பது நியமமாகலின், பிரபஞ்சமாகிய பிரதியோகி கற்பிதமாதலால், அக்கற்பிதப் பிரபஞ்சத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் கற்பிதமேயாகும். ஆகவே முற்கூறியபட்சம் சமீகினமன்று.

வியாவகாரிக அத்தியந்தாபாவ நிருபணம்.

ஹுதவெ வடொநாஸி (பூதலத்திற் கடமில்லை) என்னும் பிரதீதிபூதலத்திலுள்ள கடத்தின் எவ்வத்தியந்தாபாவத்தை விஷயப்படுத்துகின்றதோ, அவ்வத்தியந்தாபாவம் வியாவகாரிக அத்தியந்தாபாவமாம். இவ்வியாவகாரிக அத்தியந்தாபாவமே முற்கூறிய யோக்கியாதுபலப்பியாற் கொள்ளப்படும். அப்பூதலத்தின்கண்ணுள்ள கடாபேதத்தின் அத்தியந்தாபாவத்தையே நையாயிகர் வடஃ வடொந (பூதலம் கடமன்று) என்னுந் தோற்றத்திற்கு விஷயமாகப் பேதமென்றும் அந்யோந்யாபாவமென்றும் கூறுவர். ஆகலின் அப்பேதவடிவ அந்யோந்யாபாவம் அவ்வத்தியந்தாபாவத்தினும் வேறன்று. அன்றியும் சுருதியின் யதார்த்ததாற்பரிய உணர்ச்சியில்லாத நையாயிகர்கள் ஜீவ ஈசுவரர்களுக்குப்பேதமும், பூதலமுதலியவைகளில் கடமுதலியவைகளுக்கு அத்தியந்தாபாவமும் அங்கேரித்திருக்கின்றனர். அவ்வெல்லா அபாவங்களும் அநித்தமே; ஒரு அபாவமும் நித்தமன்று. ஏனெனின் பிரஹ்மத்திற்கு வேறான எத்துணைப்பாவ அபாவவடிவ ஜகத்துண்டோ, அவ்வெல்லா ஜகத்தும் அவித்தையின் காரியமாம். தத்துவமசி முதலிய மகாவாக்கியத்தாற்றோன்றும் பிரஹ்மசத்தம் சாட்சாத்காரத்தால் அவ்வவித்தை நாசமாம். அவ்வவித்தை நாசமாகுங்கால் அவ்வவித்தையின் காரியமான பிரபஞ்சமும் நாசமாம். இவ்வாறு சர்வ அநான்மப் பிரபஞ்சமும் ஆன்மஞானத்தால் நிவிர்த்தியாவதால் அவ்வபாவங்களுக்கு அநித்தத்தன்மையே பெறப்படும்.

ஈண்டுச் சிலநூலாசிரியரோ நியாயநூற்களை யதுசரித்துப் பிராகபாவம், பிரத்தொம்சாபாவம், அத்தியந்தாபாவம், அந்யோந்யாபாவம், என்னும் பேதத்தால் அவ்வபாவம் நால்வகைத்தென்றொப்பி யிருக்கின்றனர். அவற்றின் இலக்கணங்களாவன:—தனது உற்பத்திக்குமுன் காரியத்திற்குத்தனது உபாதானகாரணத்திலுள்ள அபாவம் பிராகபாவமாம். அது, கடமுதலிய காரியங்களுக்குத்தம் உற்பத்திக்கு முன், மண் முதலிய காரணங்களிலுள்ளது. எவ்வபாவம் அநாதியும் தனது பிரதியோகியைத்தோற்றுவிப்பதுமாமோ அவ்வபாவம் பிராகபாவமெனப்படும். அல்லது எவ்வபாவம் அநாதியும் நாசமுடையதுமாமோ, அவ்வபாவம் பிராகபாவமெனப்படும். தோன்றியகாரியத்திற்குத் தனது

உபாதானகாரணத்திலுள்ள அபாவம் பிரத்தொம்சாபாவமெனப்படும். அது, தடியாலுடைத்தற்குப்பின்னர் கடமுதலிய காரியங்களுக்குக்கபாலமுதலியகாரணங்களிலுள்ளது. தனது பிரதியோகியின் சமானமற்ற அதிகரணத்தின்கண்ணுள்ள அபாவம் அத்தியந்தாபாவ மெனப்படும். அது, பூதலமுதலியவைகளிலுள்ள கடமுதலியவற்றின் அத்தியந்தாபாவம் தனது பிரதியோகியின் அதிகரணத்திற்கு வேறான அதிகரணத்திலே இருப்பதுபோலும். எவ்வபாவம் தனது பிரதியோகியின் சமான அதிகரணமாமோ அல்லது எவ்வபாவத்திற்குத் தாதான்மியமே பிரதியோகியாமோ அவ்வபாவம் அந்யோந்யாபாவ மெனப்படும். இவ்வந்யோந்யாபாவத்தைப் பேதமெனவுங் கூறுவர். எங்ஙனமெனின், பூதலமுதலியவைகளில் கடத்தின் அந்யோந்யாபாவமாகிய பேதமுண்டு. அது அப்பூதலத்திற்கு கடம் இருக்குங்காலத்திலும் இருக்கின்றது. ஆகலின் அவ்வந்யோந்யாபாவம் பிரதியோகியின் சமான அதிகரணமாம்.

அந்தப் பிராகபாவமுதலிய அபாவங்களனைத்தும் மாயாகாரியமாவதால் அரித்தமேயாம். அத்தியந்தாபாவம், அந்யோந்யாபாவம் என்னும் இரண்டு அபாவங்களோ ரித்தமும், ஏனைப்பிராகபாவ பிரத்தொம்சாபாவங்கள் அரித்த முமாம், என்னும் நையாயிகர்களின் கூற்று, சர்வப்பிரபஞ்சத்தையும்! நிஷேதிக் கும் சுருதிக்கு முரணாவதால் அசங்கதமாம். இது அபாவப்பிரமாண நிருபணம்.

முன் நிருபித்துள்ள பிரத்தியட்சம், அனுமிதி, உவமிதி, சாப்தம், அர்த்தாபத்தி, அபாவம் என்னும் இவை அறுவகைப் பிரமைகளாம். அவ்வெல்லாப்பிரமைளால் ஆவரணசக்தியோடு அஞ்ஞானத்தின் நிவிர்த்தியே யுண்டாகின்றது. அவற்றுள்ளும் அனுமிதிமுதலிய ப்ரோட்சப் பிரமையானே அசத்வாபாதக (இல்லை என்பதைச்சம்பாதிக்கும்) ஆவரணசக்தி விசிஷ்ட அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாம். அப்ரோட்சப் பிரமையால் அபானூபாதக (விளங்கவில்லை என்பதைச்சம்பாதிக்கும்) ஆவரண சக்தி விசிஷ்ட அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாம். அவ்வாவரணசக்தி விசிஷ்ட அஞ்ஞான நிவிர்த்திக்குப் பின்னர் கடமுதலிய பொருள்கள் விளங்குகின்றன. இவ்வாறே தத்துவமசி முதலிய மகாவாக்கிய ஜன்னிய அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் அப்ரோட்சப் பிரமையால் பிரஹ்மத்தை மறைத்துள்ள மூலாஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகுங்கால் இவ்வதிகாரிக்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் நிகழும். ஆகலின் இப்பரிச்சேதத்தின்கண் பிரமைநிருபணம் சார்த்தகமாம்.

இஃது ஸ்ரீமத் பரமஹம்ச பரிவராஜகாசார்ய

ஸ்ரீ உத்தவானந்தகிரி சுவாமிகளின் பூஜ்யபாத சிஷ்யனான

சித்தகணுனந்தகிரி சுவாமியாற் செய்யப்பட்ட

பிராகிருத தத்துவாறு சந்தானத்தின்

இரண்டாவது பரிச்சேதம் முற்றிற்று.

ஸ்ரீகணேசாயநம: ஸ்ரீ குருப்போநம:

ஸ்ரீகாசீவிஸ்வேஸ்வராப்யாம் நம: ஸ்ரீசங்கராசார்யேப்யோ நம:

தத்துவா நுசந்தானம்

மூன்றாவது பரிச்சேதம்.

மூன் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தின் முதலில் பிரமை, அப்பிரமை, என்னும் பேதத்தால் இருவித விருத்தியைக் கூறினும். அவற்றுள் முதற் பிரமை விருத்தியோ பிரமாணப்பயன்களோடு இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் விரிவாய்க் கூறினோம். இனி இம்மூன்றாவது பரிச்சேதத்தில் இரண்டாவது அப்பிரமையைப்பற்றி விரிவாய் நிரூபிப்பாம்.

அப்பிரமை விருத்தி நிரூபணம்.

சங்கை:—‘அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி’ என்னும் பிரமைவிருத்தியோ அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திசெய்து அதிகாரிக்குப் பிரஹ்ம பாவத்தை நிகழ்த்தும், ஆதலாற் பிரமை விருத்தியை நூலில் நிரூபித்தல் உசிதமாம். ஆனால் அப்பிரமை விருத்தியால் அதிகாரி ஓர் பயனும் பெறுவதில்லை, ஆதலால் நூலில் அப்பிரமை விருத்தியை நிரூபித்தல் நிஷ்பயனும்.

சமாதானம்:—பிரதிபந்தமில்லாத பிரமைக்கே அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திக்குந் தன்மையுண்டு. ஆதலாற் பிரதிபந்தமும், பிரதிபந்தத்தை நிவிர்த்திக்கும் உபாயமுமாகிய விரண்டையும் அதிகாரி அவசியம் அறிதல்வேண்டும். ஆண்டு அசம்பாவனை விபரீதபாவனை என்னும் இரண்டும் பிரதிபந்தமெனப்படும். சிரவணமனன நிதித்தியாசனமென்னும் மூன்றும் அந்தப் பிரதிபந்தத்தை நிவிர்த்திக்கும் உபாயங்களாம். அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் ஆத்மஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமென்பதை பராசரமுனிவரும் கூறியிருக்கின்றனர். கலோகம் ஹாவநாவிபரீதாயாயாஹா ஸஹாவநா ஸஹா | கஹாநெ வுதிஸ்யஸ்யஸாத க்ஷஜாநஸ १ நாவாஸு (இ-ள்.) சுகரே! விபரீதபாவனையும் அசம்பாவனையுமாகிய விரண்டும் ஆத்மஞானத்தைப்பிரதிபந்திக்கின்றன. வேறு யாதும் அதைப் பிரதிபந்திக்காது, ஆதலால் அதிகாரி சிரவண முதலியவைகளால் அந்தப் பிரதிபந்தத்தை நிவிர்த்திக்கவேண்டியது அவசியமாம்.

அல்லது சிரவண முதலியவைகளும் பிரதிபந்தத்தை நிவிர்த்திக்கு மாற்றால் ஆத்மஞானத்திற்குச் சாதனங்களாகின்றனவே தவிர, சாட்சாத் அன்று. பிரதிபந்தவடிவான அசம்பாவனையும் விபரீதபாவனையும் மேற்கூறப்படும் அப்

பிரமை ஞானத்தில் அடங்கியனவேயாதலால் அந்த அப்பிரமை விருத்தியை அவசியம் நிரூபித்தல் தகுதியுடைத்து. இவ்வப்பிராயத்தாற்றான் இம் மூன்றாவது பரிச்சேதத்தின்கண் அப்பிரமை விருத்தியை விரிவாயாராய்வாம். ஆண்டு பூரோலிநூ ஐநம் கபூரோ (இ-ள்.) முன் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூறிய பிரமைக்கு வேறான ஞானம் யாதோ, அது அப்பிரமை எனப்படும். அது, இப்பியில் 'இதுவெள்ளி' என்றல் முதலிய ஞானம் பிரமை ஞானத்திற்கு வேறாகுவதால் அப்பிரமை எனப்படுதல்போலும். 'ஞானம் அப்பிரமை' எனல்மாத்திரமே அப்பிரமைக்கு இலக்கணமாகக்கூறி அவ்விலக்கணத்தில் 'பிரமைக்குவேறான' எனக்கூறவிடின்; பிரமை ஞானத்தில் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகும். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நீக்குதற்கு அவ்விலக்கணத்தில் 'பிரமைக்கு வேறான' என்று கூறப்பட்டது. பிரமை ஞானத்தில் பிரமைக்கு வேறாதன்மையின்று. ஆதலால் பிரமை ஞானத்தில் முற்கூறிய இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. அல்லது, 'பிரமைக்கு வேறானது அப்பிரமை,' என்று இம்மட்டிற் கூறி ஞானமென்னும் பதத்தைக் கூறவிடின் பிரமை ஞானத்திற்கு வேறான கடமுதலியவைகளில் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை நீக்குதற்கு அவ்விலக்கணத்தில் ஞானமென்னும் பதங்கூறப்பட்டது. கடமுதலியவைகளில் ஞானத்தன்மையின்று, ஆதலால் அக்கட முதலியவற்றில் அப்பிரமை இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது.

ஸ்மிருதி நிருபணம்.

முற்கூறிய அப்பிரமைவிருத்தி ஸ்மிருதி, அதுபவம் என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைத்து. ஸம்ஸ்காரபாது ஐநம் ஸூகிஃ (இ-ள்.) சம்ஸ்காரமாத்நிரத்தாலுண்டாகும் ஞானம் ஸ்மிருதி எனப்படும். அவன் எனது தாய் அவர் எனது தந்தை என்பன முதலிய ஞானங்கள் சம்ஸ்காரமாத்நிரத்தாலுண்டாவதால் ஸ்மிருதி எனப்படுதல் போலும். இவ்விலக்கணத்தில் 'மாத்நிரம்' என்னும் பதத்தைக் கூறவிடின் ஸெஷ்யம் ஸெஷ்யத் (அவன் இத்தேவதத்தன்) என்னும் பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியட்சத்தில் அந்த ஸ்மிருதியின் இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும்; பிரத்தியபிஞ்ஞாப் பிரத்தியட்சமும் சம்ஸ்காரத்தாற் றேன்றாவதே யாதலால் அவ்வதிவியாப்தி தோஷத்தை விலக்குதற்கு அவ்விலக்கணத்தில் மாத்நிர பதங்கூறப்பட்டது. பிரத்தியபிஞ்ஞாப் பிரத்தியட்சம் சம்ஸ்காரமாத்நிரத்தாற் றேன்றாவதன்றி, சம்ஸ்காரத்தோடுங் கூடிய இந்திரியத்தாற்றேன்றாவதாம். மாத்நிரபதத்தைக் கூறலால் பிரத்தியபிஞ்ஞாப்பிரத்தியட்சத்தில் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாகாது.

அல்லது, அவ்விலக்கணத்தில் 'ஞானம்' என்னும் பதத்தைக் கூறவிடின் சம்ஸ்காரமாகிய பிரதியோகியாற்றேன்றும் அச்சம்ஸ்கார தொம்சத்தில் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தியுண்டாம். அது நீக்குதற்கு அவ்விலக்கணத்தில் 'ஞானம்' என்னும் பதங்கூறப்பட்டது. அத்தொம்சத்தில் ஞானத்தன்மையின்மையால் அதனிடத்து ஸ்மிருதி இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகாது. ஈண்டுக் கருத்திதுவாம். சம்ஸ்காரம் வேகம், பாவனை, நிதிஸ்தாபகம் (நிலைபெ

பிரபஞ்ச சத்தியத்தன்மையின் ஸ்மிருதி அயதார்த்த அநாத்மஸ்மிருதி எனப்படும். அகங்காரமுதல் தூலதேகம்வரையிலுமுள்ள அநாத்மபதார்த்தங்கள் யாவும் ஆத்மபாவனைக்கு வேறுதல்பற்றி, அவ்வகங்கார முதலியவைகளிலுள்ள ஆத்மத்தன்மைப்புத்தி அயதார்த்த அநுபவமேயாம். அவ்வயதார்த்த அநுபவஜன்ய சம்ஸ்காரத்தாலுண்டான அகங்காரமுதலியவைகளிலுள்ள ஆத்மபாவனையின் ஸ்மிருதி யாதோ அது அயதார்த்த ஆத்மஸ்மிருதி எனப்படும். அல்லது வாஸ்தவத்தில் கர்த்தாத்தன்மையில்லாத ஆத்மாவில் கர்த்திருத்தன்மைப் புத்தியாகிய அயதார்த்த அநுபவஜன்ய சம்ஸ்காரத்தாலுண்டாகும் கர்த்தாத்தன்மையின் ஸ்மிருதி அயதார்த்த ஆத்மஸ்மிருதி எனப்படும்.

சங்கை:—சொப்பனத்தில் எப்பதார்த்தங்களின் ஞானமுண்டாகின்றதோ அதுவும் அயதார்த்த ஸ்மிருதி யாதலால் அச்சொப்பனத்தின் ஞானத்தை ஈண்டு விடுத்தது எங்ஙனம்?

சமாதானம்:—சொப்பனஞானம் ஸ்மிருதி யன்று; ஆனால் அநுபவமே. ஏனெனின், சொப்பனத்தின் ஞானம் ஒருகால் ஸ்மிருதியானால் அச்சொப்பனத்தில் யாவருக்கும் 'அந்தரதம்' என்றே இரதமுதலிய பதார்த்தங்களின் ஞானமுண்டாகும், அவ்வண்ணம் உண்டாகின்றதில்லை; ஆனால் 'நான் இரதத்தைக் காண்கின்றேன்' என்னும் அநுபவமே சொப்பனத்தில் நிகழ்கின்றது. இதனால் அச்சொப்பனத்தின் ஞானம் அநுபவமே; ஸ்மிருதியன்று. இவ்வாற்தை பின்னருங்கூறுதும். இதுகாறும் ஸ்மிருதி நிரூபிக்கப்பட்டது.

அநுபவ நிருபணம்.

ஸூட்சிஹிநூஹூநாந் சுமஹுஹி: (இ-ள்.) முற்கூறிய ஸ்மிருதி ஞானத்திற்கு வேறான ஞானம் யாதோ அது அநுபவமெனப்படும். அதுபூதி எனினும் அநுபவமெனினும் ஒக்கும். 'இதுகடம்' 'இதுவெள்ளி' என்னுந் தொடக்கத்து ஞானங்கள் ஸ்மிருதி ஞானத்திற்கு வேறுவதால் அநுபவங்களே. 'ஞானம் அநுபவம்' என்றிம்மாத்திரமே அவ்வநுபவத்திற்கு இலக்கணமாயின் ஸ்மிருதி ஞானத்தில் அவ்வநுபவ இலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும் அதை நீக்கும்பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் 'ஸ்மிருதிக்கு வேறான' என்று கூறப்பட்டது. 'ஸ்மிருதிக்கு வேறானது அநுபவம்' எனல் மாத்திரமே அவ்வநுபவத்திற்கு இலக்கணமெனின் ஸ்மிருதி ஞானத்திற்கு வேறான கடமுதலியவற்றில் அவ்விலக்கணத்திற்கு அதிவியாப்தி யுண்டாம். அது நீக்கும்பொருட்டு அவ்விலக்கணத்தில் ஞானம் என்னும் பதம் கூறப்பட்டது.

அநுபவத்தின்பிரிவைச் சொல்லுதல்.

முற்கூறிய அநுபவமும் யதார்த்தம், அயதார்த்தம் என்னும் பேதத்தால் இருவிதம். பாதிக்கப்படாதபொருளை விஷயப்படுத்துதல் பிரமை யதார்த்த அநுபவமாம். பிரமையாகிய யதார்த்த அநுபவத்தை இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் விரிவாய்க் கூறினும், ஆதலால் ஈண்டு மீண்டும் நிரூபிக்காது விட்டனம். இனி அயதார்த்த அநுபவம்நிரூபிக்கப்படுகின்றது. ஸ்ராயிதாய-விஷ-

பாநுஸூகி: சுயபாபாபாநுஸூகி: (இ - ள்) விஷய அபாவத்தின் பிரமை பாதமும், பாதத்திற்கு விஷயம் பாதிதமுமாம். பாதிக்கப்படும்பொருளை விஷயமாக்கும் அதுபவம் அயதார்த்த அதுபவமாம். எங்ஙனமெனின், 'இது வெள்ளியன்று' என்பது பாதஞானத்திற்கு விஷயமாவதால்; பாதிக்கப்படும் கிளிஞ்சில்வெள்ளி முதலியவற்றை விஷயப்படுத்தும், 'இதுவெள்ளி' என்னும் அதுபவம் அயதார்த்த அதுபவமாம். பிரமைஞானத்தில் இவ்வயதார்த்த அதுபவ இலக்கணத்தின் அதிவியாப்தி நீக்குதற்கு இவ்விலக்கணத்தில் 'பாதிக்கப்படும் பொருள்' என்றும், பாதிக்கப்படும் பொருளை விஷயப்படுத்தும் அயதார்த்த ஸ்மிருதியில் இவ்விலக்கணத்தின் அதிவியாப்தி நீக்குதற்கு இவ்விலக்கணத்தில் 'அதுபவம்' என்றும் கூறியவாறு.

சம்சயம், நிச்சயம், என்னும் பேதத்தால் அவ்வயதார்த்த அதுபவமும் இருவிதம். ஆண்டு வணகலூரிநூலாஸாரிநாவிநாநாநாகொபிக ஜோநாஸாபாபா: (இ-ள்.) ஒரேதர்மியின்கண் விளங்கும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமான நானா கோடிகளை (பட்சங்களை) விஷயப்படுத்தும் ஞானம் சம்சயமெனப்படும். தாணுவோ, புருஷனோ என்னும் ஞானம் ஒரே தாணுவாகிய தர்மியிலாவது, புருஷனாகிய தர்மியிலாவது தாணுத்தன்மை புருஷத்தன்மை என்னும்விருத்தமான நானா கோடிகளை விஷயப்படுத்துவதாகலின் அந்தஞானம் சம்சயமெனப்படும். முற்கூறிய சம்சயமும் பிரமாணசம்சயம், பிரமேயசம்சயம் என்னும் பேதத்தால் இருவிதம். பிரமாணத்திலுள்ள அசம்பாவனை பிரமாணசம்சயம். பிரமேயத்திலுள்ள அசம்பாவனை பிரமேயசம்சயம்.

அந்தப்பிரமாணசம்சயமும் பிரமைசம்சயம், கரணசம்சயம், என்னும் பிரிவால் இரண்டு பிரகாரமாம். பிரமாணத்தாற் பிறந்த பிரமைஞானத்திலுள்ள சம்சயம் பிரமைசம்சயம் எனப்படும். பிரமாணத்தின் சொரூபத்திலுள்ள சம்சயம் கரணசம்சய மெனப்படும். ஓர் ஸ்தலத்தின்கண்ணுள்ள, முன் அறியப்படாத ஜலத்தோடு நேத்திரேந்திரியத்திற்குச் சம்பந்தமுண்டான பின்னர் ஒருவனுக்கு 'இது ஜலம்' என்னும் பிரமை ஞானமுண்டாகின்றது; ஆனால் அவன் அத்தலத்தில் முன்னோர் போதும் ஜலத்தைக்கண்டான் இல்லை. ஆதலால் அவனுக்கு அச்சல ஞானத்தில் இவ்வுணர்ச்சி பிரமையோ? அன்றோ? என்று அச்சல ஞானத்தில் பிரமைத்தன்மையையும், பிரமைத்தன்மையின் அபாவத்தையும் விஷயப்படுத்தும் சம்சயம் உண்டாகின்றது. அச்சம்சயம் பிரமைசம்சயமெனப்படும். பிரமைசம்சயமானது பிரமைஞானத்தின் பிரமைத்தன்மையின் நிச்சயத்தினையே நீங்கி விடுகின்றது. ஆண்டு ததுதிதத கா ராககூ

புராககூ (இ-ள்.) அத்தர்மமுடைய வஸ்துவில் அத்தர்மத்தை விஷயப்படுத்துந்தன்மையே ஞானத்தின்கண்ணுள்ள பிரமைத்தன்மையாம். கடத்தன்மைத் தர்மமுடைய கடத்தில் அக்கடத்தன்மையை விஷயப்படுத்துந்தன்மையே 'இதுகடம்' என்னும்ஞானத்திலுள்ள பிரமைத்தன்மையாதல் போலும். இதனையே பிராமாணியமென்றுங் கூறுவர். பிரமை ஞானத்தின் பிரமைத்தன்மை நையாபிகமத்தத்தில் பாத: கிராஹ்யமும் (பிரிதாற் கிரகிக்கப்படுவதும்),

மீமாஞ்சக வேதாந்தசித்தாந்த மதிங்களில் சுவத: கிராஹ்யமும் (தன்னாற் கிரகிக்கப்படுவதும்) ஆம். பிரமைத்தன்மையின் சுவத: கிராஹ்யத்தன்மையிலும் மீமாஞ்சகர்களுள் அநேக மதமுண்டு. இங்கு விரிவஞ்சி விடுத்தாம். அம்மதங்கள் நியாயப்பிரகாசம் ஆறாவது பரிச்சேதத்தில் விரிவாய் நிருபித்திருத்தலின் வேண்டுவோர் ஆண்டுணர்க.

சுவத: கிராஹ்ய நிருபணம்.

பிரமைத்தன்மையின் சுவத: கிராஹ்யம் வேதாந்த சித்தாந்த சம்மதமாம். யாவதூஸ்யமூரஹக மூரஹு க்ஷம் ஸ்தொ மூரஹு க்ஷு (இ-ள்) பிரமைத்தன்மைத் தர்மத்திற்கு ஆசிரயமான பிரமை ஞானத்தின் எத்துணைக் + கிராஹகங்கள் உள்ளனவோ, அவற்றால் அந்தப்பிரமைத் தன்மையின் * கிராஹ்யத்தன்மை எதுவோ அதுவே அந்தப்பிரமைத் தன்மையின்கண் சுவத: கிராஹ்யத் (தன்னாற் கவரப்படுந்) தன்மையாம். அநெங்நனமெனின்:—பிரமைத்தன்மைத் தர்மத்திற்கு ஆசிரயம் 'இதுகடம்' என்னும்விருத்தி ஞானமாம். அவ்விருத்தி ஞானத்தைக் கிரகிப்பது சாட்சி சைதன்யமாம். அச்சாட்சி சைதன்யம் அவ்விருத்தி ஞானத்தைப்போன்று அதன் பிரமைத்தன்மையையுங் கிரகிக்கின்றது. இதுவே அந்தப் பிரமைத்தன்மையின் சுவத: கிராஹ்யத்தன்மையாம்.

சங்கை:—பிரமை ஞானத்தின் பிரமைத்தன்மை எப்படிச் சுவத: கிராஹ்யமோ, அப்படி 'இது ரஜதம்' என்னும் அப்பிரமை ஞானத்தின் அப்பிரமைத்தன்மையும் சுவத: கிராஹ்யமேயாகும்.

சமாதானம்:—அவ்வப்பிரமைத் தன்மைத் தர்மமோ பாத: கிராஹ்யமேயன்றிச் சுவத: கிராஹ்யமன்று. தடி லாவ வதி தது கார க்ஷம் க்ஷு ரோக்ஷு (இ-ள்.) அத்தர்ம அபாவமுடைய வஸ்துவில் அத்தர்மத்தை விஷயப்படுத்துந் தன்மையே ஞானத்தின்கண்ணுள்ள அப்பிரமைத்தன்மையாம். அநெங்நனமெனின்:—வாஸ்தவ ரஜதாபாவமுடைய சுத்தியில் இரஜதத்தை விஷயப்படுத்துந் தன்மை எதுவோ, அதுவே 'இதுரஜதம்' என்னும் ஞானத்தின்கண்ணுள்ள அப்பிரமைத்தன்மையாம். அப்பிரமையிலமைந்த சுத்திரஜதாபாவத்தை அவ்விருத்தி ஞானம் விஷயப்படுத்துவதில்லை. அவ்விரஜதாபாவத்திலமைந்த அப்பிரமைத்தன்மையைச் சாட்சி சைதன்யமும் கிரகிப்பதில்லை; ஆனால் அச்சாட்சி சைதன்யம் கேவலம் அவ்வப்பிரமைத் தன்மைத் தர்மத்திற்கு ஆசிரயமான ஞானமாதிரத்தையே கிரகிக்கின்றது. ஒருகால் விருத்தி ஞானத்திற்கு விஷயப்படாத பொருளையும் அச்சாட்சி பிரகாசிப்பிக்குமெனின்; கடாகாசமாக விருத்தியாகுங்காலத்தே படமுதலியனவும் அச்சாட்சியாற் பிரகாசமாதல் வேண்டும். ஆகவே அப்பிரமைத்தன்மை பிரமைத்தன்மையைப்போன்று சுவத: கிராஹ்யமன்று; ஆனால் பாத: கிராஹ்யமேயாம்.

பரத: கிராஹ்ய நிருபணம்.

ஹ்யஸ்ய ஸ்ராவண காதிநிக்ஷாபீ: ஸ்ராவணக்ஷம் வாதொ ஸ்ராவணக்ஷ (இ-ள்.) அப்பிரமைத் தன்மைத் தர்மத்திற்கு ஆசிரயமான அப்பிரமை ஞானத் தைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரி (கருவி) க்குவேறான சாமக்கிரியாற் கிரகிக்கப்படுந் தன்மை எதுவோ அதுவே அப்பிரமைத் தன்மையின் பரத: கிராஹ்யத் (பிரி தாற் கவரப்படுந்) தன்மையாம். அதெங்ஙனமெனின்:—மேற்கூறிய அப்பிரமை த்தன்மைத் தர்மத்திற்கு ஆசிரயமான 'இது ரஜதம்' என்னும் அப்பிரமை ஞா னத்தைக் கிரகிப்பதோ சாட்சி சைதன்யமாம். அச்சாட்சி சைதன்யம் அந்த அப்பிரமைத் தன்மைத் தர்மத்தைக் கிரகிப்பதில்லை. ஆனால் அச்சாட்சி சை தன்யத்தினும் வேறான அனுமான சாமக்கிரியானே அந்த அப்பிரமைத் தன் மைத் தர்மம் கிரகிக்கப்படுகின்றது. இஃதே அந்த அப்பிரமைத்தன்மையின் பரத: கிராஹ்யத்தன்மையாம்.

அவ்வனுமானவகை காட்டுதும். ஒருவனுக்கு இஷ்டசாதனத்தன்மையின் ஞானத்திற்குப் பின்னரே பிரவிருத்தி நிகழ்கின்றது. இங்கு சம்வாதிப்பிரவிரு த்தி, விசம்வாதிப்பிரவிருத்தி என அந்தப் பிரவிருத்தி இருவகைப்படும். சபல (பயனுடை) ப் பிரவிருத்தி சம்வாதிப் பிரவிருத்தியும், நிஷ்பலப் (பயனற்ற) பிர விருத்தி விசம்வாதிப் பிரவிருத்தியுமாம். அவ்விசம்வாதிப் பிரவிருத்தியானே அப்பிரமைத்தன்மையின் அனுமானமுண்டாகின்றது. அவ்வனுமானமாவது:— ஈக்தியில் 'இது ரஜதம்' என்னும் ஞானம் அப்பிரமையாம். நிஃபலப் பிரவிருத்தி யைத் தோற்றுவிப்பதால், எந்த ஞானம் அப்பிரமையன்றோ அந்த ஞானம் நிஷ்பலப் பிரவிருத்தியைத் தோற்றுவிப்பதுமன்று. பிரமை ஞானம்போலும் இவ்வாறான அனுமானத்தால் அவன் ரஜதஞ்ஞாத்தில் அப்பிரமைத்தன்மை யை நிச்சயிக்கின்றான். இதுவே அப்பிரமைத் தன்மையின் பரத: கிராஹ்யத் தன்மையாம்.

அல்லது, பிரமைத்தன்மையின் ஞானத்தில் எங்ஙனம் சுவத: தன்மையுண் டோ, அங்ஙனமே அதன் உற்பத்தியிலும் சுவத: தன்மையே யுண்டு. ஞானத் தின் உற்பத்திக்கான சாமானிய சாமக்கிரிமாத்திரத்தால் உண்டாவதெதுவோ, அதுவே பிரமைத்தன்மையின் உற்பத்தியில் சுவத: தன்மையாம். இவ்வாறே அப்பிரமைத் தன்மையின் ஞானத்தில் எங்ஙனம் பரத: தன்மையோ, அங்ஙன மே அதன் உற்பத்தியிலும் பரத: தன்மையேயாம். ஞானோற்பத்திக்கான சாமா னிய சாமக்கிரியினும் வேறான தோஷத்தாலுண்டாவது எதுவோ, அதுவே அப்பிரமைத் தன்மையின் உற்பத்தியில் பரத: தன்மையாம்.

சங்கை:—மேற்கூறியவாறு பிரமைத்தன்மையின் உற்பத்தியிலும் ஞானத் திலும் சுவத: தன்மையை யங்கீகரிக்கின்; முன் பார்த்திராத ஓர் ஸ்தலத்தில் 'இது ஜலம்' என்னும் ஞானத்திற்குப் பின்னர் ஒருவனுக்கு இச்சலஞானம் 'பிர மையோ, அன்றோ' என்னும் சம்சய முண்டாகின்றது; அது உண்டாதல் கூடாது' ஏனெனின், தமது மதத்தில் ஞானத்தின் பிரமைத்தன்மை சாட்சி சைதன்யத்தால் நிச்சயிக்கப்பட்டதேயாம். நிச்சயிக்கப்பட்ட பொருளினிட த்து சம்சயம் உண்டாகாது.

சமாதானம்:—அத்தலத்தில் சம்சயத்தை உற்பத்தி செய்யும் தோஷத் தோடுங்கூடிய சம்சய சாமக்கிரி, பிரமைத்தன்மையைக் கிரகிக்கும் சாமக்கிரியைவிடப் பிரபலமாம். ஆகையால் அச்சலஞானத்தில் பிரமைத்தன்மையின் நிச்சயமின்மையால், பிரமைத்தன்மையின் சம்சயம் சம்பவிக்கும். இவ்வாறு தன்னாற் கிரகிக்கப்படும் பிரமைத் தன்மையின் நிச்சயத்தால் முற்கூறிய பிரமைக்கண் சம்சயத்தின் நிவிர்த்தி உண்டாகக்கூடும்.

பிரமாணகத பிரமேயகத அசம்பாவனைகளும் அவற்றின் நிவிர்த்தியுங் கூறல்.

இனிக் கரணசம்சயத்தையும் அதன்னிவிர்த்திக்கான உபாயத்தையுங் கூறுதும். தத்துவமசி முதலிய வேதாந்த வாக்கியங்கள் அத்தவிய பிரஹ்மத்திற் பிரமாணமோ! அன்றோ! என்னும் வேதாந்த வாக்கியமாகிய பிரமாணத்திலுள்ள அசம்பாவனை கரணசம்சயமெனப்படும். அக்கரணசம்சயம் பிரஹ்மவேத்தாருவின் முகத்தினின்றும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தைச் சிரவனஞ்செய்தலால் நிவிர்த்தியாம். அச்சிரவணத்தின் சொரூபம் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூறப்பட்டிருக்கின்றதாகலின் மீண்டும் ஈண்டு எழுதப்படவில்லை. முற்கூறிய சிரவணம் சாரீரக மீமாஞ்சையின் முதல் அத்தியாயத்தின் படிப்பாற் பெறப்படும். இதுகாறும் பிரமாணகத சம்சயம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

இனிஇரண்டாவது பிரமேயகத சம்சயமும், அதன் நிவிர்த்தியும் நிரூபிக்கப்படுகின்றன. பிரமாணஜன்ய ஞானத்திற்கு விஷயம் பிரமேயமாம். அந்தப் பிரமேயத்திலுள்ள சம்சயமும் அநாத்மகத சம்சயம், ஆத்மகத சம்சயம் என்றிருவிதம். ஒருவனுக்கு ஆநாத்மாக்களாகிய தாணுவாதிகளில் ஸ்ராவணவடா வுபுஷ்வாவா (தாணுவோ, புருஷனோ) என்றல் முதலிய எச்சம்சயம் உண்டோ, அது அநாத்மகத சம்சயமெனப்படும். இவ்வநாத்மகத சம்சயம் சாதாரண தர்மத்தின் தரிசன(சாமானிய ஞான) த்தாலுண்டாகும். எங்ஙனமெனின், தாணுவினதும் புருஷனதும் சாதாரண தர்மமாகிய மூன்றறைமுழு அளவுள்ள உயரத் தைப்பார்த்தலால் முற்கூறிய சம்சயம் உண்டாகின்றது. அத்தாணு முதலியவைகளின் அசாதாரணதர்மத்தின் ஞானமாகிய விசேஷதரிசனத்தால் முற்கூறிய சம்சயத்தின் நிவிர்த்தியுண்டாகின்றது. தாணுத்தன்மையை நிச்சயப்படுத்தும் வளைவு பொந்து முதலியவைகளோ அத்தாணுவின் அசாதாரண தர்மங்களாம். புருஷத்தன்மையை நிச்சயப்படுத்தும் கை, கால், தலைமுதலிய உறுப்புகள் புருஷனது அசாதாரண தர்மங்களாம். அவ்வசாதாரண தர்மங்களின் ஞானத்தால் முற்கூறிய சம்சயத்தின் நிவிர்த்தியுண்டாகின்றது.

புருஷனுக்குத்தனது ஆத்மாவில் எச்சம்சயம் உண்டாகின்றதோ, அது ஆத்மகத்சம்சயமெனப்படும். அவ்வாத்மகத சம்சயம் விப்பிரதிபத்தியானுண்டாவதான் அநேகப்பிரகாரங்களாம். ஆண்டு ஒன்றுக்கொன்று முரணுள்ளபொருளைக் கூறும் வாதிகளின் பல வசனங்களை விப்பிரதிபத்தி என்பர். அவ்விப்பிரதிபத்தியை ஸ்ரீபகவான் பாஷியக்காரருங் கூறியிருக்கின்றனர். அதைக்காட்டுதும், சைதன்ய விசிஷ்டமாகிய இத்துலதேகமே ஆத்மாவாமெனப் பாமர ஜனங்

களும், உலோகாயதரும் அங்கீகரித்தனர். நேத்திராதி இந்திரியங்களே ஆத்மாவெனப் பிறிதோர் சாரார் அங்கீகரித்தனர். மனதே ஆத்மாவென வேறு சிலர் அங்கீகரித்தனர். கூணிக விஞ்ஞானமே ஆத்மாவெனச் சிலர் அங்கீகரித்தனர். சிலர் சூனியமே ஆத்மாவென அங்கீகரித்தனர். தேகேந்திரியாதிகளுக்கு வேறான சம்சாரி கர்த்தா போக்தா ஆத்மாவெனச்சிலர் அங்கீகரித்தனர். ஆத்மா கேவலம் போக்தாவே கர்த்தாவன்றென்றே சிலர் அங்கீகரித்தனர். கர்த்தாபோக்தாவைவிட வேறான சர்வஞ்ஞ சர்வசக்தியுடைய ஈசுரனே ஆத்மாவெனச்சிலர் அங்கீகரித்தனர். ஆத்மாவானது உபாதி சம்பந்தத்தால் கர்த்தாபோக்தாவாயினும், உண்மையில் சுத்தமேயாமென்று சிலர் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். முற்கூறிய வாதிகள் அவ்வத்தேகமாகிய ஆத்மாவினது சித்தியின் பொருட்டுத்தக்க தான யுக்தி பிரமாண முதலியவற்றைக் கூறியிருக்கின்றனர். இவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று முரணுள்ள பொருள்களைக்கூறும் வாதிகளது வசன விப்பிரதிபத்தியாற் புருஷனுக்கு ஆத்மசம்சயம் அநேகவிதமா யுண்டாகின்றது. ஆண்டு அவ்வாத்மா உண்மையில் ஏக அத்விதீயமாயினும் உபாதி வேறுபாட்டால் அவ்வாத்மா பரமாத்மா, ஜீவாத்மா என்றிருவகைப்படும். தத்துவமசி என்னும் மகாவாக்ஷியத்திலுள்ள தத்பதார்த்தத்தின் அர்த்தமாகிய மாயா உபகித பிரஹ்மம் பரமாத்மாவாம். துவம் பதார்த்தமாகிய சரீர உபகித சைதன்யம் ஜீவாத்மாவாம். அவ்விரண்டனுள் முதல் தத்பதார்த்த பரமாத்மாவில் அவ்வநேகவித சம்சயங்களைக் காட்டுதும். ஆண்டு பிரஹ்மம் அத்விதீயமா? அல்லது சத்விதீயமா? அத்விதீய வடிவமாயினும் பிரஹ்மம் ஆநந்தகுணமுடையதா? அல்லது, ஆநந்தசொருபமா? பிரஹ்மம் ஞானகுணமுடையதா? அல்லது, ஞானசொருபமா? பிரஹ்மம் சத்தாஜாதியுடையதா? அல்லது, சத்தாசொருபமா? பிரஹ்மம் சகுணமா? அல்லது, நிர்க்குணமா? என்பன முதலிய அநேகவித சம்சயங்கள் புருஷனுக்கு அத்தத்பதார்த்த பிரஹ்மத்தினிடத்துண்டாகின்றன.

இனி துவம்பதார்த்த ஜீவாத்மாவிலும் அவ்வநேகவித சம்சயங்களைக் காட்டுதும். இவ்வாத்மா தேகேந்திரியாதிகட்குவேறு? அன்று? தேகேந்திரிய முதலியவற்றிற்கு வேறாயினும் அவ்வாத்மா கர்த்தாவா? அல்லது, அகர்த்தாவா? அகர்த்தாவாயினும் அவ்வாத்மா சித்வடிவமா? அல்லது அசித்வடிவமா? சித்வடிவமாயினும் ஆத்மா ஆநந்தவடிவமா? அன்று? ஆநந்தவடிவமாயினும் அவ்வாத்மா பரிணமியா? அல்லது கூடஸ்தனா? கூடஸ்தனாயினும் அவ்வாத்மா சத்தா ஜாதியுடையதா? அல்லது சத்தாவடிவமா? என்பன முதலிய அநேகவித சம்சயங்கள் புருஷனுக்கு அத்துவம் பதார்த்த ஜீவாத்மாவில் உண்டாகின்றன. ஜீவாத்மாவிற்குச் சச்சிதானந்தத் தன்மையுளதாயினும் பரமாத்மாவோடு ஜீவாத்மாவிற்கு ஏகத்தன்மை பொருந்துமாறு உண்டோ! இன்றோ! எனல் தத் துவம்பதார்த்தங்களின் ஏகத்தன்மையாகிய வாக்கியார்த்தத்திலுள்ள சம்சயமாம்.

மோட்சசாதனத்தின் சம்சயமாவது:—ஜீவப்பிரஹ்மங்களுக்கு ஏகத்தன்மையுளதாயினும் அவ்வேகத்தன்மையின் ஞானம் மோட்சசாதனமா? அன்று? அந்த ஞானத்திற்கு மோட்சத்தின் சாதனத்தன்மையுளதாயினும் அந்த ஞான

னம் கர்மசகிதமாக மோட்சத்திற்குச் சாதனமா? அல்லது, கேவலஞானம் மோட்சத்திற்குச் சாதனமா? என்னுந்தொடக்கத்து எல்லாச்சம்சயங்களும் ஆத்மகதசம்சயமாம். அவ்வெல்லா ஆத்மகத சம்சயங்களும் தர்க்கமாகிய மனனத்தால் நீங்கிவிடுகின்றன. சுநிஷ் ஸ்ரவணம் ஜகம் தக்ஷம் (இ-ள்.) பிரதிவாதியின் அநிஷ்டத்தைச் சித்திசெய்யும் யுத்தியாதோ அது தர்க்கமெனப்படும். அஃதாவது வியாப்யத்தின் ஆரோபணத்தால் வியாபகத்தின் ஆபாதனம் தர்க்கமெனப்படும். வியாப்தியின் ஆசிரயம், வியச்யமும், வியாப்தியின் நிருபகம் வியாபதமுமாம். வியாப்தியின் சொரூபம் முன் இரண்டாவது பரிசேதத்தில் நிருபிக் கப்பட்டிருக்கின்றது. எங்ஙனமெனின், மலையின்கண் புகையைக்கண்ட வழியும் எப்பிரதிவாதி அம்மலையிடத்துத் தீயை அங்கீகரிப்பதில்லையோ, அவனைக்குறித்துக் கூறப்படுந் தர்க்கமாவது:—புகை தீக்களுக்குக் காரியகாரணபாவம் உலகிலெங்கும் பிரசித்தம். காரணமன்றிக்காரியமுண்டாகாதென்பதும் யாண்டும் பிரசித்தம். ஆதலால், மலையின்கண் தீயில்லையாயின் அதன் கார்யமான புகையும் இல்லையாதல் வேண்டும். அம்மலையில் புகையின் அபாவம் பிரதிவாதிக்கு அநிஷ்டமாம். அப்பிரதிவாதியின் அநிஷ்டத்தின் பெறுதி இத்தர்க்கத்தாலுண்டாகின்றது. அன்றியும் கூறிய இத்தர்க்கத்தில் தீயின்மையாகிய வியாப்யத்தின் ஆரோபணத்தால் புகையின்மையாகிய வியாபகத்தின் ஆபாதனஞ்செய்யப்படும். ஆகவே அத்தர்க்கத்தின் இலக்கணம் இப்பிரசித்த தர்க்கத்தில் சம்பவிக் கின்றது. இவ்வாறே இனிவருந் தர்க்கங்களிலும் இவ்விலக்கணத்தின் பொருத்தத்தை உய்த்துணர்க.

இனி ஆத்ம சம்சயத்தை நிவிர்த்திக்கும் தர்க்க நிருபணம். அத்தர்க்கங்களிலும் முதல் தத்பதார்த்தமாகிய பரமார்த்தமாவின் அத்விதீயத்தன்மைக்குச் சாதகமான தர்க்கம் சொல்லப்படுகின்றது. ஒருகால் இவ்வாகாச முதலிய பிரபஞ்சம் சத்தியமாயின்; பிரஹ்மத்தை அத்விதீய வடிவெனக்கூறும் வனகடுவா ஜிதீயம் ஸ்ரவணம் (பிரஹ்மம் சுசாதி விசாதி சுவகதபேத மற்றது) என்னும் சுருதிக்கு விரோதம் வரும். அஃதாவது அத்விதீய பிரஹ்மத்தைச் சத்தவிதீய வடிவமாகக்கூறும் அச்சுருதி பேரவி யாவதால் அப்பிரமாணமாகும் என்பதாம். சுருதியின் அப்பிரமாணத்தன்மை ஆஸ்திகவாதிக்கு அநிஷ்டமேயாதலால் பிரபஞ்சம் மித்தை எனவே கோடல்வேண்டும். பிரபஞ்சம் மித்தையாயின்; அவைத சுருதிக்கு விரோதமுண்டாகாது.

சங்கை:—பிரஹ்மத்தை அத்விதீயமெனக்கொள்ளின்; பேதத்தைக் கூறு வனவாகிய சுருதிகளுக்கு விரோதமுண்டாகும். அச்சுருதிகளுக்கு விரோதமாக அவ்வத்வைதசுருதி அவ்வைதத்தைப் பிரதிபாதிப்பதன்று; ஆனால் வேறு அர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிப்பதாம். ஆதலால், பிரபஞ்சசத்தியத்தன்மையைக் கொள்ளுவதிலும் அவ்வத்வைத சுருதிக்கு விரோதமுண்டாகாது.

சுமாதானம்:—அதிகாரிக்கு எவ்வார்த்தம் விரும்பியபலத்திற்கு ஏதுவாகின்றனும், அம்மியத்தியட்சமுதலிய பிரமாணங்களால் அஞ்ஞாதமும் (அநியம்ப்யாதமும்) ஆகின்றதோ, அவ்வார்த்தத்தினிடத்தே சுருதிக்குத் தாற்பரியமாம். அவ்வத்வைதமோ பிரத்தியட்சமுதலிய பிரமாணங்களுக்கு அஞ்ஞாதமாம். அவ்வத்

வைத பிரஹ்மத்தின் ஞானத்தால் அதிகாரிக்கு ஸ்ரீ ஹ்ரு வெஷ ஸ்ரீ ஹ்ருவ ஹ்ரு
தி 1 தராகி ஸோக ரோகிணி (பிரஹ்மத்தை அறிந்தவன் பிரஹ்மமேயாகின்
றான். ஆத்மாவை யறிந்தவன் சோகத்தைக் கடக்கின்றான்) என்னுந்தொடக்கத்
துச்சுருதிகள் மோட்சமாகிய நிரதிசய புருஷார்த்தப்பேற்றையும் கூறுகின்
றன. துவைதவடிவபேதமோ பிரத்தியட்சமுதலிய பிரமாணங்களால் ஞாதமாம்
(அறியப்படுவதாம்). பேதஞானத்தால் விரும்பியதோர் பலப்பிராப்தியு முண்
டாகாது; பின்னையோ, உபா ரோகிணி காரண தெ டயதஸு ஹ்ரு ஹ்ருதி 1 ரு
தெ ஹ்ரு ஸ்ரீ ஹ்ரு ரோகிணி யஹ்ரு நானெவ வஸு ஹ்ருதி (சிறிதாவது பே
தம் நினைத்தானாகில் பயமென்பது அவனுக்கேயாம், எவன் அநேக விதமாகப்
பேதத்தைப் பார்க்கின்றானோ அவன் மிருத்யுவால் மரணத்தையேபெறுவான்)
என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதிகள் அப்பேதத்தைக் காணும் புருஷனுக்கு அந்
ர்த்தப் பிராப்தியும் கூறுகின்றன. அன்றியும், சுய பொ ட ந ஹ்ரு ஹ்ருவதாஹ்ரு
வாஸ்தவ நெ ஹ்ரு ஸாவநெ ஹ்ரு ஹ்ருவீதி நஸு வெஷ யயாவஸுஹ்ரு (யான்வேறு
இத்தெய்வம் வேறு என்னும் பாவனையுடன் எவன் உபாசிக்கின்றானோ அவன்
அறியவில்லை, பசு எங்ஙனமோ அங்ஙனம்) என்னுஞ் சுருதி அப்பேததர்சியைப்
பசுவிற்குச் சமானமாகக்கூறி, பேதத்தையே நிந்தித்துளது. ஆகவே சுருதிக்கு
அந்தப்பேதத்தில் தாற்பரியமெனல் சம்பவியாது. ஒருகால் அச்சுருதி பேதத்
தைக் கூறுமாயின், பிரத்தியட்ச சித்தபேதத்தைக் கூறுந்தன்மையால் அச்
சுருதிக்கு அப்பிரமாணத்தன்மையே பிராப்தமாகும். இதனும்போந்தது யாதெ
னின்:—பலமுடைய அஞ்ஞாதஅர்த்தத்தைப் போதிப்பதால் அவ்வத்வைதசுரு
தியோ பிரபலமும், பலகுனிய ஞாதஅர்த்தத்தைப் போதிப்பதால் அப்பேத
சுருதி துர்ப்பலமுமாம். உலகத்திலும் பிரபலத்தினையே துர்ப்பலத்தின் பாத
முண்டாகின்றது. எத்துர்ப்பலத்தாலும் பிரபலம் பாதமாகாது. ஆகலின் அப்
பேதசுருதிக்கு விரோதமாக அவ்வத்வைத சுருதிக்கு அந்யபரத்தன்மை (இர
ண்டிலொன்றந்தன்மை) சம்பவியாது; ஆனால் அவ்வத்வைத சுருதிக்கு விரோத
மாக அப்பேத சுருதிக்கே அந்யபரத்தன்மை சம்பவிக்கும். ஆதலால் அவ்வத்
வைத சுருதிக்கு விரோதமாகப் பிரபஞ்சம் சத்தியமெனல் பொருந்தாது. இவ்
வாறு பிரஹ்மத்தின் அத்விதீயத்தன்மைக்குச் சாதகமான தர்க்கத்தால் அந்
தப் பிரஹ்மம் அத்விதீயமா? அல்லது சத்விதீயமா? என்னுஞ் சம்சயம் நிவிர
த்தியாகின்றது.

இனி அப்பரமாத்மாவின் ஆநந்தத்தன்மைக்குச் சாதகமான தர்க்கமா
வது:—அப்பரமாத்மா ஓர்கால் ஆநந்தவடிவமன்றாயின் அப்பரமாத்மாவின்
பிராப்திக்குப் புருஷார்த்தத்தன்மை யுண்டாகாது. ஆநந்தப் பிராப்தியே புரு
ஷார்த்தமாகலின். அப்பரமாத்மப் பிராப்தியைப் புருஷார்த்தமின்றியதெனக்
கொள்ளின், பரமாத்மப் பிராப்தியைப் புருஷார்த்த வடிவமாகக் கூறும் சூத்
ராஹ்ரு வரம் விஷ்ருதெ ஹ்ரு ஷாஹ்ரு வரம் கிஷ்ருதெ ஷாஹ்ரு வரம் மஹ்ரு
(ஆன்மலாபத்தைக்காட்டிலும் பிறிதொன்று கிடையாது. புருடனினும் சிறந்தது
வேருன்றுமில்லை. அஃதே எல்லை அதே மேலானகதி) என்பதாதி சுருதிஸ்மிருதி

வசனங்களுக்கு விரோதமுண்டாகும். அச்சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதம் யாவருக்கும் அநிஷ்டமேயாம். ஆகலின் பரமாத்மாவை ஆநந்தவடிவமென்றே கோடல் வேண்டும். இவ்வாறாகிய தர்க்கத்தால் பரமாத்மா ஆநந்தவடிவமா? அன்றா? என்னுஞ் சம்சயம் நிவிர்த்தியாகின்றது. இனி அப்பரமாத்மாவின்து சைதன்ய தன்மைக்குச் சாதகமான தர்க்கமாவது:—அப்பரமாத்மா ஓர்கால் சைதன்ய மன்றாயின் கடாதினைப்போன்று சூர்யன் சந்திரன் முதலிய ஜகத்தைப் பிரகாசிப்பதாதல்கூடாது. அப்பரமாத்மாவிற்கு ஜகத்தைப்பிரகாசிப்பிக்குந்தன்மை கூடாதாயின், அப்பரமாத்மாவிற்கு சூர்யன் சந்திரன் முதலிய சர்வ ஜகத்தையும் பிரகாசிப்பதெனக் கூறும் தவறு ஹர்வா ஸவபு ஶிடி விவாதி! தஹு ஹு ஜெ ஜாதிஷா ஜெ ஜாதிஷா ஜெ ஜாதிஷா ஶி தஜெ ஜாதிஷா ஶி வராஜு தெ (அவனது கார்த்தியால் ஈதெல்லாம் விளங்குகின்றன. அதே சக்தமானது சோதிக்கெல்லாம் சோதி. சோதிகட்குச்சோதி அது தமசிற்கு வேறு எனப்படும்) இவைமுதலிய சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கட்கு விரோதம் பிராப்தமாகும். அச்சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களின் விரோதம் யாவருக்கும் இஷ்டமன்று. ஆகவே பரமாத்மாவைச் சைதன்யவடிவமென்றே கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறாகிய தர்க்கத்தால் அப்பரமாத்மா சைதன்யவடிவமோ? அன்றா? என்னும் சம்சயம் நிவிர்த்தியாகின்றது.

இனி அப்பரமாத்மாவின் நிர்க்குணபாவத்திற்குச் சாதகமான தர்க்கமாவது:—அப்பரமாத்மா ஓர்கால் சகுணமாமாயின் பரமாத்மாவிற்கு நிர்விசேஷ சொரூபத்தைக் கூறுவனவாகிய சுஸு-ஹி ஶந்ன ஹவ் ஶீவபு (பெரிதன்று சிறிதன்று நெடில் குறில்களுமன்று) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் யாவிற்கும் விரோதமுண்டாம். அச்சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதம் யாவருக்கும் அநிஷ்டமேயாம். ஆகலின் அப்பரமாத்மாவிற்கு நிர்க்குணமே அங்கீகரிக்கத்தக்கதாம். இவ்வாறாகிய தர்க்கத்தால் அப்பரமாத்மா சகுணமா? நிர்க்குணமா? என்னுஞ் சம்சயம் நிவிர்த்தியாம்.

துவம் பதார்த்தமாகிய ஆத்மாவின்து ஆநந்தத்தன்மைக்குச் சாதகமான தர்க்கமாவது:—இவ்வாத்மா ஓர்கால், ஆநந்தமன்றாயின் ஓர் ஜீவனும் தன்பொருட்டுப் பிரவர்த்திக்கமாட்டான். ஆனால் சர்வப்பிரானிகளுக்கும் தம் பொருட்டேயே பிரவிருத்தி நிகழக்காண்கிறோம். உலகப்பிரசித்தத்திற்கு விரோதம்வருவதோடு யாஞ்ஞவர்க்கிய முநிவர் மைத்திரேயியைக்குறித்துநவா சுரோ வதூ ௭: காரிய வதி: ப்ரியோ ஹதி சூதநஸு காரிய வதி: ப்ரியோ ஹதி (பதியினது காமத்தின்பொருட்டு பதியானவன் பிரியனாவதில்லை. ஆத்மாவின்து காமத்தின் பொருட்டன்றோ பதிபிரியனாக ஆகின்றான்) என்றல் முதலிய சுருதி வசனங்களில் ஸ்திரீபுமானதிய சர்வர்கட்குந் தமது ஆத்மாவின் பொருட்டே பிரியமுண்டென்று சொல்லி யிருக்கின்றார்; அச்சுருதிவசனங்களுக்கும் விரோதம் பிராப்தமாகும். ஆகலின் ஆத்மாவை ஆநந்தமாகவே கோடல் வேண்டும். இவ்வாறாகிய தர்க்கத்தால் ஆத்மா ஆநந்தவடிவமா? அன்றா? என்னும் சம்சயம் நிவிர்த்தியாகின்றது.

இனி அவ்வாத்மாவிலுள்ள சைதன்யத்தன்மைக்குச் சாதகமான தர்க்கமாவது:—இவ்வாத்மா ஓர்கால் சைதன்யமன்றாயின் கடமுதலியவைகளைப் போன்று ஜடத்தன்மையால் சாவயமாக அநாத்மாவேயாகும். அதனால் பிரகாசிப்பிக்கும் சைதன்னியாபாவத்தால் ஜகத்தின்கண் அந்தத்தன்மையே பிராப்தமாகும். அன்றியும் ஆத்மாவைச் சைதன்யமெனக் கூறும் பொதுமையே விஜ்ஞானம்; ப்ராணெஷு ஹுஷிண ஜெயாதிஃ ப்ரணுஷஃ; சுத்ராபம் ப்ரணுஷஃ; ஸுஜெயாதிஃ ப்ரணுஷஃ. க்ஷேத்ரம் க்ஷேத்ரீ தயா க்ஷேத்ரம் ப்ரகாஸயதி ஹாதவ்யாதொரு இந்த விஞ்ஞானமயன் பிராணன்களிலும் இருதயத்திலும் உட்கொண்டவனான சோதி புருடனாவன். ஈண்டு இப்புருடன் சுவயஞ்சோதியாயிருக்கின்றான். பாரத! எல்லா க்ஷேத்திரங்களையும் விளங்கச் செய்பவன் க்ஷேத்திரஞ்ஞென்னும் ஆன்மாவே) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களினத்திற்கும் விரோதமே யுண்டாகும். அச்சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் யாவருக்கும் அநிஷ்டமேயாமாகலின் ஆத்மாவைச் சைதன்யமெனவே அறிதல் வேண்டும். இவ்வாறாகிய தர்க்கத்தால் ஆத்மா சைதன்யவடிவமா? அன்றா? என்னுஞ் சம்சயம் நிவிர்த்தியாகின்றது.

இனி ஆத்மாவின் அகர்த்தாத்மன்மைக்குச் சாதகமான தர்க்கமாவது:—இவ்வாத்மா ஓர்கால் கர்த்தாவாயின்; விகாரமடைந்து பரிணாமியாவதால் அநித்தியமேயாகும். ஆத்மாவை அநித்தியமென்றங்கீகரிக்கின் ஆத்மாவை நித்தியமெனக் கூறுவனவாகிய சுவீருஷா சுருத்யபோதா. நித்யஃ ஸ்வபு மதஃ ஸ்ரணஃ (அடா! இவ்வான்மா அழிவற்றவன், நித்தியன் எங்குமுள்ளவன் ஸ்தானு) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களுக்கு விரோதம் பிராப்தமாகும். அச்சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதம் அனைவருக்கும் அநிஷ்டமேயாகலின் ஆத்மாவை அகர்த்தாவெனவே அங்கீகரிக்கவேண்டும். இவ்வாறாகிய தர்க்கத்தால் இவ்வாத்மா கர்த்தாவா? அகர்த்தாவா? என்னுஞ்சம்சயம் நிவிர்த்தியாகின்றது.

தத்துவம் பதார்த்தங்களின் அபேதத்திற்குச் சாதகமான தர்க்கமாவது:—அத் தத்பதார்த்தமாகிய பரமாத்மா ஓர்கால் இத் துவம் பதார்த்தமாகிய ஜீவாத்மாவிற்குப் பின்னமாயின் கடமுதலியவைகளைப்போன்று அநான்மபாவத்தால் அநித்தியமேயாகும். அப்பரமாத்மா அநித்தியமாயின் அதை நித்தியமென்று கூறியுள்ள சுருதி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணமுதலிய வெல்லா வசனங்கட்கும் விரோதம் பிராப்தமாகும். அன்றியும் ஜீவப் பிரஹ்மத்திற்குப் பேதமங்கீகரிக்கின்; ஜீவப்பிரஹ்மத்திற்கு அபேதத்தைக் கூறும் தக்ஷ லேலி. சுஹம்ப்ரஹ்மாவலி. சுய போதூ ஸ்ரஹ். க்ஷேத்ரஜ்ஞம் வாவிதாம் விஜி ஸ்வபு க்ஷேத்ரெஷு ஹாதவ்யாதொரு அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி அயமாத்மா பிரஹ்மம், ஏ பாரத! எல்லாச் சரீரங்களிலும் என்னைச் சரீரா திஷ்டானாக அறிதி) என்னுந்தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களுக்கும் விரோதம் பிராப்தமாகும். அச்சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதம் சர்வருக்கும் அநிஷ்டமேயாம். ஆதலால் அப்பரமாத்மாவை இச்சுவாத்மாவிற்கு அபின்னமெனவே அங்கீகரிக்க வேண்டும். இவ்வாறாகிய

தர்க்கத்தால் அப்பரமாத்மா இச்சீவனினும் பிந்நமா? அபிந்நமா? என்னும் சம்சயம் நிவிர்த்தியாகின்றது. கேவல ஞானத்தில் மோட்ச சாதனத்திற்குச் சாதகமான தர்க்கமாவது:—ஓர்கால் கர்மத்துடன் கூடிய ஞானம் மோட்சத்திற்குச் சாதனமாயின், சுவர்காதிகளைப்போன்று கர்மஜன்னியமாவதால் மோட்சத்திற்கும் அநித்தியத்தன்மையே பிராப்தமாகும். மோட்சம் அநித்தியமென்றங்கேரிக்கின் முக்தர்களுக்கும் மீண்டும் சம்சாரம் பிராப்தமாம். அதனால் முக்தர்களுக்கு மீண்டும் சம்சாரப் பிராப்தியை நிஷேதிக்கும் (மலு ஸுநரா வத்யுதே | யஜ்ஞாநமி வத்யுதே தஜாநிவாஸிஸி (அவன் மீண்டும் பிறப்பில்லை. எதை யடைந்தால் மீண்டுந் திரும்பமாட்டார்களோ அதுவே எனது பார்தாமம்) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களுக்கும் விரோதம் பிராப்தமாகும். அன்றியும் ஞானமாத்மிகத்தால் மோட்சப்பிராப்தியைக் கூறும் ஜாநா ஷெவதா கெவல ௧ | நாந ௧: வ்யா விடி ௧தே 2 யநாய | ஜாமெந துதடி ஜாமெ யெஷாந் நாஸித தாத்மம் (ஞானத்தினற்றான் மோட்சம். மோட்சத்திற்கு ஞானத்தை விட வேறு வழி கிடையாது. எவர்களுடைய அந்த அஞ்ஞானமானது ஆன்மாவின் ஞானத்தாற்றான் போக்கடிக்கப்படுமோ) என்பதாதி சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் அனைத்திற்கும் விரோதம் பிராப்தமாம். அச்சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதம் சகல ஆஸ்திகர்கட்கும் அநிஷ்டமாம். ஆதலால் அக்கர்மத்துடன் கூடிய ஞானம் மோட்ச சாதனமன்று. ஆனால் 'அகம்பிரஹ்மாஸம்' என்னும் அபேதஞானமே மோட்சத்திற்குச் சாதனமென வங்கேரிக்கவேண்டும். இவ்வாறாகிய தர்க்கத்தால் கர்மத்துடன் கூடிய ஞானம் மோட்சத்திற்குச் சாதனமா? கேவலஞானம் மோட்சத்திற்குச் சாதனமா? என்னுஞ் சம்சயம் நிவிர்த்தியாகின்றது. இவ்வாற்றால் சுருதிகூறிய தர்க்கமாகிய மனனத்தினையே முற்கூறிய ஆத்மகத் சம்சயம் நிவிர்த்தியாகின்றது.

இத்தர்க்கமாகிய மனனத்தின் இலட்சணம் முன் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் நிரூபித்துள்ளது. அதை ஈண்டு மறிக. கூறிய விம்மனனம் சாரீரக மீமாஞ்சையின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் படிப்பாற் பெறப்படும். முன்னர், சம்சயம் நிச்சயம் என்னும் பேதத்தால் இருவித அயதார்த்த அறுபவங் கூறப்பட்டன. அவற்றுள் முதலாவது சம்சயம் இதுவரைக்கும் நிரூபிக்கப்படாது.

நிச்சய நிருபணம்.

ஸம்ஸய விரொயி ஜாமெ நிஸ்யம் (இ - ள்) முற்கூறிய சம்சயத்திற்கு விரோதியான ஞானம் நிச்சயமாம். புருஷனுக்கு எப்பதார்த்தத்தின் நிச்சய முண்டாகின்றதோ, அப்பதார்த்தத்தில் சம்சய முண்டாகாதாகலின் அந்த நிச்சயத்தில் சம்சயத்தின் விரோதித்தன்மை வெளிப்படையேயாம். அந்த நிச்சயமும் யதார்த்தம் அயதார்த்தம் என்னும் பேதத்தால் இருவிதம். ஆண்டு கவிஸுவாமி ஜாமெ யயாடி நிஸ்யம் (இ - ள்) பயனிடத்து முடிவையுடைய ஞானம் யதார்த்த நிச்சயமெனப்படும். அஃதாவது எவ்வஸ்துவின் நிச்சயத்

திற்குப் பின்னர், பிரவிருத்தித்த புருஷனுக்கு அவ்வஸ்து பிராப்தமாகின்றதோ, அந்த நிச்சயம் யதார்த்த நிச்சயமெனப்படும். யதார்த்த நிச்சயத்தினை முன் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் பிரமையாகவும் இம்முன்றாவது பரிச்சேதத்தின் முதலில் யதார்த்த ஸ்மிருதியாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. அஃதாவது யதார்த்த அதுபவமும் யதார்த்த ஸ்மிருதியும், யதார்த்த நிச்சயமெனப்படும். விஸ்வாழி ஜாநம் சுயபாடி ஸ்வபி (இ-ள்) பயனில்லாத ஞானம் அயதார்த்த நிச்சயமெனப்படும். அஃதாவது எவ்வஸ்துவின் நிச்சயத்திற்குப் பின்னர், பிரவிருத்தித்த புருஷனுக்கு அவ்வஸ்து பிராப்தமாகாதோ, அந்த நிச்சயம் அயதார்த்த நிச்சயமெனப்படும். அவ்வயதார்த்த நிச்சயமும் தர்க்கம், விபர்யயம் என்னும் வேறுபாட்டால் இருவகைப்படும். தர்க்க இலக்கணமும், உதாரணமும் இப்பரிச்சேதத்தில் முன் நிரூபிக்கப்பட்டன. ஆதலால் மீண்டும் ஈண்டு நிரூபிக்கப்படவில்லை. வன்னியுடையதும் தூமமுடையதுமான பர்வதத்தில் வன்னியின் அபாவத்தையும் தூமத்தின் அபாவத்தையும் விஷயப்படுத்தும் 'இப்பர்வதத்தில் வன்னியின்றியின் தூமமுமின்றும்' என்னும் தர்க்கத்தில் அயதார்த்த நிச்சயத்தன்மை தெளிவாகவே யிருக்கின்றது. இனி விபர்யயநிரூபணம். ஆண்டு 119 ஜாநம் விவபாடி (இ-ள்) எந்த ஞானம் மித்தையாகின்றதோ, அந்த ஞானம் விபர்யயமெனப்படும். சக்தியில் இது வெள்ளி என்னும் ஞானமும் இரச்சுவில் இது சர்ப்பம் என்னும் ஞானமும் மித்தியாஞானமாவதால் விபர்யயமெனப்படுதல் போலவாம்.

சங்கை:—ஞானத்தில் மித்தியாத் தன்மை யென்பது யாது? அதாவது பாதிக்கப்படுந் தன்மை என்பது மித்தியாத் தன்மையா? அல்லது, நிர்விஷயத் தன்மை என்பது மித்தியாத் தன்மையா? எந்த ஞானமும் தனது சொருபத்தோடு பாதமாகாதாதலால் பாதிக்கப்படுந் தன்மை மித்தியாத் தன்மையா மென்னும் முதற்பட்சமோ சம்பவியாது. எந்த ஞானமும் நிர்விஷயமாகாதாதலால் அவ் கிரண்டாவது பட்சமும் சம்பவியாது.

சமாதானம்:—இனி அம்மித்தியாஞானத்தின் இலக்கணம் சொல்லப்படுகின்றது. சுதஸிநடி ஸ்வபி 119 ஜாநம் (இ-ள்) அவ்வர்த்தாகித வஸ்துவிலுள்ள அவ்வர்த்தத்தின் புத்தி மித்தியாஞான மெனப்படும். இராஜதமில்லாத சக்தியிலுள்ள 'இது இராஜதம்' என்னும் இராஜபுத்தி மித்தியாஞானமென்றல் போலும். ஞானத்திற்குச் சொருபமாகப் பாதமுண்டாகாதென்றாலும், விஷயத்தின் பாதத்தால் ஞானத்தின் பாதம் கூறப்பட்டது. பாதிக்கப்படுந் தன்மையே ஞானத்தில் மித்தியாத் தன்மையாம். முற்கூறிய விபர்யயமாகிய பிரமமும் நிரூபாதிக பிரமம், சோபாதிக பிரமம் என்னும் பேதத்தால் இருவிதம். எந்தப்பிரமம் அதிஷ்டாநத்தின் ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகின்றதோ, அது நிரூபாதிக பிரமமெனப்படும். எந்தப்பிரமம் அதிஷ்டாந ஞானமுண்டான விடத்தும் நிவிர்த்தியாகின்றதில்லையோ, அது சோபாதிக பிரமமெனப்படும். அந்த நிரூபாதிக பிரமமும் பாகியம், ஆந்தரம் என்னும் பேதத்தால் இருவிதம். சக்தி ரஜ்ஜு முதலியவைகளில் 'இது வெள்ளி' 'இது சர்ப்பம்' என்றல் முதலிய பிரமஞானங்களுடையபாகிய

நிருபாதிக பிரமமெனப்படும். 'நான் அஞ்ஞானி' 'பிரஹ்மத்தை அறிகிலேன்' என்னும் பிரமம் ஆந்தரநிருபாதிக பிரமமாம். சக்தி ரஜ்ஜு முதலிய அதிஷ்டா னங்களின் ஞானத்தால் ஐஓ ரஜதம் சுயம் ஸவபு 'இதுவெள்ளி' 'இது சர்ப்பம்' என்பது முதலிய பிரமமும், ஆத்மாவாகிய அதிஷ்டானத்தின் ஞானத் தால் யான் அஞ்ஞானி என்னும் பிரமமும் நிவிர்த்தியாகின்றன. ஆதலால் முற் கூறிய பிரமத்தில் நிருபாதிக பிரமத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறே இரண்டாவது சோபாதிக பிரமமும் பாகியம், ஆந்தரம் என்றிருவிதம். செம்மைக் குணமில்லாத படிகத்தில் செம்மை நிறமுடைய செம்பரத்தம் புட்ப முதலிய திரவியங்கட்குச் சமீபமாயிருந்தால் 'படிகம் செம்மை' என் னும் பிரமமுண்டாகின்றது. அது பாகிய சோபாதிக பிரமமெனப்படும். இப் படிகம் வெண்மையே, செம்மையன்று என்று படிகமாகிய அதிஷ்டானத்தின் ஞானமுண்டாயினும், எதுபரியந்தம் செம்பரத்தமுதலிய உபாதிகள் நிவிர்த்தி யாவதில்லையோ, அது பரியந்தம் 'படிகம் செம்மை' என்னும் பிரமம் நிவிர்த்தி யாகாது. ஆதலால் 'படிகம் செம்மை' என்னும் பிரமத்தில் சோபாதிக பிரமத் தன்மை சம்பவிக்கின்றது. இவ்வாறு தத்துவவேத்தா புருஷனுக்கு எவ்வாகாச முதலிய பிரபஞ்சத்தின் அதுபவமுண்டாகின்றதோ, அதுவும் பாகிய சோபா திக பிரமமெனப்படும்.

சுங்லை:—படிகம் செம்மை என்னும் பிரமத்திலோ ஜபாகுசம (செம்பரத் தம்புட்ப) முதலிய உபாதிகள் இருக்கின்றன. ஆதலால் அந்தப் பிரமத்திற்கோ சோபாதிகத்தன்மை சம்பவிக்கும்; ஆனால், பிரபஞ்ச பிரமத்தில் ஒருபாதியும் காணப்படவில்லை, ஆதலால் பிரபஞ்ச பிரமத்திற்குச் சோபாதிகத்தன்மை சம் பவியாது.

சீமாதானம்:—பிரபஞ்ச பிரமத்திலும் பிராரப்த கர்மத்தோடுங் கூடிய விட்சேப சக்தியுடைய அஞ்ஞானமே உபாதியாம். ஏனெனின், 'அஹம் பிரஹ் மாஸ்மி' என்னும் அதிஷ்டான பிரஹ்மத்தின் ஞானத்தால் ஆவரண சக்தி யுடைய அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாயினும், விட்சேபசக்தியுடைய அஞ்ஞானத் தின் வலியால் பிராரப்த கர்மநாசபரியந்தம் தத்துவ முணர்ந்தோனுக்கும் அவ் வாகாச முதலிய பிரபஞ்சத்தின் அதுபவ முண்டாகின்றது. ஆதலால் 'படிகம் செம்மை' என்னும் பிரமத்தைப் போன்று பிரபஞ்ச பிரமத்திற்கும் சோபாதி கத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. யான் கர்த்தா யான் போக்தா என்று ஆத்மா வினுள்ள கர்த்திருத்வ போக்திருத்வ புத்தியாதோ, அது ஆந்தர சோபாதிக பிரமமெனப்படும். அந்தப் பிரமத்தில் அந்தக்கரணமே உபாதியாமென வறிக. ஏனெனின், ஆத்மா வாஸ்தவத்திலோ அசங்க நிர்விகாரமாம். அங்ஙனமாய் ஆத்மாவில் சொரூபமாகவோ கர்த்திருத்தன்மை போக்திருத்தன்மைகள் சம்ப வியா. ஆனால் அவ்வந்தக்கரணத்திற் றங்கியுள்ள கர்த்திருத்தன்மை போக்தி ருத்தன்மை முதலிய தர்மங்கள் அவிவேகத்தால் ஆத்மாவில் ஆரோபமாகின் றன. ஆதலால் யான் கர்த்தா யான் போக்தா என்பது முதலிய புத்தியில் சோபாதிக பிரமத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது.

சோப்பன விசாரம்.

இவ்வாறே சொப்பனத்திலுள்ள இரதமுதலிய பதார்த்தங்களின் ஞானம் ஆந்தர சோபாதிக பிரமமேயாகும்; ஸ்மிருதியாகாது. ஏனெனின், அச்சொப்பன ஞானம் ஓர்கால் ஸ்மிருதியாயின் 'அந்த ரதம்' என்றே அந்த ஞானத்தின் ஆகாரமாகும். சொப்பனத்தில் அந்தரதம் என்று உண்டாவதில்லை; ஆனால், 'இது ரதம்' 'யான் ரதத்தைக் காண்கின்றேன்' என்னும் ஞானமே யுண்டாகின்றது. ஆதலால் அச்சொப்பன ஞானம் சோபாதிக பிரமமாகிய அயதார்த்த அநுபவமேயாம்; ஸ்மிருதியன்று. ஆதலால் சொப்பனத்தை அயதார்த்த ஸ்மிருதியாக வங்கீகரிக்கும் தார்க்கீகர்களின் மதம் அசங்கதம்.

சங்கை:—அச்சொப்பன ஞானத்தை ஸ்மிருதியாக வங்கீகரியாது அநுபவமாக வங்கீகரிக்கின் அவ்வநுபவத்திற்கு விஷயப்படும் இரதமுதலிய பதார்த்தங்கட்கும் ஆண்டு உற்பத்தி கொள்ளவேண்டும். சொப்பனத்தில் அவ்விரதமுதலியவற்றின் உற்பத்தி சம்பவியாது. ஏனெனின், ஜாக்கிராவஸ்தையில் எத்துணைத் தேசகாலங்கள் அவைகளின் உற்பத்திக்கு வேண்டியனவோ, அத்துணைத் தேசகாலங்கள் அச்சொப்பனத்திலின்று. பிரசித்தமான ரத முதலியவைகளின் உற்பத்திக்குவேண்டிய மரம், மரவின ஞன் முதலிய சாமக்கிரிகளும் அச்சொப்பனத்திற்கிடையா. காரணசாமக்கிரியன்றிக்காரியத்தினுற்பத்தி யுண்டாகாது. ஆகவே சொப்பனத்தில் அவ்விரத முதலியவற்றின் உற்பத்தி சம்பவியாது. ஆதலால் சொப்பனத்தில் எல்லாப்பதார்த்தங்களின் ஞானமும் ஸ்மிருதியெனவே கொள்ளவேண்டும். அச்சொப்பன ஞானம் நித்திராதோஷத்தாற் பிறந்ததாகலின் அந்தரதம் என்னும் ஞானஸ்தானத்தில் இது ரதம் என்னும் மயக்க முண்டாகின்றது.

சமாதானம்:—எங்ஙனம் கைவளை முதலியவைகளிலுள்ள வியாவகாரிக ரஜதத்தை உற்பத்திசெய்யும் சாமக்கிரியைவிட, பிராதிபாசிக ரஜதத்தை உற்பத்திசெய்யும் சாமக்கிரி வேறுபட்டதே யாமோ, அங்ஙனம் ஜாக்கிராவஸ்தையின் இரதமுதலியவைகளை உற்பத்தி செய்யும் சாமக்கிரியைவிட அச்சொப்பன இரதமுதலியவைகளை உற்பத்திசெய்யும் சாமக்கிரியும் வேறுபட்டதே யாகின்றது. அவ்வேறுபட்ட சாமக்கிரியாவது:—ஜாக்கிராவஸ்தையில் சுகதுக்கமாகிய போகத்தைப் பயப்பனவாகிய புண்ணியபாப கருமங்கட்கு ஒழிவுண்டாகவும், சொப்பனபோகத்தைத் தருவதாகிய கர்மங்கள் உற்பவமாகவும், நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்கள் இலயமாகவும், ஜாக்கிர இரதமுதலிய சர்வவிஷயங்களின் சம்ஸ்காரமும் இந்திரியாதிகளின் சம்ஸ்காரமுமாகிய சர்வவாசனைகட்கும் ஆசிரயமானதும் நித்திராதோஷத்தோடுங் கூடியதுமான அவ்வந்தக்கரணமே அச்சொப்பனாவஸ்தையில் இரதமுதலிய விஷயாகார பரிணாமத்தையும், இரதமுதலியவைகளைக் கிரகிக்கும் நேத்திரமுதலிய இந்திரியங்களின் ஆகாரபரிணாமத்தையும், அவ்விரதமுதலிய விஷயாகாரவிரந்தி வடிவபரிணாமத்தையும் அடைகின்றது. இவ்வாறு ஜாக்கிர இரதமுதலியவைகளின் சாமக்கிரியைவிட, சொப்பனத்தின் பிராதிபாசிக இரதமுதலியவைகளின் சாமக்கிரி வேறுபட்டதேயாம்.

சங்கை:—ஜாக்கிராவஸ்தையில் பிரமாதா-பிரமாணம் பிரமேயம் என்னும் வியவஹாரம் நிகழ்வதுபோல, சொப்பனத்திலும் பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயமாகிய வியவஹாரம் நிகழ்கின்றது. ஆகையால் சொப்பனப்பொருள்களுக்குப் பிராதிபாசிகத்தன்மை சம்பவியாது.

சமாதானம்:—ஜாக்கிரப்பொருள்கள் பூதங்களின் காரியங்களாவதால் நீண்டகாலம் வரைக்கு மிருப்பனவாகின்றன. சொப்பனப் பொருள்கள் வாசனையோடுங் கூடிய அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமங்களாவதால் வாசனாமயமாம். இக்காரணம்பற்றியே அச்சொப்பனப் பொருள்கள் அற்பகாலம் வரைக்கு மிருப்பனவே யாகின்றன. இவ்வாற்றால் ஜாக்கிரப் பொருள்களைவிட வேற்றித் தன்மை யிருத்தலால் சொப்பனப் பொருள்களில் பிராதிபாசிகத் தன்மை சம்பவிக்கின்றது. சுத்தியிலுள்ள ரஜதஞானம் எப்படித்தோஷத்தாற் றேன்றியதோ, அப்படி, சொப்பனப் பொருள்களின் ஞானமும் நித்திரையாகிய தோஷத்தாற்றேன்றியதா யிருக்கின்றது. ஆகையால் அந்த ஞானத்தில் மயக்கமும் சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை:—ஜாக்கிராவஸ்தையில் சூர்யாதி ஜோதிகளின் பிரகாசத்தோடுங் கூடிய சட்சமுதலிய இந்திரியங்களிருக்கின்றனவாகையால் அவ்விந்திரியங்களால் உருவமுதலிய பதார்த்தங்களின் ஞானமுண்டாகின்றது. சொப்பனாவஸ்தையிலோ அச்சட்ச முதலிய இந்திரியங்களின் அபர்வமிருக்கின்றதாதலால் சொப்பனத்தில் அவ்வுருவமுதலிய பொருள்களின் அதுபவம் எப்படிச் சம்பவிக்கும்?

சமாதானம்:—வாசனையோடுங் கூடிய அந்தக்கரணம் அச்சொப்பனத்தில் விஷயம் இந்திரியமுதலிய பரிணாமங்களை யடைந்துள்ளன. அவ்வந்தக்கரண உபகித சாட்சி சைதன்னியமே அச்சொப்பன ரதமுதலிய பொருள்களைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது.

சங்கை:—சொப்பனத்தில் அச்சாட்சி தான் பிறிதோர் சாட்சியாற் பிரகாசிப்பிக்கப்பட அவ்விதமுதலியவைகளைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றதா? அல்லது அப்பிரகாசிதமாக விருந்து பிரகாசிப்பிக்கின்றதா? முதற்பட்சத்தை யங்கீகரிக்கின் அந்வஸ்தாதோஷம் பிராப்தமாகும். ஏனெனின் முதற்சாட்சியைப் போன்று இரண்டாவது சாட்சியும் வேறு முன்றாவது சாட்சியாற் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டே பிரகாசிப்பிக்கவேண்டும். அம்முன்றாவது சாட்சியும் வேறு நான்காவது சாட்சியாற் பிரகாசிப்பிக்கப்பட்டே பிரகாசிப்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு முன்முன் சாட்சியின் பிரகாசத்தின் பொருட்டு, பின்பின் சாட்சியை அங்கீகரிக்கப்பட அந்வஸ்தாதோஷம் பிராப்தியாகும். இரண்டாவது பட்சத்தை அங்கீகரிக்கின் அப்பிரகாசிதமாவதால் ஜடமான அச்சாட்சி சொப்பனப்பொருள்களை எப்படிப் பிரகாசிப்பிக்கும்?

சமாதானம்:—அச்சாட்சிசைதன்யம் சுவயம் பிரகாசமுடையது. அலிதாவது தானே தன்னாற் பிரகாசமுடையது. ஆதலால் அச்சாட்சியில் முற்கூறிய அந்வஸ்தையும், ஜடத்தன்மையும் பிராப்தமாகா. அப்படிப்பட்ட, சுவப்பிரகாச

சாட்சியே அச்சொப்பன பதார்த்தங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. இக்காரணத் தாற்றான் அச்சொப்பனாவஸ்தையில் சாட்சி சைதன்யத்தின் சொப்பிரகாசத் தன்மை அறிய எளிதாகின்றது.

சங்கை:—யெந ஸஞ்ஞயபூலவதிதெஜஸௌஃ | தடுவ லாஹ ௨௩௮ லாஹி ஸவ்யூ | தவ்ய லாலா ஸவ்யூ ஃவிஹாதி | நதத்ர ஸஞ்ஞயபூ லாஹி ௩௩௦ ஃ தாராக்ய (பிரகாசிக்கின்ற சூர்யன் எத்தேஜசால் பிரகாசிக்கின்றானே, பிரகா சிக்கின்ற அவனை அதுசரித்தே எல்லாம் விளங்குகின்றன. அவனது பிரகாசத் தால் இவை யாவும் பிரகாசிக்கின்றன ஆண்டுச் சூர்யன் பிரகாசிக்கிறதில்லை சந்திர நட்சத்திரங்கள் பிரகாசிக்கிறதில்லை) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகள் அச்சாட்சி சைதன்யத்திற்குச் சூர்ய சந்திராதி சர்வஜகத்தையும் பிரகாசிப் பிக்குந் தன்மையும் அச்சூர்ய சந்திராதி ஜோதிகளால் அதன் அப்பிரகாசிதத் தன்மையுந் கூறியுள்ளன. இதுவே அச்சாட்சி சைதன்யத்தில் சொப்பிரகாசத் தன்மையாம். இதனால் அச்சாட்சி சைதன்யத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மை ஜாக்கிராவஸ்தையிலும் நிச்சயிக்கப்பட்டதேயாம். ஜாக்கிராவஸ்தையைவிட்டு சொப்பனாவஸ்தையில் அச்சாட்சிசைதன்யத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மை நன் றாய் அறியக்கூடியதெனக் கூறுதல் அறுசிதம்.

சமாதானம்:—விவேகிகட்கு ஜாக்கிராவஸ்தையிலும் அச்சாட்சியின் சொப்பிரகாசத்தன்மை நன்றாய் அறியக்கூடியது, என்றாலும், அவிவேகிகட்கு அச்சாக்கிராவஸ்தையில் சாட்சியின் சொப்பிரகாசத் தன்மை அறியமுடியாத தேயாம். ஏனெனின், அச்சாக்கிராவஸ்தையில் புருஷனுக்குப் போதல் வருத லாதிய வியவகாரங்கள் சூர்யஜோதியால் நிகழ்கின்றன. அச்சூர்ய ஜோதி யில் லாவிடில் சந்திரஜோதியால் அவ்வியவகாரங்கள் நிகழ்கின்றன. அச்சந்திர ஜோதியில்லாவிடில் அக்னியாகிய ஜோதியால் அவ்வியவகாரங்கள் நிகழ்கின்றன. அக்னியாகிய ஜோதி யில்லாவிடிலும் காடாந்தகாரத்தில் சப்தமாகிய ஜோதி யால் அவ்வியவகாரங்கள் நிகழ்கின்றன. இவ்வாறு ஜாக்கிராவஸ்தையில் வியவ காரத்திற்குச் சாதகமாகிய சூர்யாதி அநேக ஜோதிகளாற் கலந்துள்ளது அச் சாட்சி சைதன்னியமாகிய ஜோதியாம். ஆதலால் ஜாக்கிராவஸ்தையில் அவி வேகிகட்கு அச்சாட்சி சைதன்யத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மை நிச்சயிக்கமுடி யாது. சொப்பனாவஸ்தையிலோ அச்சாக்கிராவஸ்தையின் சூர்ய சந்திராதி எல்லா ஜோதிகளும் இலயமாய் விடுகின்றன. சொப்பனாவஸ்தையிலும் ஜாக் கிராவஸ்தையைப்போல அவ்வெல்லா வியவகாரங்களும் நிகழ்கின்றன. எது எது வியவகாரமோ, அதுஅது ஓர் ஜோதியினுனேயே சாத்தியமாகின்றது. ஆத லால் அச்சொப்பன வியவகாரங்களின் சாதகத்திற்கும் ஓர் ஜோதி அவசியம் ஆங்கீகரிக்கவேண்டும். அச்சொப்பனத்தில் அந்தக்கரணமும், அஞ்ஞானமும் உளவாயினும் அவ்வந்தக்கரணம் ஆண்டு விஷயாகார பரிணாமத்தை யடைகின் றதாதலால் அவ்வந்தக்கரணத்திற்கு ஜோதித்தன்மை சம்பவியாது. அஞ்ஞான மோ இருளைப்போன்று பிரகாச விரோதியே யாதலால் அவ்வஞ்ஞானத்திற் றும் ஜோதித்தன்மை சம்பவியாது. பரிசேடத்தால் (குழிபால்) அச்சாட்சி

சைதன்யமாகிய ஜோதியே அச்சொப்பன வியவகாரத்திற்குச் சர்தகமாகவே பெறப்படுகின்றது. இவ்வாற்றால் அவிவேகிக்கும் சொப்பனாவஸ்தையில் அச்சாட்சி சைதன்யத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மை நிச்சயிக்கப்படுவதாகின்றது. ஆதலால் சொப்பனாவஸ்தையில் சாட்சி சைதன்யத்தின் சொப்பிரகாசத்தன்மை நன்றாயறியக்கூடியதென்னுங் கூற்று சம்பவிக்கின்றது. இக்கருத்து பற்றியே சுதூயம் வாஸுஷஸ்யம் ஜெயாதிவ்விதி (ஈண்டு புருஷன் சுவயஞ்சோதியாகின்றான்) என்னும் பிருகதாரணியக சுருதி சொப்பனாவஸ்தையின் கண்ணேயே அச்சாட்சி ஆத்மாவை சுவயம் ஜோதி எனக்கூறியுள்ளது. ஈண்டு சுவயஞ்சோதி, சுவப்பிரகாசம், சுவயம்பிரகாசமுடையது என்னும் மூன்றும் ஒரு பொருட்களவிகளேயாம். சாட்சியின் இலக்கணம் முன் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இனி, தொடர்பாட்டால் அச்சாட்சி சைதன்னியத்திற்குச் சொப்பிரகாசத்தன்மையின் இலக்கணம் கூறப்படுகின்றது. ஆண்டு வெகுநாடா விஷயக் கூலுபுக் காஸக்ய (இ - ள்.) இந்திரிய ஜன்னிய விருத்தியிற் பிரதிபிம்பித்துள்ள சைதன்யம் பல சைதன்யமெனப்படும். அப்பல சைதன்யத்திற்கு விஷயமாகாமையே அச்சாட்சி சைதன்யத்தில் சொப்பிரகாசத்தன்மையாம். அல்லது சுஷெஷ்யெவ ஸதி சுவரொக்ஷ வ ஜஹார பொம ஜ கூலுபுக் காஸக்ய (இ-ள்) முற்கூறிய பல சைதன்யத்திற்கு விஷயமாகாததாய் அபரோட்ச வியவகாரத்திற்கு யோக்கியமாகுந் தன்மை யாதோ அதுவே அச்சாட்சி சைதன்யத்தில் சொப்பிரகாசத் தன்மையாம். ஈண்டு அபரோட்ச வியவகாரத்தால் பிரமாண ஜன்னிய விருத்தியைக் கிரகித்தல் வேண்டும். அபரோட்ச வியவகாரத்திற்கு யோக்யமான கடமுதலியவற்றில் இவ்விலக்கணத்தின் அதிவிபாத்தியை நீக்குவான் கருதி 'பலசைதன்யத்திற்கு விஷயமாகாததாய்' என்று கூறப்பட்டது. அக்கடாதிசுளில் பல சைதன்யத்திற்கு விஷயமாகாமையாகிய அறியப்படாத் தன்மையின்று. அறியப்படாததான தர்மாதர்மங்களில் இவ்விலக்கணத்தின் அதிவிபாத்தியை விலக்குதற்பொருட்டு 'அபரோட்ச வியவகாரத்திற்கு யோக்யமாகும்' என்று கூறப்பட்டது. அவ்வபரோட்ச வியவகாரத்திற்கு யோக்யமாகுந் தன்மை தர்மாதர்மங்களிலின்றாகலின் ஆண்டு அதிவிபாத்தி புண்டாகாது.

சங்கை:—சொப்பிரகாச சாட்சியால் சொப்பன பதார்த்தங்கள் விளங்குமேல் விளங்குக. ஆனால், தேர் முதலிய பொருள்கள் அச்சொப்பனத்திற் புதுவதாகவே புண்டாகின்றன வென்பதிற் பிரமாணம் யாது?

சமாதானம்:—சாட்சாத்வேத சுருதியே அவ்வர்த்தத்திற் பிரமாணமாம். சுருதி. நததூயா நாய பொமா நவநா நொ ஹணி சுயாநாநாய பொமாநவாய ஸுஜிதி (இ-ள்) ஜாக்கிராவஸ்தையிலுள்ள வியாவகாரிக இரதமும், அதிற் பூட்டிய அசுவங்களும், அவ்வசுவங்கள் போதற்குரிய மார்க்கங்களுமாகிய அவையாவும் சொப்பனத்தில் இல்லாதிருந்தும் சொப்பனத்தில் இரதங்களையும், அசுவங்களையும், மார்க்கங்களையும் (மனதே) உண்டாக்குகின்றது. இச்

சுருதிசொப்பனத்தில் ஜாக்கிரதாதிகளின் அபாவத்தையும் பிராதிபாசிகரதமுதலியவைகளின் உற்பத்தியையும் கூறுகின்றதாகலின் அவ்விரத முதலியவைகளை விஷயப்படுத்தும் அச்சொப்பன ஞானம் அதுபவவடிவமேயாம்; ஸ்மிருதி வடிவமன்று.

சங்கை:—இவ்வாறு அச்சொப்பன ஞானத்தை அதுபவவடிவமென வங்கீகரிக்கின் அச்சொப்பன இரதாதி பதார்த்தங்கட்கு ஜாக்கிரத்திலும் அதுவிருத்தி (தொடர்ந்து வருதல்) உண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், எப்பதார்த்தம் எவ்விதவிஷ்டானத்தில் கற்பிதமாகின்றதோ, அவ்விதவிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினாலேயே அப்பதார்த்தத்தின் நாசமுண்டாகின்றது. அச்சொப்பன பதார்த்தம் பிரஹ்ம சைதன்யத்தினிடத்தே கற்பிதமாதலால் பிரஹ்மசைதன்யத்தின் சாட்சாத்காரத்தினாலே அச்சொப்பன பதார்த்தங்களின் நாசமுண்டாகும். அதிஷ்டான பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் இப்புருஷனுக்கு இன்று. அவ்விதவிஷ்டான சாட்சாத்காரத்திற்குப் பின்னமான பிறிதொன்றால் அச்சொப்பன பதார்த்தங்களின் நிவிர்த்தி உண்டாகாது. ஆதலால் ஜாக்கிராவஸ்தையில் அச்சொப்பன பதார்த்தங்களின் அதுவிருத்தி அவசியமுண்டாதல் வேண்டும். ஓர்கால் இவ்வர்த்தத்தில் இஷ்டமுளதாயின் யாவருடைய அதுபவத்திற்கும் விரோதமுண்டாகவேண்டும்;—அஃதாவது யாவரும் சொப்பன பதார்த்தங்களை ஜாக்கிரத்தில் அபாவமாகவே அங்கீகரிக்கின்றனராதலால் அச்சொப்பன ஞானத்தில் அதுபவவடிவத்தன்மை சம்பவியாது.

சுமாதானம்:—காரியத்தின்நாசம் இருவிதம். ஒன்றுபாதம் மற்றொன்று இலயம். ஆண்டு அதிஷ்டானத்தினது வாஸ்தவ சொரூபத்தின் சாட்சாத்காரத்தால் காரியம் தனது உபாதான காரணமாகிய அஞ்ஞானத்துடன் நாசமாதல் பாதமென படும். சுத்தியாகிய அதிஷ்டானத்தின் சாட்சாத்காரத்தால் இரஜதமாகிய காரியத்திற்குத் தனது உபாதான காரணமான அஞ்ஞானத்தோடு நாசம் பாதமாதல் போலும். உபாதான காரணம் இருந்தாலும் காரியம் மறைவுபடுவது மாத்திரம் இலயமெனப்படும். சொப்பன இரதமுதலிய பதார்த்தங்கள் அந்தக்கரண மர்யை வாயிலாக, சுத்த சைதன்யத்தில் அத்தியஸ்தமாம். சுத்த சைதன்யமாகிய அதிஷ்டானத்தின்சாட்சாத்காரம் புருஷனுக்குச்சாக்கிரகாலத்திலின்று. ஆதலால்சுத்திரஜதத்தைப்போன்று அச்சொப்பன பதார்த்தங்கட்குப் பாதமாகிய நாசமோ கூடாது. ஆனால் அச்சொப்பனம் முற்கூறியவாறு சோபாதிக பிரமமாம். ஆதலால் செவ்வரத்தப்புட்ப முதலிய உபாதிகளின் நிவிர்த்தியால் எங்ஙனம் படிக்கத்தில் செம்மை நிவிர்த்தியாகின்றதோ, அங்ஙனமே உபாதி நிவிர்த்தியால் அச்சொப்பன பதார்த்தங்கட்கும் நிவிர்த்தி சம்பவிக்கின்றது. ஆதலால் ஜாக்கிராவஸ்தையில் அச்சொப்பன பதார்த்தங்களின் அதுவிருத்தி சம்பவியாது. ஜாக்கிரத்தின் சம்ஸ்காரமும், சொப்பனத்தில் போகத்தகுந்தருவதாகிய கர்மமும், நித்திராதோஷமுமாகிய இவைமூன்றோடுங் கூடிய அந்தக்கரணமே அச்சொப்பன பிரமத்தில் உபாதியாம். அந்தக்கரணமாகிய அந்தக்கரணம் நிவிர்த்தியால் ஜாக்கிராவஸ்தையில் அச்சொப்பன பதார்த்தங்களின் நிவிர்த்தியாகின்றன. ஜாக்கிராவஸ்தையில் அவ்வந்தக் கரணம் சொரூபம்.

மாகவே இருப்பதாயினும் சாக்கிராவஸ்தையில் அவ்வந்தக்கரணம். சொப்பன போகத்தைப் பயக்கும் கர்மம், நித்திராதோஷம் இவைகளுடன் கூடிய தன்று. எப்பதார்த்தம் தன்னிடத்துள்ள தர்மங்களைத் தனது சம்பந்தியினிடத்து ஆரோபிக்கின்றதோ, அப்பதார்த்தம் உபாதி எனப்படும். எங்ஙனம் ஜபாகுசுமம் (செவ்வரத்தம்புட்பம்) தன்னிடத்துள்ள செம்மை நிறத்தைத் தனது சம்பந்தியாகிய படிகத்தில் ஆரோபணஞ் செய்வதால் அச்சபாகுசுமம் உபாதி எனப்படுமோ, அங்ஙனமே அந்தக்கரணம் தனது கர்த்திருத்வ போக்திருத்வாதி தருமங்களைத் தனது சம்பந்தியான ஆத்மாவில் ஆரோபணஞ் செய்கின்றதாதலால் அவ்வந்தக்கரணமும் உபாதி எனப்படும். இவ்வாறு சொப்பன ஞானம் சோபாதிக பிரமமாவதால் அதற்கு அதுபவத்தன்மையே சம்பவிகின்றது.

சில நூலாசிரியர்கள் சொப்பனத்தை நிரூபாதிகமெனல்.

ஈண்டுச் சில நூலாசிரியரோ, அச்சொப்பன அத்தியாசம் சோபாதிக பிரமமன்று; ஆனால் சுக்தி ரஜத பிரமத்தைப் போன்று நிரூபாதிக பிரமமேயாமென்று கூறுகின்றனர்.

சங்கை:—சொப்பனாவஸ்தையை நிரூபாதிக பிரமமென வங்குகரிக்கின், அச்சொப்பன பதார்த்தங்கட்கு அதுவிருத்தி ஜாக்கிரத்திலும் உண்டாதல் வேண்டும். ஏனெனின், நிரூபாதிக பிரமத்தின் நிவிர்த்தி அதிஷ்டானத்தின் ஞானத்தினானே யுண்டாகின்றது. அச்சொப்பன பிரமத்திற்கு அதிஷ்டானம் பிரஹ்ம சைதன்யமாம். புருஷனுக்கு சாக்கிராவஸ்தையில் பிரஹ்மசைதன்யத்தின் சாட்சாத்தகார மின்றாகவின் அச்சொப்பன பதார்த்தங்கட்கு ஜாக்கிராவஸ்தையில் பாதமுண்டாகாது.

சமாதானம்:—இரஜத பிரமத்திற்கு அதிஷ்டானம் சுக்தியாம். அச்சுக்தியின் சாட்சாத்தகார மின்றாயினும், அவ்விரஜத பிரமத்திற்கு உபாதான காரணமாகிய அஞ்ஞான முளதாயினும், அவ்விரஜத பிரமம் தனது வீரோதியான தண்ட முதலிய பதார்த்தங்களின் ஞானத்தால் எங்ஙனம் நிவிர்த்தியாகின்றதோ, அங்ஙனமே சொப்பன பிரமத்திற்கு அதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்ம சைதன்யத்தின் சாட்சாத்தகார முண்டாகாவிடினும், வீரோதியாகிய ஜாக்கிரத்தின் ஞானத்தால் அச்சொப்பன பதார்த்தங்களின் நிவிர்த்தி உண்டாதல் கூடும். ஆதலால் அச்சொப்பன பதார்த்தங்கட்கு ஜாக்கிரத்தில் அதுவிருத்தி யுண்டாகாது. ஆகவே இரஜத பிரமத்தைப்போன்று சொப்பன பிரமமும் நிரூபாதிக பிரமமேயாம்.

சங்கை:—சொப்பன பிரமத்தை நிரூபாதிகமென வங்குகரிக்கின்; பிரஹ்ம வேத்தாக்களாகிய ஞானிகட்கு, சொப்பனப் பிரமமே யுண்டாகலாகாது. ஏனெனின், சொப்பன பதார்த்தங்களின் அதிஷ்டானம் பிரஹ்ம சைதன்யமாம். அந்தப் பிரஹ்ம சைதன்யத்தின் சாட்சாத்தகாரத்தால் பிரஹ்மவேத்தாக்களுக்கு அச்சொப்பன பிரமத்திற்கு உபாதான காரணமாகிய அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாய் விட்டது.

சமாதானம்:—பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாயினும் அவ்வஞ்ஞானத்தின்காரியமாகிய அந்தக்கரண முதலிவைகட்குப்பிராரப்த கர்மநாச பரியந்தம் நிவிர்த்தியுண்டாகாது. முற்கூறியவாறு அச்சொப்பன பதார்த்தங்கட்கு அந்தக்கரணமே நேரான உபாதானகாரணமாம். ஆதலால் பிராரப்தநாச பரியந்தம் பிரஹ்மவேத்தாக்கட்கும் சொப்பன பிரமம் சம்பவிக் கும். ஓர்கால் பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்தால் அஞ்ஞான நிவிர்த்தியின் பின்னர், தத்துவவேத்தாவிற்குச் சொப்பன பிரமம் அங்கீகரியாவிடின், அத்தத்துவ வேத்தாவிற்கு ஜாக்கிராவஸ்தையிலும் சப்தாதி விஷயங்களின் அநுபவம் உண் டாகலாகாது. ஆனால், ஜாக்கிராவஸ்தையில் அத்தத்துவ வேத்தாவினது வியவகாரம் கண்கூடாய்க் காணப்படுகின்றது. ஆதலால் அத்தத்துவ வேத்தா விற்குச் சொப்பன பிரமமும் அங்கீகரிக்க வேண்டும். ஆனால் தத்துவேத்தா வானவன் அஞ்ஞானியைப் போன்று தனது சொரூபத்தில் ஓர் வியவகாரத் தையும் அங்கீகரிக்கமாட்டான்.

விபர்யயத்தின் வேறு விதம்.

முன் நிரூபாதிகம், சோபாதிகம் என்னும் பேதத்தால் இருவிதமான விபர் யயங் கூறி, அவைகள் இதுவரையும் நிரூபிக்கப்பட்டன. இனி முற்கூறிய விபர்யயத்திற்கே வேறுவகைப் பிரிவு கூறப்படுகின்றது. முற்கூறிய பிரமமாகிய விபர்யயம் மீண்டும் இருவிதமாம். ஒன்று அந்தக்கரண விருத்திவடிவம், மற்றொன்று அவித்தியாவிருத்தி வடிவம். சொப்பன பதார்த்தங்களின் ஞானமும், மனோராஜஜியமும், மரித்துப்போன புத்திராதிகளின் பிரத்தியட்சமுமாகிய இவைமுதலிய பிரமமோ அந்தக்கரண விருத்தி வடிவமாம். சுத்தியில் இராஜத. ஞா னமும், இராஜஜுவில் சர்ப்பஞானமுமாகிய பிரமங்கள் அவித்தியா விருத்திவடிவ மாம். இவ்வாறு முற்கூறிய சம்சயமும் அவித்தியாவிருத்தி வடிவமேயாம். இதுகாறும் விபர்யயத்தைப்பற்றி நிரூபிக்கப்பட்டது. இனி அவ்விபர்யய நிவிர்த்தியின் உபாயம் கூறப்படுகின்றது. ஆண்டு முற்கூறிய 'நான் அஞ்ஞானி' என்பது முதலிய நிரூபாதிக விபர்யயமோ நிதித்யாசனத்தால் நிவிர்த்தியாகி ன்றது. சோபாதிக விபர்யயமோ அவ்வவ்வுபாதிகள் நிவிர்த்தியாக நிவிர்த்தி யாகின்றது. முற்கூறிய விபரீதபாவணையாகிய விபர்யயத்தை நிவிர்த்திக்கத் தக்க நிதித்யாசனத்தின் சொரூபம் முன் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் நிரூ பிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை ஈண்டும் அறிக. அந்த நிதித்யாசனம் சாரீகமீமாஞ் சையின் மூன்றாவது அத்தியாயத்தின் படனத்தாற் பெறப்படும். இவ்வாறு சிர வணத்தால் பிரமாணகத அசம்பாவணையும், மனனத்தால் பிரமேயகத அசம் பாவணையும், நிதித்யாசனத்தால் விபரீதபாவணையும் நிவிர்த்தியாக அதிவாரிக் குத் தத்துவவ்சி முதலிய வாக்கியங்களால் 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் அப ரோட்ச ஞானம் உண்டாகின்றது. அவ்வபரோட்ச ஞானத்தால் அஞ்ஞான நிவிர்த்தி பூருவகமாகப் பரமாணந்தத்தின் பிராப்தி யுண்டாகின்றது.

சங்கை:—சிரவண மனன நிதித்யாசனங்களைச் செய்யினும் சிலருக்குப் பிர ஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்டாகின்றதில்லை. இதன் காரணம் யாது?

யிச்சேதம்.] பூத வர்த்-பிரதி-சோரு-அவை நிவர்-உபாயங்களுங் கூறுதல். உச்சரி

சமாதானம்:—ஆத்மஞானத்தின் உற்பத்தியில் எங்ஙனம் முற்கூறிய அசம் பாவனை விபரீதபாவனைகள் பிரதிபந்தங்களாகின்றனவோ, அங்ஙனமே பூத (சென்ற) பாவி(வரும்) வர்த்தமானம் (நிகழ்) என்னும் மூன்றுவித வேறு பிரதி பந்தங்களுமுண்டு. எவருக்கு அந்தப் பிரதிபந்தங்களிருக்கின்றனவோ, அவர்க ளுக்கு சிரவணதிகளைச் செய்யினும் ஆத்மஞானம் உண்டாகாது. ஆனால் எவர் களுக்கு அந்தப் பிரதிபந்தங்கள் இன்றோ அவர்களுக்குத் தத்துவமசி வாக்கி யத்தின் விசாரத்தால் பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் அவசியம் உண்டாகின்றது. இவ் வார்த்தை ஸ்ரீ விபாசபகவானும் பிரஹ்ம சூத்திரத்திற் கூறியிருக்கின்றார். ஆண் டிச் சூத்திரம் வெணஹிக வே டு ப்ருஷுத ப்ருதிவெயெ தஜஸுநாகி (இ-ள்) பலத்தைத் தருவதற்கு எதிர்ப்பட்ட கர்மவிசேஷம் வர்த்தமானப் பிரதிபந்த மெனப்படும். அல்லது பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்தின் உற்பத்திக்கு விரோதியாகிய வாசனாவிசேஷம் வர்த்தமானப் பிரதிபந்தமெனப்படும். அவ்வர்த்தமானப்பிரதி பந்த மின்றாயின் புருஷனுக்குச் சிரவண மனனாதிகளால் இப்பிறப்பிலேயே பிர ஹ்ம சாட்சாத்கார முண்டாகின்றது. வர்த்தமானப் பிரதிபந்த மிருக்கின் வேறு பிறப்பிலும் புருஷனுக்குப் பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் உண்டாகாது. வாம தேவாதிகட்குண்டானது போலும், பிரதிபந்தத்தோடு கூடியவனால் ஆத்மா அறிதற்கரியது என்று கருதி ஸ்மிருதிகளும் கூறுகின்றன. கருதி ஸ்ருவணா யாவி வஹுவியெடா நம ஹி ஸ்ருணொவி வஹவொயா நவிடி ஸ்ரு (இ-ள்) இவ்வாத்மா அந்நகர்கட்குச் சிரவணத்தின் பொருட்டும் அடையப்படுவ தில்லை. அன்றியும் அந்நகர்கள் இவ்வாத்மாவைச் சிரவணஞ் செய்யினும் யர்தா மோர் பிரதிபந்தத்தின் வசத்தால் சாட்சாத்கரிக்க வலியறவர்களாகின்றனர். இவ்வர்த்தத்தினைய சூவ்யபு வவெது நம ஸ்ருணொதி ஸ்ருகா வெடுநம் வெடி நவெவ கஸிசி (பிறன் இவன் ஆச்சரியமாகவே கேட்கின்றான். கேட் டும் ஒருவனும் இவனை அறிவதில்லை) என்னுந் தொடக்கத்து ஸ்மிருதி வசனங் களுங் கூறுகின்றன.

பூத பாவ வர்த்தமான பிரதிபந்தங்களின் சோருபமும் அவைகளை

நிவிர்த்திக்கும் உபாயங்களுங் கூறுதல்.

முன் அநுபவிக்கப்பட்ட ஓர் பிரியவிஷயத்தின் திட சம்ஸ்காரத்தின் வலி யால் பிரஹ்மசிந்தனகாலத்தில், அவ்விஷயத்தின் அடிக்கடிஸ்மரணம் பூதப்பிரதி பந்தமெனப்படும். அப்பூதப் பிரதிபந்தம் விஷய உபகித பிரஹ்மத்தின் சிந்த னத்தால் நிவிர்த்தியாகின்றது. எங்ஙனமெனின், ஓர் சந்நியாசிக்கு முன் கிரு கஸ்த ஆசிரமத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட எருமை முதலிய பதார்த்தங்களின் அடிக்கடி ஸ்மரணத்தால் சிரவணஞ்செய்யினும் தத்துவஞானம் உண்டாக வில்லை. அப்போது குருவானவர் அப்பூதப் பிரதிபந்தத்தை நீக்கக் கருதி அச் சந்நியாசிக்கு அவ்வெருமை யுபகித பிரஹ்மத்தின் சிந்தனத்தை உபதேசித்த னார். அச்சிந்தனத்தால் அச்சந்நியாசிக்கு அப்பூதப் பிரதிபந்தம் நீங்கி உடனே சிரவணதிகளால் ஆத்மஞானம் உண்டானது. இவ்விதகதைகள் உலக பரம் பரையாக வருகின்றன. இரண்டாவது பாவிப்பிரதிபந்தமோ பிராரப்த கர்ம

சேஷம், பிரஹ்மலோக இச்சை என்னும் பேதத்தால் இருவிதம். அப்பாவிப் பிரதிபந்த மிருக்கின் புருஷனுக்கு சிரவணதிகளைச் செய்யினும் ஆத்மஞானம் உண்டாகாது.

சங்கை:—பிராரப்த கர்மத்தை ஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தகமென வங்கி கரிக்கின் எப்புருஷனுக்கும் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்டாகலாகாது. ஏனெ னின், சரீரமுள்ளவரையும் அந்தப்பிராரப்த கர்மம் நாசமாகாது. பிராரப்த கர்ம மாகிய பிரதிபந்தத்தின் வலியால் ஒருவனுக்கும் பிரமசாட்சாத்காரம் உண்டா காதபோது பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் பொருட்டுச் சிரவணதி சாதனங்களை விதித்துள்ள சூத்ரா வா சுரெ ஸ்ரோ தவெ ழா ஜனவெ ழா நிஹி ழாலி த ழுவஃ (அடே! ஆத்மா கேட்கத்தக்கது, சிந்திக்கத்தக்கது, தெளியத்தக்கது) என்னுந் தொடக்கத்து மறைமொழிகள் அப்பிரமாணமாகும்.

சமாதானம்:—பிராரப்த கர்மம் இருவிதம். பலாபிசந்திகிருத (பலத்தின் விருப்பத்தினால் செய்யப்பட்ட) பிராரப்தகர்மம் ஒன்று. கேவல பிராரப்தம் மற் றொன்று. ஆண்டு 'இக்கருமத்தால் எமக்குச் சுவர்க்கமாகிய பயன் பிராரப்தமா ருக்' என்னும் பலத்தின் இச்சை பலாபிசந்தியும், அப்பலாபி சந்தியன்றிச் செய் யப்பட்ட கர்மம் கேவல பிராரப்தமுமெனப்படும். பலாபிசந்திகிருத பிராரப்த கர்மமோ பலபோகத்தினாலே நாசமாகின்றது; வேறு எவ்வுபாயத்தானும் நாச மாகாது. அப்பலாபி சந்திகிருத கர்மம் இருக்கின், புருஷன் சிரவணதிகளைச் செய்யினும் அவனுக்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்டாகாது. ஏனெனின், இச்சையோடுங்கூடிய சாமக்கிரி யாண்டும் பிரபலமேயாம். எங்ஙனமெனின், உலகத்தில் இரண்டுவஸ்துக்களின் ஞானத்திற்கு சாமக்கிரி இருந்தும் புருஷ னுக்கு எவ்வஸ்துவின் ஞானத்தின் இச்சையுண்டாகின்றதோ, அவ்வஸ்து வின் ஞானமே முதலிலுண்டாகின்றது; வேறு வஸ்துவின் ஞானமுண்டாகாது. ஆகையால் பல இச்சையோடுங்கூடிய பிராரப்த கர்மம் பிரபலமாவதால் அது இருக்கச் சிரவணதிகளைச் செய்தும் புருஷனுக்குப் பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் உண் டாகாது. ஆனால், பலாபிசந்திகிருத பிராரப்த கர்மத்தின் பயனை நுகர்ந்த பிறகே புருஷனுக்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்டாகின்றது. இனி அப்பலாபி சந்தி கிருத கர்மத்தின் பிரபலத்தில் சுருதிப் பிரமாணம் சொல்லப்படுகின்றது. ஸபயாகாஹோவதி தததூஹவதி யததூஹ வதி தததூஹுராதெ யதூ ழூஹுராதெ ததூஹு வதி (இ-ள்) புருஷன் எவ்வெப்பலத்தின் இச் சையுடையவனாகின்றானோ, அவ்வெப்பலத்திற்கு அனுகூலமான கர்மத்தினிடத் துச் சங்கற்பமுடையவனாகின்றான். எவ்வெக்கர்மத்தின் சங்கற்பமுடையவனு கின்றானோ, அவ்வக்கருமத்தைச் செய்கின்றான். எவ்வெக்கருமத்தைச் செய்கின் றானோ, அவ்வக்கர்மாதசாரமாகச் சுவர்க்க முதலியவான பலத்தை அடைகின் றான். இவ்வாற்றால், பலாபிசந்திகிருத பிராரப்தகர்மமே பாவிப்பிரதிபந்த மெனப்படும். இரண்டாவது, பலத்தில் இச்சையில்லாத கேவலபிராரப்த கர்ம மெனப்படும். புண்ணியம் பாபம் என்னும் பேதத்தால் இருவிதம். அவற்றுள் கேவல மும், புண்ணிய பிராரப்தமோ பாபநிவிர்த்தி வாயிலாகப் புருஷனுக்குத் தத்துவஞா

பரிச்சேதம்.] பூத-வர்த்-பிரதி-சோருப-அவைநிர்த்-உபாயங்களுங் கூறுதல். உசுரு

னத்திற்கே ஏதுவாகின்றது. யடுகுணவாவ லெநுடிகி. ஜாமு தடி 9
தெ வுண்டா கடியா தாவஸு கடுணா கடியெகடுவி வடு ததொ
ஜாமு புவதுதெ (இ-ள்) புருஷன் தர்மத்தால் பாவத்தை நிவர்த்திக்கின்
றான். அதிகாரிகட்குப் பாபகர்மத்தின் நாசத்தினுனே ஆத்மஞானம் உண்டா
கின்றது. புண்ணிய கர்மங்களாற் பாபமுதலியவைகள் நீங்கிய பிறகு புருஷ
னது சுத்த அந்தக்கரணத்தில் ஆத்மஞானம் உண்டாகின்றது. இவை முதலிய
சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களால் கேவலபுண்ணிய பிராரப்த கர்மத்திற்குப் பாப
நிவர்த்தி வாயிலாக ஆத்மஞானத்தின் காரணத்தன்மை பெறப்படுகின்றது.
இரண்டாவதான பாபபிராரப்தமோ பலாபிசந்திகிருதமாகின்றது, அல்லது பலா
பிசந்தி ரகிதமான கேவலமாகின்றது. இருதிருத்தினும் அந்தப்பிராரப்தகர்
மம் ஆத்மஞானத்திற்குப் பிரதிபந்தமே யாகின்றது. அப்பாப பிராரப்தம் யா
தோமோர் பிரபல புண்ணியகர்மத்தால் திரோபாவத்தை யடைந்து நிவர்த்த
மாகின்றது. இல்லாவிடின் ஞானோற்பத்திற்குப் பிரதிபந்தமாகின்றது. இதனால்
பெற்றது யாதெனின்:—அப்பிராரப்த சேஷமாகிய பாவிப்பிரதிபந்தம் எது
பரியந்தம் பலாதுபவத்தால் நிவர்த்தி யாவதில்லையே, அதுபரியந்தம் சிரவணாதி
களைச் செயினும் புருஷனுக்கு ஆத்மஞானம் உண்டாகாது. எப்போது பலாது
பவத்தால் அப்பாவிப் பிரதிபந்தம் நிவர்த்தியாகின்றதோ, அப்போதே புருஷ
னுக்குச் சிரவணாதி சாதனங்களால் ஆத்மஞானம் உண்டாகின்றது. ஆகவே ஆ
த்ம சாட்சாத்காரத்தின் பொருட்டுச் சிரவணாதி சாதனங்களை விதித்துள்ள
மறைகட்கு அப்பிரமாணத்தன்மை யுண்டாகாது.

சங்கை:—முற்கூறிய பாவிப்பிரதிபந்தம் எவ்வளவு காலத்திற்குப் பிறகு
நீங்குமோ?

சமாதானம்:—இப்பாவிப் பிரதிபந்தத்தின் நீக்கத்தில் காலத்தின் நிபம
மில்லை. சிலருக்கு ஓர் ஜன்மத்திலும் அந்தப் பிரதிபந்தம் நீங்குகின்றது. சில
ருக்கு இரண்டு மூன்று ஜன்மங்களிலும் நீங்குகின்றது. இவ்வார்த்தை வேறு
நூற்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம் சூலாபிஷு கிஷபுநோஹி வாபிஷெவெ
லாரிதஃ வனகெநஜநநாக்ஷணோ லாத ஸு திஜ நஹி (இ - ள்) முற்
கூறிய பிராரப்த சேஷமாகிய பாவிப் பிரதிபந்தம் வாமதேவரிடத்திலும், பாத
ரிடத்திலும் இருந்தது. வாமதேவருக்கு அப்பிரதிபந்தம் ஓர் ஜன்மத்தில் நீங்கி
னது, பாதருக்கு மூன்று ஜன்மங்களில் நீங்கினது. ஆதலால் அப்பாவிப் பிர
திபந்தத்தின் நீக்கத்தில் ஒருகால நியமமுமில்லை. அவ்வாமதேவரது விருத்தார்
தம் ஆதம்புராணத்தின் முதல் அத்தியாயத்தில் விரிவாய்க் கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்ன பிராரப்தசேஷம், பிரஹ்மலோகஇச்சை என்னும் இருவகைப்பாவிப்
பிரதிபந்தங்கள் கூறப்பட்டன. அவற்றுள் பிராரப்தசேஷமாகிய முதற்பிரதிபந்
தம் இதுகாறும் நிரூபிக்கப்பட்டது. இனி பிரஹ்மலோக இச்சையாகிய இரண்
டாவது பாவிப் பிரதிபந்தம் கூறப்படுகின்றது. எப்புருஷனுக்கு மனத்தின்கண்
பிரஹ்மலோகத்தை யடைய இச்சை யிருக்கின்றதோ, அப்புருஷன் சிரவணாதி
களைச் செயினும் ஆத்மஞானத்தை அடைகின்றதில்லை. ஆதலால் அந்தப்பிரஹ்ம
லோக இச்சையும் ஆத்மஞானத்தின் உற்பத்தியில் பாவிப் பிரதிபந்தமா யிருக்க

கின்றது. இவ்வார்த்தை ஸ்ரீவித்தியாரணிய¹சுவாமிகளும் கூறி யிருக்கின்றனர். ஆண்டுச் சுலோகம் ஐ.ஹு ஹொகா லிவா² மாயா³ ஸ⁴ ஸ⁵ த⁶ டா⁷ மிரா⁸ ய⁹ தா¹⁰ லிவாரயெடி¹¹ குதூ¹² ந¹³ து ஸாக்ஷாத் ரொத¹⁴ ய¹⁵ (இ-ள்) எவனுக்குப் பிரஹ்மலோகத்தையடைய மிகவும் உற்கட இச்சை யிருக்கின்றதோ, அவன் அவ்விச்சையைத் தடுத்துச் சிரவணதிகளைச் செய்யினும் அவனுக்கு ஆத்ம சாட்சாத்த்காரம் உண்டாகாது.

சங்கை:—உபாசகர்கள் எந்தப் பிரஹ்மலோகத்திற்குச் செல்லுவாரோ, அந்தப் பிரஹ்மலோகத்தை யடைவதற்குச் சாதனமாகிய உபாசனையை அப்புருஷன் செய்யவில்லை. இச்சையாகிய பிரதிபந்தத்தின் வசத்தால் அவனாற் செய்யப்பட்ட சிரவணதிகளாலும் அவனுக்கு ஆத்மஞானமும் உண்டாக வில்லை. ஆதலால் அவன் இருவித பலன்களிலும் பிரஷ்டனாகிக் கீழ்விழுதலையே யடைகின்றான்.

சமாதானம்:—அப்புருஷன் மாணத்திற்குப் பின்னர், அச்சிரவணதிகளின் பிரபாவத்தால் பிரஹ்மலோகத்தையடைந்து, ஆண்டு நிர்க்குண பிரஹ்மத்தை 'அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி' என்று சாட்சாத்த்கரிக்கின்றான். அச்சாட்சாத்த்காரத்தால் ஆண்டு விதேக கைவல்ய மோட்சத்தை யடைகின்றான். இவ்வார்த்தை சுருதியிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. சுருதி. வெடானவிஜ்ஜாம ஸு¹ நி² ஸ்ரி தாய³ டா⁴ ஸ⁵ ந⁶ டா⁷ ஸ⁸ யொமா⁹ டி¹⁰ தய¹¹ ஸ¹² ஹ¹³ க்வா¹⁴ தெ¹⁵ ஸ¹⁶ ஹ¹⁷ ஹொ¹⁸ கெ¹⁹ ஷ²⁰ வரானகா²¹ ஹொ²² வரா²³ ஷு²⁴ தா²⁵ ஸ்ரி²⁶ ஹ²⁷ ஸ²⁸ வெ²⁹ (இ-ள்) வேதாந்த சிரவண ஜன்னிய ஞானத்தால் அத்துவிதீய பிரஹ்மமாகிய அர்த்தத்தைத் திடமாக நிச்சயித்தவராயும், சுருதி ஸ்மிருதிகட்கு விகிதமான சர்வ கர்மங்களின் தியாக பூர்வகம் ஞானப் பிராசமாகிய யோகத்தாற் நாய்மையான அந்தக்கரணமுடையவராயுமுள்ள துறவிகள், யாதாமோர் பிரதிபந்தத்தின் வசத்தால் ஈண்டுப் பிரஹ்மசாட்சாத் காரத்தை யடைந்தவரல்லராயினும், அச்சிரவணதிகளின் பிரபாவத்தால் பிரஹ்ம லோகத்திற்குச்சென்று, ஆண்டு நிர்க்குண பிரஹ்மத்தைச் சாட்சாத்த்கரித்தி, அவ்வுலகிற்கு அதிபதியாகிய ஹிரண்யகர்ப்பனது முடிவில் அத்துறவிகள் தமக்கு உண்டான பிரஹ்ம சாட்சாத்த்காரத்தால் விதேக கைவல்யமான மோட்சத்தை அடைகின்றார்கள். இவ்வர்த்தத்தினையே ஐ.ஹுணா ஸஹதெஸ வெ¹ ஸ² ஸ்ரா³ வெ⁴ ஸ்ரி⁵ ஸ⁶ ஹ⁷ ஹொ⁸ கெ⁹ ஷ¹⁰ தா¹¹ தூ¹² ந¹³ ஸ்ரி¹⁴ வார¹⁵ வடி¹⁶ (அவர்கள் அனைவரும் பிரஹ்மாவுடன் பிரளயமுடிவில் மேன்மையான பதவியில் பிரவேசிக்கின்றார்கள்) என்னும் ஸ்மிருதியும் கூறுகின்றது. அன்றியும் இவ்வர்த்தத்தினையே நவிகு¹ றா² ண³ க்ரு⁴ த⁵ வ⁶ லி⁷ லி⁸ ம⁹ த¹⁰ த¹¹ ம¹² ஹ¹³ (குழந்தாய்! நற்காரியஞ் செய்பவன் கெட்டவழியை அடையமாட்டான்) என்னும் வசனத்தால் ஸ்ரீபகவான் கிதைபிலும் கூறியிருக்கின்றனர். ஆதல்பற்றி என்னும் வசனத்தால் ஸ்ரீபகவான் கிதைபிலும் கூறியிருக்கின்றனர். ஆதல்பற்றி அப்புருஷனுக்கு அச்சிரவணதிகள் நிஷ்பலமன்று. ஆனால் அவைகள் பிரஹ்ம லோக பிராப்தி வாயிலாக ஆத்மஞானத்தை உற்பத்திசெய்து மோட்சத்திற்கே சாதனமாகின்றன.

இனி வர்த்தமான பிரதிபந்தத்தின் நிரூபணம். அவ்வர்த்தமான பிரதிபந்தம் விஷயாசக்தி, புத்திமந்தத்துவம், குதர்க்கம், விபர்யய துராக்கிரகம் என்னும் பேதத்தால் நான்குவிதம். சப்தஸ்பரிசமுதலிய விஷயங்களிலுள்ள ஆசை விஷயாசக்தி எனப்படும். சிரவணஞ்செய்த அர்த்தத்தைக் கொள்ளுவதிலும் உள்ளத்தமைத்தலிலும் புத்தி வலிமையில்லாமை புத்திமந்தத்துவ மெனப்படும். சுருதிக்கு விரோதியான தர்க்கம் குதர்க்கமெனப்படும். வாஸ்தவத்தில் அகர்த்தா அபோக்தாவாகிய ஆத்மாவில் கர்த்தா போக்தாவின் துராக்கிரகம் அதாவது ஆத்மா கர்த்தா போக்தாவே என்னும் அபிமானம் விபர்யய துராக்கிரக மெனப்படும். இந்நான்கு பிரதிபந்தங்களில் ஏதாவதொன்றிருந்து புருஷன் சிரவணதிகளைச் செய்தாலும் அவனுக்கு ஆத்மசாட்சாத்காரம் உண்டாகாது. ஆதலால் அந்நான்கும் ஆத்மஞானத்திற்கு வர்த்தமான பிரதிபந்த மெனப்படும். இப்பிரதிபந்தங்கள் எப்போது நீங்குகின்றனவோ அப்போதே புருஷனுக்கு அச்சிரவணதிகளால் ஆத்மஞானம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் இனி அந்நான்கு பிரதிபந்தங்களை நீக்கும் உபாயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. சமதமாதிகளினால் விஷயாசக்தியாகிய பிரதிபந்தம் நீங்குகின்றது. வேதாந்த சிரவணத்தால் புத்திமந்தத் தன்மையாகிய பிரதிபந்தம் நீங்குகின்றது. மனனத்தால் குதர்க்கமாகிய பிரதிபந்தம் நீங்குகின்றது. நிதித்தியாசனத்தால் விபர்யயதுராக்கிரகமாகிய பிரதிபந்தம் நீங்குகின்றது. இவ்வெல்லாப் பொருள்களையும் ஸ்ரீவித்தியாசனம் சுவாமியானவர் பூதிவம் பொவதூரோநொ விஷயாலாகிவகூணை! பூஜோரோ டி ௦ கூககூபு விவயபுடிரா ௫ஹம் || ஸோரெடி ௦ ஸுவணா ரெடி ௦ வடாதகுதகுதா விநெத: கூப: நீதெத விநிதிவ நெதூ வஸூ ஸ்ஹ கவ பீஸூ தெ(ஞானத்திற்கு நிகழ்காலத்தைய பிரதிபந்தங்களாவன:— விஷயத்தில் விருப்பமும், ஞானமறதியும், குதர்க்கமும். விபரீதத்திற் பிடிவாதமுமாம். இப்பிரதிபந்தங்களைச் சமதமாதிகளாலும் சிரவணதிகளாலும் தொலைக்கவேண்டியது, ஆகவே பிரஹ்மத்தை அடைகின்றான்.) என்னும் இரண்டு சுலோகங்களாற் கூறி யிருக்கின்றனர். சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் என்னுமியும்முன்றும் முன் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூறப்பட்டுள்ளன. அவைகளை ஈண்டு மறிக.

சமதமாதிகளின் சொருபங் கூறுதல்.

சமம், தமம், உபரதி, திதிட்சை, சிரத்தை, சமாதானம் என்பன சமதிஷ்டக் சம்பத்தி எனப்படும். எங்ஙனம் சிரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம் என்னும் மூன்றும் முற்கூறிய பிரதிபந்தத்தின் நிவிர்த்தி வாயிலாக ஆத்மஞானத்தின் உற்பத்தியில் அந்தரங்க சாதனங்களாமோ, அங்ஙனமே சமாதி ஷ்டக் சம்பத்தியும் பிரதிபந்த நிவிர்த்தி வாயிலாக அந்தரங்க சாதனங்களேயாகின்றன. ஆந்தரமனத்திலுள்ள விஷயசிந்தனத்தின் நிக்கிரகம் சமமெனப்படும். க்ரோத்திரமுதலிய இந்திரியங்களைச் சப்தாதி விஷயங்களினின்றும் நிக்கிரகம் தம்மெனப்படும். விதிபூர்வகமாய்ச் சர்வகர்மங்களையும் விடுதல் உபரதி எனப்படும். சீதம் உஷ்ணம், சுகம் துக்கம், மானம் அவமானம், நிர்ணை துதி, என்பன முதலிய துவந்துவ தருமங்களைப் பொறுத்தல் திதிட்சை எனப்படும்.

கை யமுனைகளின் சங்கமமாகிய பிரயாகையில், புத்தி பூர்வகமாய்ச் சரீரத்தை விடுவதும், சரீரத்தைக் குறைக்கச் செய்யும் கிருச்சிர சாந்திராயணத்தி விரதங்க ளும் தவமெனப்படும். இக்காரணம் பற்றியே தவொ நாநஸநாதூரூ (உப வாசத்தினும் சிறந்த தவமில்லை) என்னுஞ்சுருதி அனசன விரதத்தை எல்லாத் தவங்களிலும் மேன்மையான தவமெனக் கூறியிருக்கின்றது. பிரயாகையில் புத்தி பூர்வகமாய்ச் சரீரத்தைத் தியாகஞ் செய்பவனுக்கு விவிதிஷை வாயிலாகப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் பிராப்தி சுருதி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணங் களிற் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆதலால், அச்சுருதியிலுள்ள தவமென்னும் சப்தத்தால் அனசனமுதலியவான தவத்தையே கிரகித்தல் வேண்டும்.

சுண்டுச் சில நூலாசிரியர்கள் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர். பிரயாகை முத லியவைகளில் புத்தி பூர்வகமான மரணம் சாத்திரங்களிற் கூறியதுண்மையே. ஆனால் இக்கலியுகத்திற்கு வேறான திரேதாதியுகங்களில் அம்மரணங் கூறப்பட் டது. இக்கலியுகத்திலோ அந்தப் புத்தி பூர்வகமான மரணம் சர்வப்பிரகாரங் களானுந் தள்ளப்பட்டதேயாம். மரணத்தை விதித்துள்ள அவ்வசனங்களுக்கு யுகபேதங்களின் வேற்றுமை கூறுவிடினும் அவ்வசனங்கள் பிராஹ்மண கூதத் திரிய வைசியரென்னும் மூன்று வருணங்கட்கு வேறான சூத்திராதிகளின் மர ணத்தை விதித்துள்ளது. மூவருணங்கடையுடையவர்களது மரணத்தை விதிக்க வில்லை. இக்காரணம் பற்றியே தர்மசாஸ்திரத்தில் பிராஹ்மணர் முதலியோ ருக்கு மரணவிறுதியிற் செய்வதான பிராயச்சித்தம் விலக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்காட்டிய சுருதியிற் கூறியுள்ள வேதாத்தியயனம், வேள்வி, தானம், தவ மாகிய கர்மங்கள் யாவும் கூடி, அவ்விவிதிஷைக்குச் சாதனமாகின்றதென்று சிலர் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். மற்றுஞ் சில நூலாசிரியரோ, விகற்பப்படு த்திவேள்வியாதி கர்மங்களை அவ்விவிதிஷைக்கு ஏதுவென ஒப்பியுள்ளார். அஃ தாவது வேதாத்தியயனமாகிய கர்மத்தாலும் வேள்வி கொடை முதலியவான கர்மங்களாலும், அவ்விவிதிஷை யுண்டாகின்றது என்பதாம்.

சங்கை:—முற்கூறிய வேள்விதானாதி கர்மங்கட்கு நேராகவே முக்தியின் சாதனத்தன்மையி னுண்டாகின்றது. ஆதலால் அக்கர்மங்களை விவிதிஷைக்கு ஏதுவெனக் கூறுதல் அசங்கதம்.

சமாதானம்:—அவித்தையின் நிவிர்த்தி அல்லது பிரஹ்மபாவத்தின் பிரா ப்தி முக்தி எனப்படும். அம்முக்தி கேவலம் ஆத்ம ஞானத்தினுனை சம்பவிக் கின்றது; கர்மத்தால் அம்முக்தி சம்பவியாது. ஏனெனின், இராஜத பிரமத் திற்குக் காரணமாகிய சுத்தியினது அஞ்ஞானத்தின் நிவிர்த்தி அச்சுத்தியாகிய அதிஷ்டானத்தின் சாட்சாத்காரத்தினுனை யுண்டாகின்றது; வேறெவ்வுபாயத் தானும் உண்டாகாது. பிரஹ்மாத்மபாவமாகிய மோட்சமோ அநாதியாகவின, அம்மோட்சமும் கர்மத்தாற் சாத்தியமென்பது சம்பவியாது. இவ்வார்த்தை வேறு சாஸ்திரங்களிலுங் கூறப்பட்டுள்ளது. கலோகம். ஸ்ரீகிருஷ்ண பூசீகம். ஸ்ரீ ஸாரொ விவெகாநுதாநகே. நாரஜா ரொஷிதம் ஸ்வெய் துஷா மொஷாநிவதுஷெ (இ - ள்) எங்ஙனம் இரச்சுவிற் பிராந்தியால் ஆரோபிக்கப்

பட்ட சர்ப்பம் அவ்விரச்சுவாகிய அதுஷ்டானத்தின் ஞானத்தினுனே நீங்குகின்
றதன்றிக் கண்டாமணிகோஷம், மந்திரம் முதலியவற்றால் நீங்குவதில்லையோ, அங்
னனமே ஆத்மாவின் கண் பிராந்தியால் ஆரோபிக்கப்பட்ட சம்சாரம் அவ்வதிஷ்ட
டான ஆத்மாவின் சாட்சாத்காரமாகிய விவேகத்தினுனே நிவிர்த்தியாகின்றது;
கர்மங்களால் அச்சம்சாரம் நிவிர்த்தியாகாது. அன்றியும் நகடீணா நபு
ஜயா நயநெந த்யாமெ நெநகெ ௨ யுகக்ஷ ரோநஸம்: | நாலு க்யூத்
க்யூதெந (கர்மத்தாலாவது சந்தானத்தாலாவது தனத்தாலாவது வீடு பெற
மாட்டார், இவற்றின் தியாகத்தானேயே பெறுவார். சித்தமாயிருப்பது கர்
மத்தால் நிகழ்வதில்லை) இது முதலிய சுருதிகளால் கர்மங்கட்குச் சாட்சாத்
தாக மோட்சத்தின் சாதனத்தன்மை நிஷேதிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றியும் ஜாநா
பெவதம் நெகவல ௧ | நாமூர் வாயா விஷுதெ ௨ யநாய (ஞானமொன்றினு
னேயே மோட்சம். இதைவிட வேறு மார்க்கமில்லை.) என்றற்றொடக்கத்துச்சுருதி
கள் ஆத்மஞானத்தையே சாட்சாத் தாக மோட்சத்திற்குச் சாதனமெனக் கூறி
யுள்ளன. இக்காரணத்தானும் அக்கர்மங்கள் மோட்சத்திற்கு நேர் சாதன
மெனல் பொருந்தாது. ஆனால், முற்கூறிய முறைப்படி அக்கர்மங்கள் அந்தக்
கரண சுத்திவாயிலாக விவிதிஷைக்கு ஏதுவாகு மென்பதே பொருந்தும்.

சங்கை:—முற்கூறிய சுருதியிற் கூறப்பட்ட வேள்வியாதி கர்மங்கள் அவ்
விவிதிஷைக்கு ஏதுவாயின் ஆகுக. ஆயினும் அக்கர்மங்கள் நித்தியம், நைமித்
திகம், காமியம், பிராயச்சித்தம் என்னும் பேதத்தால் நான்குவிதம். அந்நால்
வகைப்பட்ட வேள்வியாதி கர்மங்கள் அவ்விவிதிஷைக்கு ஏதுவாகின்றனவா?
அல்லது, நித்திய கர்மமாத்திரமே அவ்விவிதிஷைக்கு ஏதுவாகின்றதா?

சமாதானம்:—சில நூலாசிரியர்கள் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர். மேற்கூறிய
சுருதிவிவிதிஷைக்கு ஏதுவாக வேள்வி தானாதிகர்மங்களை மாத்திரங் கூறினதே
யன்றி அக்கர்மங்களுள் நித்தியம் அல்லது நைமித்திக முதலியவைகளை அது
கூறவில்லை. ஆதலால் பஸேச்சையின்றிச் செய்யப்பட்ட நித்தியம், நைமித்திகம்,
காமியம், பிராயச்சித்தமாகிய வெல்லாக் கர்மங்களும் அந்தக்கரணசுத்தி வாயி
லாக அவ்விவிதிஷைக்கு ஏதுக்களாகின்றன. சகுண பிரஹ்மோபாசனையோ
சித்தத்தின் ஏகாக்கிரகத் தன்மைக்கு ஏதுவாம்.

ஆசாரியரோ இங்ஙனங் கூறுகின்றனர். காஜோநாந் கடீணாந் நாலு
ஸாநாலுஸாநவயொ விஷு: (காமியகர்மங்களை விடுதலே சந்நியாசமென மே
லோர்கள் அறிகின்றார்கள்) என்பது முதலிய ஸ்மிருதிகள் காமியகர்மங்களின்
அதுஷ்டானத்தை நிஷேதித்து, பஸேச்சையின்றியே அக்ரிஹோத்ர முதலிய
நித்திய கர்மங்களின் அதுஷ்டானத்தை விதித்துள்ளன. ஆதலால் முற்கூறிய
சுருதியானும் நிஷ்காமமாய்ச் செய்யப்பட்ட அக்ரிஹோத்ர முதலிய நித்திய
கர்மமே அவ்விவிதிஷைக்கு ஏதுவாக விதிக்கப்படுகின்றது. நைமித்திகம், காமி
யம், பிராயச்சித்தமாகிய கர்மங்கள் விதிக்கப்படவில்லை.

வேள்வியாதி கர்மங்கட்கு ஆத்மஞானத்தின் பகிரங்க சாதனத்தன்மை
பூவிபாச பகவானும் பிரஹ்ம சூத்திரத்திற் கூறியிருக்கின்றனர். சூத்திரம்.

ஸவடா வெகூல யஜ்ஜாடி ஸுதெ ரஸுவக் (இ-ள்) பிரஹ்மவித்தைக்குத் தனது உற்பத்தியில் வேள்விதானாதி சர்வ கர்மங்களின் அபேட்சையுள்ளது. ஏனெனின், முற்கூறிய சுருதி பிரஹ்மவித்தையின் உற்பத்தியில் அவ்வேள்வியாதி கர்மங்களைச் சாதனமெனக் கூறியுள்ளது. ஆனால், பிரஹ்மவித்தையானது மோட்சமாகிய ப்லோற்பத்தியில் வேள்வியாதி கர்மங்களை அபேட்சிக்கவில்லை. ஏனெனின், மோட்சமாகிய பலத்தில் அக்கர்மங்கட்குத் தகுதியின்று. எப்பதார்த்தத்திற்கு யாண்டு தகுதி யிருக்கின்றதோ, அப்பதார்த்தத்திற்கே ஆண்டு அபேட்சையுண்டு. அசுவத்திற்குக் கயிறறை யிழுப்பதில் தகுதியில்லை; ஆனால் இரத்தத்தை யிழுப்பதிலேயே தகுதியுண்டு. ஆதலால் அவ்வசுவம் எங்ஙனம் இரத்தத்திலேயே பூட்டப்படுகின்றதென்றி அக்கயிற்றிற் பூட்டப்படுவ தின்றோ, அங்ஙனமே வேள்வியாதி கர்மங்கட்கும் மோட்சத்தின் உற்பத்தியைச் செய்யத் தகுதியின்று; ஆனால் சித்தசத்தி வாயிலாக விவிதிஷையை உண்டாக்கி, பிரஹ்மவித்தையை உற்பத்தி செய்வதிலேயே தகுதி யுண்டு. இதனால் அவ்வேள்வீமுதலிய கர்மங்களை ஆத்மஞானத்திற்குப் பகிரங்கசாதனமெனல் பொருந்தும்.

இவ்வாறு அந்தரங்க பகிரங்கசாதனங்களால் சர்வப் பிரதிபந்தங்களின் றிய புருஷனது, மனன நிதித்தியாசனங்களாற் சம்ஸ்காரமடைந்த எச்சித்தமாகிய தர்ப்பணமுண்டோ, அச்சுத்த சித்தத்துடன் கூடி விசாரிக்கப்பட்ட தத்துவமசி மகாவாக்கியத்தினின்றும் உண்டான அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் தடையற்ற ஆத்ம சாட்சாத்காரத்தால் அதிகாரிக்கு அஞ்ஞானம் நாசமாய் விடுகின்றது. மேலும் முன் அநேக ஜன்மங்களிற் சம்பாதிக்கப்பட்ட புண்ணிய பாபமாகிய சஞ்சித கர்மமும் அவ்வாத்ம ஞானத்தால் நாசமாய் விடுகின்றது. அவ்வாத்ம ஞானத்திற்குப் பிறகு செய்யப்பட்ட ஆகாமி கர்மங்களோ அவ்வாத்மஞானத்தின் பிரபாவத்தால் இவ்வித்வானைப் பரிசிக்கவே மாட்டா. பிராரப்த கர்மப்படி கிடைத்த அந்நபானாதி விஷயங்களை அநுபவித் தவனாய் வித்வான் அகண்ட ஏகரச சச்சிதானந்த பிரஹ்மாத்ம வடிவமாகநிலைக்கின்றான். ஆத்மஞானத்திற்கு மோட்சமாகிய பயன் இதுவேயாம்.

ஞானியின் விஷயாநுபவத்திற் சங்கை சமாதானங்கள்.

சங்கை:—ஆத்மஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நீங்கிய பின்னர், வித்வானுக்கு விஷயங்களின் அநுபவம் உண்டென நீவிர் கூறியது சம்பவியாது. ஏனெனின், அவ்விஷயாநுபவத்திற்குக் காரணமான தேகாபிமானம் அவ்வித்வானிடத்து இல்லை. தேகாபிமானமன்றியே பிராரப்த கர்மத்தின் வயத்தால் வித்வானுக்கு அவ்விஷயாநுபவம் சம்பவிக்குமெனின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின், உலகத்தில் அத்தேகாபிமானமே உடன்பாட்டானும் எதிர்மறையானும் அவ்விஷயாநுபவத்தின் காரணமென்பது பெறப்படுகின்றது. ஜாக்கிர சொப்பனங்களில் அத்தேகாபிமான மிருப்பதனால் விஷயாநுபவம் உண்டாகின்றது. சுழூப்தி யவஸ்தையில் அத்தேகாபிமான மின்மையால் அவ்விஷயாநுபவம் உண்டாகின்றதில்லை. இவ்வாறாகிய உடன்பாடு எதிர்மறைகளால் அத்தேகாபிமானமே விஷயாநுபவத்திற்குக் காரணமென்பது பெறப்படுகின்றது. தேகாபிமானமில்லையாகக் கேவலம் பிராரப்த கர்மவயத்தால் ஞானவானுக்கு விஷயாநுபவம்

வம் சம்பவியாது. தாற்பரியமீதாம்:—பிராரப்த கர்மம் விஷயாநுபவத்திற்கு அதிருஷ்ட காரணமும், தேகாபிமானம் அவ்விஷயாநுபவத்திற்குத் திருஷ்ட காரணமுமாம். அதிருஷ்டகாரண சாமக்கிரி திருஷ்டகாரண சாமக்கிரியன்றி ஓர் காரியத்தையும் உற்பத்திசெய்ய வல்லதன்று, உற்பத்தி செய்வதாயின் மண், குலாலன் முதலிய திருஷ்ட சாமக்கிரியன்றியே அதிருஷ்ட சாமக்கிரியால் கடமுதலிய காரியங்கள் உண்டாதல் வேண்டும். ஆதலால் அத்தேகாபிமான மில்லையாகுங்கால் ஞானவானுக்குக் கேவல பிராரப்த கர்மத்தால் அவ்விஷ யாநுபவம் சம்பவியாது.

அன்றியும், அத்தேகாபிமான மின்றியே ஞானவானுக்கு விஷயாநுபவ முதலிய வியவகாரங்கள் நிகழுமெனின், ஸ்ரீபாஷியக்காரர் தமே து விஷ்ணு ஶாத்நாநாத்நொ ரிதரெத ராய்யாஸம் பாரஸ்யத்ய ஸவெஷு ப்ரோண ப்ரெய வ்யஹாரா மௌகிகா வெஷிகாஸு ப்ரவ்யுதாம் (அந்த இந்த அவித்தை என்னும் ஆன்ம அநான்மாக்களுக்கு ஒன்றுக்கொன்று அத்தியாசமாயிருக்கு மிதையே மூலமாய்க்கொண்டு எல்லாப் பிரமாண பிரமேயங்களான இலௌகிக வைதிகங்கள் வந்தன) என்னும் வசனத்தால் சர்வ லௌகிக வைதிக வியவ காரங்களின் பிரவிருத்தி அத்தியாச பூர்வகமென்று கூறியிருக்கின்றனர். இப் பாஷிய வசனத்திற்கும் விரோதமுண்டாகும். அன்றியும், வ்யவஹாஸம் க்யூவாஸ வ-டுவடகம் வ்யவஹாஸக்யாஸ (வியவகாரம் அத்தியாச பூர்வகம், வியவகா ரத் தன்மையால்) என்னும் அநுமானத்தால் சர்வ வியவகாரங்களிலும் அத்தி யாச பூர்வகத்தன்மை துணியப்பட்டது. இவ்வநுமானமும் பிறழ்ச்சியுடைய தேயாகும். எக்காரணத்தானெனின், ஞானவானது வியவகாரத்தில் வியவகா ரத் தன்மையாகிய ஏது உளதாயினும், அவ்வத்தியாச பூர்வகத் தன்மையா கிய சாத்தியமில்லை.

ஞானியினிடத்தும் பாதிதாது விருத்தியால் அத்தேகாபிமானம் இருக்கி ன்றதாகலின் ஞானியினது வியவகாரத்தில் அத்தியாச பூர்வகத்தன்மையாகிய சாத்தியம் இருக்க வியவகாரத்தன்மையாகிய ஏது பிறழ்ச்சியுடையதாகாது, மேலும் அப்பாஷிய வசனத்திற்கும் விரோதமுண்டாகாதெனக் கூறின்; நுமது கூற்றும் சம்பவியாது. ஏனெனின், சுத்தியின் சாட்சாத்தகாரத்தால் அச்சுத்தி அஞ்ஞானத்தின் நிவிர்த்தியோடு இரஜதபிரமம் நிவிர்த்தியாக மீண்டும் எங்ஙனம் அவ்விரஜத பிரமத்தின் அநுவிர்த்திகாணப்படுவதின்றோ, அங்ஙன மே ஆத்ம சாட்சாத்தகாரத்தால் அஞ்ஞான நிவிர்த்தியோடு தேகாபிமானமும் நிவிர்த்தியாக, மீண்டும் அத்தேகாபிமானத்தின் அநுவிருத்தியைக் கூறுதல் முற்றும் விருத்தம். ஓர்கால் ஆத்மஞானத்தால் பாதிக்கப்பட்ட தேகாபிமா னத்திற்கும் மீண்டும் அநுவிருத்தியை யங்கீகரிக்கின்; சுத்திஞானத்தாற் பாதிக்கப்பட்ட இரஜத பிரமத்திற்கும் மீண்டும் அநுவிருத்தி யுண்டாதல் வேண்டும்.

எங்ஙனம் சோபாதிக பிரமஸ்தலத்தில் ஸூக்ஷ்ம ஸூபிகம் (படிகம் வெண்மை) என்னும் அதிஷ்டானத்தின் சாட்சாத்தகார மிருக்கினும், ஜபாகுசும முதலிய உபாதிகளின் சமீபத்தால் மொஹிதம் ஸூபிகம் (படிகம் செம்மை) என்

னும் அநுபவம் யாவருக்கும் பிரசித்தமாமோ, அங்ஙனமே ஈண்டும் அதிஷ்டான ஆத்மாவின் சாட்சாத்காரத்தால் அஞ்ஞானம் நீங்கிடினும் உபாதியுள்ளவரைக் கும் ஞானிக்கு அத் தேகாபிமானமும், அத் தேகாபிமான பூர்வகமாம் விஷயா நுபவமும் சம்பவிக்குமென்று கூறின்; அக்கூற்றும் அசங்கதம். ஏனெனின், ஜபாகுசுமத்தைப்போன்று ஈண்டு ஓர் உபாதியையுஞ் சொல்ல முடியாது. தாற் பரியமிதுவாம்:—அஞ்ஞானத்திற்காவது அதன் காரியத்திற்காவது உபாதி கூறுதல் வேண்டும். அவ்விரண்டும் ஆத்மஞானத்தால் நீங்கிவிட்டன. ஆத்ம ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நீங்கிவிட அவ்வஞ்ஞான காரியமும் நீங்கிவிட்டமை யால் ஞானிக்குப் பிராரப்த கர்மத்தின் வயத்தால் விஷயங்களின் அநுபவத் தைக் கூறுதல் முற்றும் அசங்கதம்.

சமாதானம்:—‘அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி’ என்னும் ஆத்மஞானத்தால் அஞ் ஞானம் நீங்கிவிட்ட ஞானிக்கும் பிராரப்த கர்மவயத்தால் அவ்விஷயாநுபவம் சம்பவிக்கும். அவ்விஷயாநுபவத்திற்குக் காரணமான தேகாபிமானமும் ஞா னியினிடத்துப் பாதிதாநுவிருத்தியால் நிகழ்கின்றது.

சங்கை:—தேகாபிமானத்திற்குக் காரணமான அஞ்ஞானம் ஆத்மஞானத் தால் நிவிர்த்தியாய் விட்டது. உபாதானகாரணம் நாசமானபிறகு காரியத் தின் அநுவிருத்தியை (பின்தோற்றுதல்) எங்குங் கண்டிலம். ஆகலின் ஞானி யினிடத்துத் தேகாபிமானத்தைக் கூறுதல் அசங்கதம்.

சமாதானம்:—உபாதானகாரணம் கெடினும் காரியத்தின் அநுவிருத்தி நிகழக் கண்டிருக்கின்றோம். எங்ஙனம் நையாயிகர்களது மதத்தில் தந்து முத லிய உபாதான காரணங்களின் நாசத்திற்குப் பிறகு ஓர் கணங்காறும் படமுத லிய காரியங்களின் அநுவிருத்தியை யங்கீகரித்திருக்கின்றனரோ, அங்ஙனம் சித்தாந்தத்திலும் அஞ்ஞானமாகிய உபாதானகாரண மழிந்த பின்னர், தேகாபி மான முதலியவான காரியத்தின் அநுவிருத்தி சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை:—நையாயிக சித்தாந்தமோ சுருதி ஸ்மிருதியாதிய பிரமாணங்க ளில்லாதது. அந்தச் சித்தாந்தத்தை நீவிர் அங்கீகரிக்கின் உமது சித்தாந்தத் திற்கும் அப்பிரமாணத்தன்மை யடையப்படும்.

சமாதானம்:—அஞ்ஞான நிவிர்த்தியின் பின்னரும் ஞானியினிடத்துப் பாதி தாநுவிருத்தியால் தேகாபிமான முதலிவைகள் உள்ளன வென்னும் அர்த்தத் தைக் கேவலம் நையாயிக சித்தாந்த மாத்திரத்தினாற்றோனே யாம் துணியவில்லை; ஆனால் எமது சித்தாந்தத்திற்குச் சாதகமாகிய சுருதி, ஸ்மிருதி, யுக்தி, அநு பவமுதலிய பல பிரமாணங்கள் உள்ளனவாகலின், நையாயிகர்களது மதத் தைப்போன்று எமது சித்தாந்தத்தில் அப்பிரமாணத்தன்மை அடையப்பட மாட்டாது.

சங்கை:—எப்பதார்த்தம் உபாதானகாரணத்தை நிவிர்த்திப்பிக்கின்றதோ, அப்பதார்த்தம் அதன் காரியத்தையும் நிவிர்த்திசெய்கின்றது. அக்நியானது ஞாலாகிய உபாதானகாரணத்தை நிவிர்த்திப்பதாய் அதன் ஆடையாகிய காரி யத்தையும் எப்படி நிவிர்த்தி செய்கின்றதோ, அப்படி ஆத்மஞானமும் அஞ்

ஞானமாகிய உபாதானகாரணத்தை நிவிர்த்திப்பதாய் அவ்வஞ்ஞானத்தின் கார்யத்தையும் அவசியம் நிவிர்த்தி செய்கின்றது. தேகாபிமானமும் அவ்வஞ்ஞானத்தின் கார்யமாகலின் அத்தேகாபிமானம் நிவிர்த்தியாக ஞானிக்கு விஷயாதுபவம் சம்பவியாது.

சமாதானம்—ஆத்மஞானம் அஞ்ஞானத்தையும் அதன் காரியத்தையும் நிவிர்த்தி செய்வதாயினும், வில்லினின்றும் விடப்பட்ட அம்புபோன்று தனது பயனை அளிப்பதிறழைப்பட்ட பிராரப்தகர்மம் ஞானத்தைவிடப் பிரபலமாகின்றது. ஆதலால் அந்தப் பிராரப்தமானது அஞ்ஞானத்தின் காரியத்தை நீக்குவதிற்பிரதிபந்தகமாகின்றது.

சங்கை—அந்தப் பிராரப்த கர்மம் ஆத்மஞானத்தைவிடப்பிரபலமென்றங்குகரிக்கின்; பிரபல பிராரப்த கர்மமாகிய பிரதிபந்த மிருக்குங்கால். அவ்வாத்ம ஞானத்தால் அஞ்ஞானமும் நிவிர்த்தியாதல் கூடாது.

சமாதானம்:—ஆத்மஞானத்தில் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திக்குந்தன்மை அம்சம் ஒன்று, அஞ்ஞான காரியத்தை நிவிர்த்திக்குந்தன்மை அம்சம் பிறிதொன்று. அஞ்ஞானமன்றியிலும் ஞானிக்குப் பிராரப்த கர்மத்தின் பலபோகங்கூடும். ஆதலால் அவ்வாத்ம ஞானத்திலுள்ள அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்திக்குந்தன்மை அம்சத்திற்கு அந்தப்பிராரப்த கர்மம் பிரதிபந்தகமாகாது. அவ்வஞ்ஞான காரியமாகிய தேகேந்திரியாதிகளன்றிப் புருஷனுக்குப் பிராரப்த கர்மத்தின் போகம் சம்பவியாது. ஆதலால் ஆத்மஞானத்திலுள்ள அஞ்ஞான காரியத்தை நிவிர்த்திக்குந்தன்மை அம்சத்திற்கு அந்தப்பிராரப்தகர்மம் பிரதிபந்தகமாகின்றது. அல்தாவது பிராரப்த கர்மம் தனது பலத்தைத் தருதற்பொருட்டு அத்தேகேந்திரியாதிய கார்யத்தை நிவிர்த்தியாக விடுவதில்லை. ஆகவே ஆத்ம ஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நீங்கிடினும், ஞானிக்குப் பாதிதாது விருத்தியால் அத்தேகாபிமானமுளதாகப் பிராரப்த கர்மத்தாலடையப்பட்ட விஷயாதுபவம் நிகழும்.

இவ்வார்த்தை ஸ்ரீவியாசபகவானும் பிரஹ்ம சூத்திரத்திற் கூறியிருக்கின்றனர். சூத்திரம் ஹேமெந கவிதரெஷு வயிக்ஷா ஸம்வஷ்டெ (இ-ள்) ஆத்ம ஞானத்தால் சஞ்சித கர்மங்கள் நாசமாகவும், ஆத்மஞானத்திற்குப் பிறகுசெய்யப்பட்ட ஆகாமி கர்மங்களின் ஸ்பர்சமில்லையாகவும், எஞ்சினின்ற பிராரப்த கர்மங்கள் போகத்தால் நிவிர்த்தியாகவும், ஞானிநிர்விசேஷ பிரஹ்மத்தை அதாவது விதேக கைவல்யமோட்சத்தைப் பெறுகின்றான். அன்றியும் இவ்வார்த்தத்தினையே ஸ்ரீவார்த்திகக்காரருங் கூறியிருக்கின்றனர். கலோகம். ஸாலூய-ஸூஸூராவகூநூகி: ஸூரூதாவதா விதெ | ராஸாடிப: ஸஹூ கா: நதஜூவொவராயுதெ (இ-ள்.) வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் அர்த்தமாகிய ஜீவப் பிரஹ்மத்தின் ஏகத்தன்மைச் சாட்சாத்காரத்தினே புருஷனுக்கு முக்திபிராரப்தமாகின்றது. அப்படிப்பட்ட ஞானியினிடத்து இராகத் துவேஷமுத்தவியவைகள் பாதிதாது விருத்தியால் இருக்குக; அவ்விராகத்துவேஷாதிக

விருந்தாலும் ஞானிக்கு முக்தியில் இறையளவும் ஹானியில்லை. அன்றியும் இவ்வந்தத்தினையே சர்வவேதாந்த இரகசிய முணர்ந்தவராகிய ஸ்ரீவித்தியாரணிய சுவாமிகளுங் கூறியிருக்கின்றார். சுலோகம். சுபெஸ்ய விதாநாநம் வுததவஸ்ய நஹம் சுபிஹி | உஹம்ஸு கொபிவஸ்யநி ந வாயொ மூபிஹெஹி || மூபி ஹெஹி ஸஹாவ்யா உஹம் ப்ராஸ்ய ஹெஹி | ஸஹாவி வாவ வஹம்ஸ்யா ஹெஹிவொ யயாதவ || (இ-ள்) சைதன்யவாத்மாவை அகங்காராதிகட்கு வேறாகவும், அவ்வகங்காராதிகளைச் சைதன்னியவாத்மாவிற்கு வேறாகவும்எவன் அறிகின்றானோ, அந்தஞானி ஓர்கால் கோடி வஸ்துக்களை இச்சித்தவனாயினும், அத்தியாசமாகிய கிரந்தியைப் போழ்தலால் அவனுக்குச் சிறிது மாத்திரமும் ஹானியுண்டாகாது. அத்தியாசமாகிய கிரந்தி நீங்கிடினும் ஞானியினிடத்துப் பிராரப்த தோஷத்தால் இச்சை சம்பவிக்கின்றது. அகங்காராதிகளினும் ஆத்மாவை வேறாகவறிந்தும், தமக்குப் பாபகர்மத்தின் பாசுள்யத்தால் (அதிகத்தால்) சந்தோஷமின்மை யுண்டாவதைப்போலும் என்க. இதனால் ஞானிக்கும் பிராரப்த கர்மத்தின் பயனை தகரும் பொருட்டுப் பாதி தாதுவிருத்தியால் தேகாபிமானமும் இராகத்துவேஷ முதலியவைகளும் நிகழ்கின்றன.

சங்கை:—அவ்வித்தியாரணிய சுவாமிகள்முதலிய ஆசாரியர்களேசிலவிடத்தில் ஞானியினிடத்து இராகாதிகளின் நிஷேதமும் கூறியிருக்கின்றனர். சுலோகம். ராமொலிமஹெவாயஸ்ய விதவ்யாயா ஹெஹிஷு நவாயா தூவி ரொநாவி விஹெஷா ஸ்யஸ்யாகவதம் | விஹெஷாவ்யஸ்யாகவொ நிஷுஹ ஸ்ய ஹ ஹெஹி || (இ-ள்.) இவனது சித்தத்தினிடத்துள்ள விஷயங்களின் இராகமே இவனது அஞ்ஞானத்தைக் காட்டுங் குறியாம். அதாவது அந்த இராகமாகிய இலிங்கத்தினே இவனது அஞ்ஞானம் அதுமிக் கற்பாலதாம். மேலும் இவனிடத்துள்ள அபிமானமே அசுரபாவத்தை விளைவிக்கின்றது. ஆதலால் வித்வானுக்கு அத்தியாத்ம அபிமானமும் உண்டாகாது. ஓர்கால் அவ்வபிமானத்தால் வித்வானிடத்தும் அவ்வசுரபாவம் உண்டாயிடின பிரஹ்மசாட்சாத்காரமே நிஷ்பலனாகும். இவை முதலிய வசனங்களால் ஞானியினிடத்து இராகாதிகளும், தேகாபிமானமும் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகலின் ஞானியினிடத்து இராக முதலியன சம்பவியா.

சமாதானம்:—முற்கூறிய வசனங்களால் ஆசாரியர்கள் ஞானவானிடத்து எந்த ராக முதலியவற்றை நிஷேதித்திருக்கின்றனரோ, அது திட அத்தியாச பூர்வகமான இராகமுதலியவற்றை நிஷேதித்திருக்கின்றனர். அஃதாவது அஞ்ஞானியினிடத்து ஆத்மா அஹங்கார முதலியவைகளின் திட அத்தியாச பூர்வகமாய் எப்படி இராகமுதலியவைகளுண்டாகின்றனவோ, அப்படி ஞானியினிடத்துத் திட அத்தியாச பூர்வகமாய் அந்த இராக முதலியவைகள் உண்டாகா. ஓர்கால் இவ்வசனங்கட்கு அவ்வாறாய் அபிப்பிராயத்தை அங்கீகரியாவிடின, ஞானியினிடத்து இராகமுதலியவைகளைக் கூறுவனவாகிய முன் வசனங்களோடு இவ்வசனங்கட்கு முரணுண்டாகும். அன்றியும் ஸவ்யாய வத்யு

சோனொவி நலு ஸு-ஓயொவி ஜாயதெ (எவ்வாறு உள்ளவனாயினும் ஞானவான் மறுபடியும் பிறக்கமாட்டான்) என்னும் வசனத்தால் பூரீபகவான், எவ்வகை யாயுள்ளவனாயினும் ஞானிக்கு ஜன்மப்பாவத்தைக் கூறியிருக்கின்றனர். அப்பக் வானது வசனத்திற்கும் விரோதம் பிராப்தமாகும். அதை நீக்குதற்கு அவ் விராக நிஷேத வசனங்கட்குத் திட அத்தியாச பூர்வகமான இராகாதிகளின் நிஷேதத்தின்கண்ணேயே தாற்பரியங்கோடல் வேண்டும்.

சங்கை:—ஞானியினிடத்து இராகாதிகளை நீவிர் அங்கீகரிக்கின்றபோது ஞானியினிடத்து யதேஷ்டாசரணமும் (இஷ்டப்படி நடத்தலும்) அங்கீகரிக்க வேண்டும். சாஸ்திர மரியாதையை உல்லங்கனஞ் செய்து நிஷித்த விஷயங்களி லொழுகுதல் யதேஷ்டாசரணமெனப்படும்.

சமாதானம்:—யாம்ஞானிக்கு யதேஷ்டாசரணம் அங்கீகரிப்பதில்லை. ஆனால் பிராரப்த கர்மத்தின் பலபோகத்திற்கு அநுகூலமான ஆபாசமாத்திர இராகத்து வேஷாதிகளின் அநுவிருத்தியை யாம் ஞானவானிடத்து அங்கீகரிக்கின்றும். ஆபாசமாத்திர இராகத் துவேஷாதிகளின் அநுவிருத்தி ஆத்மஞானத்திற்கு விரோதியாகாது. ஓர்கால் ஆபாசமாத்திர இராகத்துவேஷாதிகளின் அநுவிருத் தியும் அவ்வாத்ம ஞானத்திற்கு விரோதியாயின் ஒருவனுக்கும் அவ்வாத்ம ஞானம் உண்டாகலாகாது. இவ்வார்த்தை வேறு நூற்களிலுங் கூறப்பட்டுளது. சுலோகம். காஷாஸித் து ராஜஸெஸம் விகிதிதா பஸகூவவ | யொ ஸ்ர ஹநிஷ்டா ஸம் டெஷி கபாஸு) ராதுகூ மிஸுபி (இ-ள்) சித்தத்தின்கண் ஓர்கால் உண் டான இலேசமாத்திர இராகத்தை நிவிர்த்தி செய்வதில் ஆற்றலற்றவனாய் எவன் பிரஹ்ம நிஷ்டையைத் துவேஷிக்கின்றானோ, அவனுக்கு எக்காலத்தும் ஆத்மாவின் நிச்சயமுண்டாகாது. ஆதலால், பிராரப்த கர்மமுடிவுவரையும் ஞானியினிடத்துத் தேகாபிமானமும் இராகத் துவேஷாதிகளும் பாதிதாநு விருத்தியால் இருக்கின்றன வெனல் அமையும்.

சங்கை:—ஞானிக்குப் பாதிக்கப்பட்ட தேகாபிமானத்தின் அநுவிருத்தி யுண்டெனின்; சக்தி சாட்சாத்காரமுடையோனுக்குப் பாதிக்கப்பட்ட இரஜத பிரமமும் மீண்டு முண்டாதல் வேண்டும்.

சமாதானம்:—சக்தியில் இரஜத பிரமம் நிரூபாதிக பிரமமாகலின் சக்தி ஞானத்திற்கு அவ்விரஜத பிரமத்தை நிவிர்த்தி செய்வதில் ஓர் பிரதிபந்தகமு மின்று. ஆதலால் அச்சக்தி ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாய்விட்ட இரஜத பிரமம் மீண்டும் உண்டாகாது. இத்தேகாபிமான முதலியவைகளோ சோபாதிக பிர மமாம். ஆண்டுப் பிராரப்தகர்மமே உபாதி வடிவமாம். ஆகவே ஆத்மஞானத் தால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாயினும் பிராரப்த கர்மமாகிய உபாதியுள்ளவரை யும் ஞானியினிடத்துப் பாதிதாநுவிருத்தியால் அத்தேகாபிமான முதலியவை கள் நிகழக்கூடும்.

அல்லது இவ்வாறு கொள்க. ஆத்மஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியா யிடினும் அஞ்ஞானத்தின் லேசமாத்திரம் அதாவது லேசாவித்தைஞ்சியுள்ளது. அவ்வஞ்ஞான லேசத்தின் அநுவிருத்தியினுனை ஞானிக்குப் பிராரப்தபோக

முண்டாகின்றது. இவ்வார்த்தை வேறு நூற்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம் ஹெதுவாயா ரக்ஷணாயாலிதெஸ - சுஷிந்யெஸ ஸாநஹுதிஃப்ரணஸ (இ - ள்) ஆத்மஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியானாலும் ஆபாசமாத்திர துவைகத்தை இரட்சித்தற் பொருட்டு அஞ்ஞானலேசம் எஞ்சியுள்ளது. இப் பொருளில் தனது அநுபவமே பிரமானமாகும்.

சங்கை:—ஆத்மஞானத்தால் நிவிர்த்தியாய்விட்ட அஞ்ஞானத்தின் இலேசம் எஞ்சியுளதென நீவிர் முற்கூறியவிடத்து, அவ்வஞ்ஞானலேசம் யாது? அஃதாவது அஞ்ஞானத்தின் ஓர் அவயவம் இலேசமா? அல்லது, அவ்வஞ்ஞானத்தின் சக்தி இலேசமா? முதற்பாடசம் சம்பவியாது. ஏனெனின், சித்தாந்தத்தில் அஞ்ஞானத்தை நிரவயவம், சாவயவமென்றங்கீரீக்கப்பாடவில்லை. ஆனால் அவ்விரண்டிற்கும் விலட்சணமான அநிர்வசனீயமென்றங்கீரீக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வஞ்ஞானம் சாவயவமெனக் கொண்டு, அவ்வஞ்ஞானத்தின் அவயவத்தை இலேசமெனக் கொள்ளினும், ஆத்மஞானத்தால் அவ்வஞ்ஞானமாகிய அவயவம் நிவிர்த்தியான பின்னர், அவ்வயவத்தின் அநுவிருத்தி பொருந்தாது. மேலும், அஞ்ஞானத்தின் சக்தி இலேசமாமென்னும் இரண்டாவது பட்சத்தை அங்கீகரிக்கின், அதுவுஞ் சம்பவியாது. ஏனெனின், ஆத்மஞானத்தால் அச்சக்தியுடைய அஞ்ஞானம் நாசமான பின்னர், அவ்வஞ்ஞானமாகிய ஆசிரய மன்றி அச்சக்தியின் ஸ்திதியே சம்பவியாது. ஆகவே அஞ்ஞானலேசத்தின் அநுவிருத்தியால் ஞானிக்குப் பிராரப்த கர்மத்தின் போகம் நிகழுமெனல் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—ஆத்மஞானத்தால் ஆவரண சக்தியும், தாதான்மிய அத்தியாசமுமாகிய விரண்டும் நீங்கிவிட்டன. ஆனால், விட்சேப சக்தியுடைய அஞ்ஞானம் அவ்வாத்ம ஞானத்தின் பின்னருமிருக்கின்றது. அவ்விட்சேப சக்தியுடைய அஞ்ஞானத்தையே லேசமென்பர். ஆவரண சக்திக்கு ஆத்ம ஞானத்தோடு விரோதமிருக்கின்றதைப் போன்று, அவ்விட்சேபசக்திக்கு ஆத்மஞானத்தோடு விரோதமின்று. ஆதலால் அவ்விட்சேப சக்தியுடைய அஞ்ஞானத்தின் அநுவிருத்தியால் ஞானிக்குப் பிராரப்த கர்மத்தின் போகம் நிகழ்கின்றது.

சங்கை:—அவ்விட்சேப சக்தியுடைய அஞ்ஞானத்தால் ஞானிக்கு எவ்வாறு பிராரப்த கர்மத்தின் போகம் பிராப்தமாகின்றதோ, அவ்வாறே ஜன்மந்தரத்தின் பிராப்தியு முண்டாகுமே?

சமாதானம்:—ஞானியினது ஜன்மந்தரத்தின் பிராப்திக்கு யாதொரு நிமித்தமுமில்லை. ஏனெனின், அவ்வஞ்ஞானம் தனது சொரூபத்தானே ஜன்மத்திற்கு ஏதுவாகாது. ஆனால், தர்மம் அதர்மமென்னும் இரண்டுமே ஜன்மத்திற்கு ஏதுக்களாகின்றன. அத்தர்மா தர்மமும் சஞ்சித வடிவமாகவே ஜன்மத்திற்கு ஏதுக்களாகின்றன. சஞ்சிதமான அத்தர்மா தர்மங்களின் ஸ்திதிக்கு ஏது, ஆவரண சக்தியுடைய அஞ்ஞானமாம். அவ்வஞ்ஞானம் ஆத்மஞானத்தால் நீங்கிவிடவே சஞ்சித கர்மமும் நாசமாய் விடுகின்றது. ஆத்மஞானத்தின் பின்னர் செய்யப்பட்ட ஆகாமி கர்மங்கள் ஞானியைப் பற்றமாட்டா. பிராரப்த

கர்மம் போகத்தால் நாசமாகின்றது. இவ்வாறு சரீரத்தை ஆரம்பிக்குங் காரண மின்மையால் ஞானிக்கு ஜன்மந்தரப் பிராப்தி சம்பவியாது. ஆனால், எங்ஙனம் அக்நியால் வறுக்கப்பட்ட நெல் யவம் முதலிய விதைகள் திருப்திக்கு ஏதுவாயி னும் முளைக்க ஏதுவாவதின்றோ, அங்ஙனமே விட்சேபசக்தியுடைய அஞ்ஞா னம் ஞானிக்குப் பிராரப்த கர்மத்தின் பயன் நுகர்ச்சியில் உபயோகமுள்ள விஷயக்காட்சிக்கு ஏதுவாயினும், வேறு ஜன்மத்திற்கு ஏதுவாவதில்லை. ஆத்மஞானத்தால் அவ்வாவரண சக்தியுடைய அஞ்ஞானம் நீங்கியகாலத்தில், எந்தப்பிராரப்த கர்மத்தால் தனதுபலபோகத்தைத் தருதற்பொருட்டு விட் சேபசக்தியுடைய அஞ்ஞானலேசம் காக்கப்பட்டிருந்ததோ, அந்தப்பிராரப்தகர் மமாகிய பிரதிபந்தம் நிவிர்த்தியான பின்னர் அவ்வஞ்ஞானலேசம் தானே நிவி ர்த்தியாய் விடுகின்றது. அவ்வஞ்ஞானலேச நிவிர்த்தியின் பொருட்டு மீட்டும் ஆத்மஞானத்தின் அபேட்சை யுண்டாகாது. எக்காரணத்தானெனின், அஞ் ஞான லேசத்தினது ஸ்திதிக்குக் காரணமாகிய ஆவரண சக்தியுடைய அஞ்ஞா னம் முன்னரே ஆத்மஞானத்தால் நிவிர்த்தியாய் விட்டது. ஆகவே ஆத்மஞா னத்தால் அஞ்ஞானம் நீங்கிடினும் முற்கூறிய அஞ்ஞான லேசத்தின் அநுவிரு த்தியால் ஞானிக்குப் பிராரப்த கர்மத்தின்போகம் சம்பவமாம்.

அல்லது, ஈண்டு இவ்வியவஸ்தையைக் கொள்ளுக:—ஆத்மாவின் ஆவரண மும், அகங்காராதிகளோடு ஆத்மாவின் தாதான்மிய அத்தியாசமுமாகிய விர ண்டும் கேவலம் அஞ்ஞானத்தினின்றே ஆக்கப்பட்டன. இக்காரணம் பற்றியே ஆத்மஞானோற்பத்தியால் அவை பிரண்டும் நாசமாய் விடுகின்றன. அதாவது நிருபாதிக பிரமவடிவமேயாகவின் அதிஷ்டான ஆத்மாவின் சாட்சாத்காரத் தால் அவை இரண்டின் நிவிர்த்தி சம்பவிக்கின்றது. விட்சேபமோ கர்ம சக்தி அவித்தையாற் செய்யப்பட்டதாகவின் பிரஹ்மவித்தையால் அவித்தை நிவிர்த் தியாயினும், பிராப்த கர்மம் நசிக்கும் வரைக்கும் அவ்விட்சேபம் நாசமாகாது. அவ்விட்சேபம் சோபாதிக பிரமவடிவமாவதால். ஆண்டுக் கர்மத்தோடுங்கூடிய விட்சேப சக்தியுடைய அஞ்ஞானமே உபாதியாம். எக்காலத்தில் பலபோகத் தால் அந்தப்பிராரப்த கர்மம் நாசமாகின்றதோ, அக்காலத்தில் அவ்விட் சேபசக்தியுடைய அஞ்ஞானம் தானே நாசமாய் விடுகின்றது. அதன் நிவிர் த்தியின் பொருட்டு ஞானத்தின்தாவது, யோகத்தின்தாவது அபேட்சையில்லை. எண்ணெய் வர்த்திகட்கு நாசமுண்டான பின்னர் விளக்கு தானே அணைந்து விடுவதுபோல ஆத்மஞானத்தால் ஆவரண சக்தியுடைய அஞ்ஞானமும், சஞ் சித கர்மங்களும், பலபோகத்தாற் பிராரப்த கர்மமும், நிவிர்த்தியாகவே விட்சேப சக்தியுடைய அஞ்ஞானம் தானே நிவிர்த்தியாய் விடுகின்றது. இவ் வர்த்தம் வேறு நூற்களிலும் கூறப்பட்டுளது. சுலோகம். சுவிஷ்ணுவூதி தாடா தெஜ் விஷ்ணுவெவவிநஸூதக் : விஷ்ணுவஸூ ஸூரூபவந்தா பூரூபஸூக்ய கீஷதெ (இ-ள்) அவித்தையாற் செய்யப்பட்ட ஆவரணமும், அகங்கார முதலிய வைகளோடு ஆத்மாவின் தாதான்மிய அத்தியாசமுமாகிய விரண்டுமோ, அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் வித்தையினானே நாசமாகின்றன. விட்சேபத்தின் சொ் ரூபமோ பிராரப்த கர்மத்தின் நாசத்தை நோக்குகின்றது. அதாவது பிரா

ரப்த கர்மத்தின் நாசத்திற்குமுன் அவ்விட்சேபத்தின் சொரூபம் நாசமாகாது; பிராரப்த கர்மநாசத்தின் பின்னரே நாசமாகின்றது. இதனாற் பெறப்பட்டதா வது:—ஞானிக்குள்ள விஷயங்களின் அதுபவம் படிக்கத்துற்ற செம்மைப்பிரமம் பேரன்று சோபாதிக பிரமமேயாம். ஆகலின் அவ்விஷயாநுபவம் ஆத்மசாட் சாத்காரத்திற்கு விரோதியன்று. ஆகவே ஆத்மஞானத்தால் அஞ்ஞானம் நிவி ர்த்தியான பின்னர், பிராரப்த கர்மத்தாற் கிட்டிய அந்நபானுதிவிஷயங்களை அதுபவிப்பவனாயினும் ஞானி அகண்ட ஏகரச சச்சிதானந்த பிரஹ்ம வடிவ மாக நிலைக்கின்றான். முற்கூறிய ஆத்மஞானத்தின் பயன் சம்பவிக்கின்றது. இப்பயன் சாரீரகமீமாஞ்சா சாஸ்திரம் நான்காவது அத்தியாயத்தின் படனத் தாற் பெறப்படும்.

ஆண்டுச் சாரீரகமீமாஞ்சா சாஸ்திரத்தின் முதல் அத்தியாயத்தின் படிப் பாற் சிரவணமும், இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் படிப்பால் மனனமும், மூன் றாவது அத்தியாயத்தின் படிப்பால் நிதித்தியாசனமும், நான்காவது அத்தி யாயத்தின் படிப்பால் ஆத்ம சாட்சாத்காரமாகிய பயனும் சித்தியாகின்றனவெ ன்று சாம்பிரதாயமுள்ள ஆசாரியர்கள் அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். சில நூலாசிரி யர்களோ, சுரோத்திரிய பிரஹ்மவிஷ்ட குருவின் முகத்தினின்றும் நான்கு அத் தியாயமாகிய சாரீரகமீமாஞ்சா சாத்நிமுழுவதும் படித்தல் சிரவணமென்றும், படித்த சாஸ்திரார்த்தத்தை யுக்கிகளோடு சிந்தித்தல் மனனமென்றும், மன னஞ் செய்யப்பட்ட அர்த்தத்தை மீட்டும் மீட்டும் சித்தத்திற்றிருப்புதல் நிதித்தியாசனமென்றும், அச்சிரவண மனன நிதித்தியாசனத்தின் பின்னர், புரு ஷனுக்கு அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் சாட்சாத்கார முண்டாகின்றதென் றுங் கூறுவர்.

சங்கை:—பூணுதால் சம்ஸ்காரமின்மையால் அவ்வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் அத்தியயனத்தில் அதிகாரிகளாகாத மைத்திரேயிமுதலிய ஸ்திரீகட்டும், விது ரர் முதலிய சூத்திரர்கட்டும் சுருதி ஸ்மிருதி இதிகாச புராணங்களில் ஆத்ம ஞானத்தின் உற்பத்தி கூறப்பட்டுளது. அவ்வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்கு அதி காரிகளாகிய ஜனகர், ஜடபரதர் முதலியவர்கட்டும் அச்சாரீரக மீமாஞ்சா சாஸ்திரத்தின் சிரவணதிகளன்றியிற் கேவலம் சித்தகீதிகளின் சிரவண மாத் திரத்தினாலே ஆத்மஞானத்தின் உற்பத்தி கூறப்பட்டுளது. ஆதலால் சாரீரக மீமாஞ்சா சாஸ்திரமுற்றும் படித்தலாற் சிரவணங் கூடுமென்னும் முற்கூறிய நியமம் சம்பவியாது.

சமாதானம்:—சுத்த அந்தக்காணமுடைய விற்பன்ன அல்லது அவிற்பன்ன முக்கிய அதிகாரிகட்கோ ஜீவப்பிரஹ்மத்தின் ஏகத்துவத்தைப் போதிப்பதா கிய ஓர் சுலோக மாத்திரத்தினாலேனும், அல்லது அரைச்சுலோக மாத்திரத்தினா லேனும் பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் உண்டாம். இப்பதத்திற்கு இவ்வர்த்தத்திற் சக்தியுளது, இப்பதத்திற்கு இவ்வர்த்தத்தில் இலக்கணையுளது என்று எவ ருக்குப் பதபதார்த்தங்களின் சக்தி லட்சணங்களாகிய சங்கதியின் ஞானம் உண்டோ, அவர் விற்பன்னரெனப்படுவார். எவர் அப்பத பதார்த்தங்களின் சங் கதி ஞானமின்றியவரோ அவர் அவிற்பன்னரெனப்படுவார். எவர்கள் சகுண

பிரஹ்ம சாட்சாத்கார பரியந்தம் உபாசனையைச் செய்துள்ளாரோ, அத்தகைய கிருதோபாசகர்கள் முக்கியாதிகாரிகளெனப்படுவார். அல்லது, முற்பிறப்பில் சிரவணமனஞ் சாமக்கிரிகளோடு கூடியவராயினும் எவர்கள் யாதாமோர் பிரதிபந்தகத்தின் வயத்தால் மறித்தும் மனித சரீரத்தை யடைந்துள்ளாரோ, அவர்கள் முக்கியாதிகாரிகளெனப்படுவார். அங்ஙனமாய விற்பன்ன முக்கியாதிகாரிகட்கும், விற்பன்னமின்றிய முக்கியாதிகாரிகட்கும் ஆத்மஞானோற்பத்தியில் சாஸ்திரமுழுவதின் சிரவணதிகளில் அபேட்சையின்றி. ஆனால், வாக்கிய மாத் திரத்தின் சிரவணத்தினுணே அவர்கட்கு ஆத்மசாட்சாத்காரம் உண்டாகின்றது.

சங்கை:—முற்கூறிய முறைபாக விற்பன்ன முக்கியாதிகாரிகட்கு அவ்வாக்கிய மாத் திரத்தால் பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் உற்பத்தியாமேல் ஆகுக; ஆனால் விற்பன்னமின்றிய முக்கியாதிகாரிகட்கு அவ்வாக்கிய மாத் திரத்தால் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் உற்பத்தி சம்பவியாது.

சமாதானம்:—சப்தத்திற்குச் சிந்திக்கக்கூடாத சக்தியுளதாகலின் அவிற்பன்ன முக்கியாதிகாரிகட்கும் அவ்வாக்கியமாத் திர சிரவணத்தால் பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்தின் உற்பத்தி கூடும். எப்படி நித்திரையில் துயின்றவனுக்கு ஆண்டு சங்கதியின் ஞானமில்லையாயினும், அந்நியனது வாக்கிய மாத் திரத்தைக் கேட்டால் விழிப்புண்டாகின்றதோ, அப்படி அவிற்பன்ன முக்கியாதிகாரிகட்கும் அவ்வாக்கியமாத் திர சிரவணத்தால் பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்தின் உற்பத்தியில் ஓர் பாதசமுயின்றி. ஈண்டுத் தாற்பரிய மிதுவாம்:—எங்ஙனம் நித்திரையினின்றும் விழித்தெழுந்தவனுக்குக் கடமுதலியவைகளோடு சட்சு முதலிய இந்திரியங்கட்குச் சம்பந்தமுண்டான உடனே 'இதுகடம்' என்னும் சாட்சஷ சாட்சாத்காரம் உண்டாகின்றதோ, அங்ஙனம் சென்ற பல பிறவிகளிற்செய்த புண்ணிய கர்மத்தின் பரிபாகவயத்தால் பரமேசுவர அநுக்கிரகமுடையவனும், சுத்தாந்தக் கரணமுடையவனுமாகிய புருஷனுக்கு ஒருசலோகமாத் திர சிரவணத்தாலாவது, அரைச்சலோக மாத் திர சிரவணத்தாலாவது, வாக்கியமாத் திர சிரவணத்தாலாவது பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் அவசியம் உண்டாகின்றது. ஆனால், கலங்கிய சித்தமுடைய உன்மத்தர்கட்குக் கடமுதலிய பொருள்களோடு சட்சு முதலிய இந்திரியங்களின் சம்பந்தமுண்டாயினும் எப்படி அக்கடமுதலியவைகளில் விபரீத வியவகாரமே காணப்படுகின்றதோ, அப்படி, கலக்கமில்லாத சித்தமுடைய வர்கட்கும் இந்திரிய அர்த்தத்தினது சம்பந்தத்தின் பின்னர் அவ்விபரீத வியவகாரமே நிகழவேண்டுமென்னுங் கற்பனை கூறப்படாது. இவ்வாறு விஷயங்களை யடையுயிச்சையுடையவரும், இராஜச தாமச விருத்திகளாற்றால சித்தமுடையவருமாகிய சிலபண்டிதர்களுக்குப் பிரஹ்மசாட்சாத்காரோற்பத்தியின் அபாவத்தைக் கண்ணுற்று, அம்முக்கியாதிகாரிகளுக்கும் வாக்கிய மாத் திர சிரவணத்தால் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரோற்பத்தியில் அசம்பாவனை கூறப்படாது. ஆகவே முற்கூறிய முக்கியாதிகாரிகளுக்கு அவ்வாக்கிய மாத் திரத்தின் சிரவணத்தால் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் உற்பத்தியில் ஓர் பாதசமுயின்றி.

சங்கை:—எப்போது முற்கூறியவாறு முக்கியாதிகாரிகட்கு வாக்கிய மாத் திரத்தின் சிரவணத்தினுணே பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முண்டாய்விட்டதோ,

அப்போது அச்சாரீரக மீமாஞ்சாதி சாஸ்திரங்கள் உபயோகமில்லாமற் போத
லால் அவற்றின் ஆரம்பம் நிஷ்பலமாகுமே?

சமாதானம்:—முற்கூறிய முக்கியாதிகாரிகளைக் காட்டிலும் வேறான அமுக்
கியாதிகாரிகளின் போதத்தின் பொருட்டே அச்சாரீரக மீமாஞ்சாதி சாஸ்தி
ரங்கள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. அஃதாவது அவ்வமுக்கியாதிகாரிகட்கு அவ்
வாக்கியமாத்திரத்தைக் கேட்டலாற் பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் உண்டாகாது.
ஆனால், அச்சாரீரக மீமாஞ்சாதி சாஸ்திரங்களைப் படித்தலானே பிரஹ்ம சாட்
சாத்கார முண்டாகின்றது. ஆதலால் அமுக்கியாதிகாரிகளின் பொருட்டு அச்
சாரீரக மீமாஞ்சாதி சாஸ்திரங்களின் ஆரம்பமும் சபலமேயாம். முக்கியாதி
காரிகட்கு ஒரு சுலோகத்தாலாவது அரைச்சுலோகத்தாலாவது பிரஹ்ம சாட்
சாத்கார முண்டாமென்னும் வார்த்தை மகாபாரதத்தில் ஸ்ரீவியாசபகவானுங்
கூறியிருக்கின்றனர். சுலோகம். சூத்ராந்விஹிதெயஸூ ஸவபுஷ்பித மஹா
ஸயஸு । ஸ்ரோகெநயஜி வாஸெபுந க்ஷீணாதஸ்யுப்யொஜநஸு (இ-ள்) தேச
கால வஸ்து பரிச்சேதங்களற்றதும், சர்வ பூதங்களின் புத்திகட்குச் சாட்சியு
மாகிய சச்சிதானந்த சொருப ஆத்மாவை எவ்வதிகாரி ஓர் சுலோகத்தாலாவது
அல்லது அரைச்சுலோகத்தாலாவது அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி என்று சாட்சாத்
கரிக்கின்றானோ, அந்த ஞானிக்கு எல்லாப் பிரயோசனங்களும் க்ஷீணமாம்.
அதாவது மனிதலோக முதல் பிரஹ்மலோகமீரையுள்ள எவ்வளவு ஆனந்தம்
உலகவருக்குப் பிரயோசனமாகப் பிரசித்தமாமோ, அவ்வெல்லா ஆனந்தங்களும்
பிரஹ்மானந்தத்தில் அடங்கியனவே; அந்தப் பிரஹ்மானந்தம் அடையப்பட
வே ஞானிக்கு எவ்வுலக ஆனந்தத்திலும் இச்சையுண்டாகாது என்பதாம். மே
லும் கூறிய இவ்வர்த்தத்தினையே நைஷ்கர்மியசித்தி என்னும் நூலில் ஆசாரியர்
வாக்யஸூ வண ஶோத்ருண விஸாஹவடிவா ஸூபாஸு (வாக்கியத்தைக்கேட்ட
மாத்திரத்தில் பிசாசம்போல் அடைவான்) என்னுந் தொடக்கத்து வசனங்க
ளால் எடுத்தாண்டனர். எனவே அம்முக்கியாதிகாரிகட்கு வாக்கியத்தைக்கே
ட்ட வளவானே பிரஹ்மசாட்சாத்கார முண்டாகு மெனல் சம்பவிக்கின்றது.

சுருதி:—முற்கூறிய விற்பன்ன அவிற்பன்னராகிய விருதிதத்து முக்கி
யாதிகாரிகட்கும் வாக்கிய மாத்திரத்தின் கிரவணத்தாலுண்டான பிரஹ்ம
சாட்சாத்காரத்திற்குப் பிறகு செய்யவேண்டியவென்ன? இன்னும்?

சமாதானம்:—அவ்விருவகை முக்கியாதிகாரிகளுள் அவிற்பன்ன முக்கியாதி
காரிகட்கோ பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்திற்குப் பிறகும் பிரஹ்மாகார விருத்தி
களின் வெள்ளமாகிய தியானநிஷ்டை அபேட்சிக்கப்படுகின்றது. ஏனெனின்,
அவ்வவிற்பன்ன முக்கியாதிகாரிகளின் புத்தியானது சாஸ்திரத்திற் கூர்மை
யுடையதாகாமல் மற்றையோர்களது உபதேசத்தைச் சார்ந்துளது. ஆகலின்
அவ்வவிற்பன்னர்கட்கு வாக்கியமாத்திரக் கேள்வியால் பிரஹ்மசாட்சாத்காரம்
உண்டாயினும், பேதவாதிகளின் கூட்டுறவுக் குற்றத்தாற்றோன்றும் அசம்பா
வனை விபரீதபாவனைகளால் தடைப்பட்டதாகின்றது. தடைப்பட்ட ஞானத்

தால் அஞ்ஞான நிவிர்த்தியும் பரம புருஷார்த்தப் பிராப்தியு முண்டாகா. அவ் வவிற்பன்ன முக்கியாதிகாரி எப்போது அத்தியான நிஷ்டையில் இருக்கின்ற னோ, அப்போது அவனுக்குப் பேதவாதிகளோடு சங்கமுண்டாகாது. அச்சங் கம் நீங்கின வழி அவனுக்கு அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகள் உண்டாகா. ஆக லின் தடையின்றிய பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்தால் அவ்வவிற்பன்ன முக்கியாதி காரிகளுக்கு அஞ்ஞான நிவிர்த்தியும், பரமபுருஷார்த்தப் பிராப்தியும் அவசிய முண்டாகின்றன. ஆகவே அவ்வவிற்பன்ன முக்கியாதிகாரிகளுக்குப் பிரஹ்ம சா ட்சாத்காரத்தின் பின்னர் அத்தியான நிஷ்டை அவசியம் அபேட்சிக்கப்படுவ தாம். இவ்வர்த்தத்தைக் கீதையில் ஸ்ரீபகவானும் அருளியிருக்கின்றனர். கலோ கம். சுமெநுக்ஷவஜோநகஃ ஸூகூர்மெநுஷு உவாஸதெ । தெவிவாதித ராஜேவ ஸுதூஃஸூகி வராயணாஃ (இ - ள்.) எவர்கள் சாஸ்திர விசா ரணை செய்வதில் தாம் ஆற்றலற்றவராயினும் எப்போது வேறு சுரோத்திரிய பிரஹ்மநிஷ்ட குருக்களின் முகங்களினின்றும் பிரஹ்ம சொருபத்தைச் சிரவ ணஞ் செய்து அந்தப் பிரஹ்மத்தை நிரந்தரம் தியானஞ்செய்கின்றனரோ, அப் போதே அச்சிரவணத்தின்கண் ணெருப்பாட்டுடையவர்களும் பிரஹ்ம சாட் சாத்காரத்தால் அஞ்ஞானத்தை நாசஞ்செய்கின்றார்கள். அன்றியும் இப்பொரு ளையே ஸ்ரீவித்யாரணிய சுவாமிகளும் தியானஜீபத்திற் கூறியிருக்கின்றனர். கலோகம். சுதூஷணஸூஜோநுபாஸாஸூபாவாஸுஸுஸவாஸு யொவிவாரா மவஸதெ ஸுஹோ வாவஸீத ஸொஹகிஸ்பூஃ ஸாஸெஸு ஹுஸொகெவா தகூஃ ஜாகூவாஸூஸுதெ (இ-ள்) புத்தியின் மிக்க மந்தத்தாலாவது விசாரசாமக்கிர ணேரிடாமையாலாவது பிரஹ்ம விசாரத்தை எவன் அடைவதில்லையோ, அவன் நிர்க்குண பிரஹ்மத்தை நிரந்தரம் தியானஞ்செய்தல்வேண்டும். அவ்வண்ணம் தியா னஞ்செய்பவன் மரணகாலத்திலாவது பிரஹ்மலோகத்திலாவது அந்தநிர்க்குண பிரஹ்மத்தின் சொருபத்தைச் சாட்சாத்கரித்து மோட்சத்தை அடைகின்றான். அன்றியும் இவ்வர்த்தத்தினையே பதஞ்சலி பகவானும் யோகசூத்திரத்தில் எடுத் துரைத்தனர். சூத்திரம் ததஃ ஸுதூக்ஷெதநா யிமெவோட்சராபா ஹாஸு அ (இ-ள்) அப்பரமாத்மாவின் தியானத்தால் இப்புருஷனுக்குப் பிரத்தியக் ஆத் மாவின் சாட்சாத்காரம் உண்டாகின்றது. அவ்வாத்ம சாட்சாத்காரத்தின் உற்பத்தியில் எத்துணைப் பிரதிபந்தங்களுளவோ, அவ்வெல்லாப் பிரதிபந்தங் களும் அத்தியானத்தினுணே நிவிர்த்தியாகின்றன—இவைகளால் அவ்வவிற்ப னன்ன முக்கியாதிகாரிகட்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் பின்னர் அத்தி யான நிஷ்டையின்பேட்சை இன்றியமையாமையெனல் பெற்றும்.

சங்கை:—முற்கூறியவகைப்படி அவிற்பன்ன முக்கியாதிகாரிகட்குப் பிர ஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் பின்னர் அத்தியான நிஷ்டை வேண்டியதாயின் ஆகுக் ஆனால் எவ்வதிகாரிகள் சாஸ்திரத்தில் விற்பன்னரோ அன்றோருக்கு அத்தியான நிஷ்டை வேண்டியதாகாதே?

சுமாதானம்:—விற்பன்ன அதிகாரிகளைவிடவும் அத்தியான நிஷ்டை வேண்டியதில்லை யெனக் கூறுகின்றரா? அல்லது, யாதாமொரு விற்பன்ன

அதிகாரிக்கு அத்தியான நிஷ்டை வேண்டியதில்லையெனக் கூறுகின்றீரா? இரண்டாவது பட்சம் அங்கீகரிக்கின் அது எமக்கு முடம்பாடு. முதற்பட்சம் அங்கீகரிக்கின் அது பொருந்தாது. ஏனெனின், நியாயம் மீமாஞ்சை முதலிய நாநாசாஸ்திரங்களின் விசாரத்தாலும், கீழ்ச்சென்ற ஜன்மங்களின் பரப கர்மவசத்தாலும் எப்பண்டிதர்கள் சம்சய விபரீதபாவனைகளால் விழுங்கப்பட்டவரோ, அவ்விற்பன்ன பண்டிதர்கட்கு வேதாந்தவிசாரத்தால் பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முண்டானாலும், அப்பிராமானிய சங்கையால் அது துஷிக்கப்பட்டதேயாகின்றது. இக்காரணம் பற்றி அந்தப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் அஞ்ஞானத்தை நிவிர்த்தி செய்வதற் சாமர்த்தியமுடையதாகாது. அப்படிப்பட்ட விற்பன்ன பண்டிதர்கட்கோ அச்சம்சய விபரீதபாவனைகளாகிய ஊறு பாடுகளை விலக்கும் பொருட்டு அத்தியான நிஷ்டை அவசியம் வேண்டப்படுகின்றது. அத்தியான நிஷ்டையால் அச்சம்சய விபரீத பாவனைகளாகிய இடையூறுகள் நீங்குங்கால், இடையீடில்லாத பிரஹ்மசாட்சாத்காரத்தால் அவ்விற்பன்ன பண்டிதர்கட்கும் மோட்சமாகிய பரமபுருஷார்த்தம் பிராப்தமாகின்றது. ஆனால் எவ்விற்பன்ன அதிகாரிகள் பரமேசுவரனது அருளால் அவ்வசம் பாவனை விபரீதபாவனைகளின் நியவசேர, அவர்கட்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குப் பிறகு அத்தியான நிஷ்டை வேண்டியதில்லை. அன்றியும் தியானம் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்கு ஏதுவென்று ஸ்ரீவியாசபகவானும் பிரஹ்ம சூத்திரத்திற் கூறியிருக்கின்றனர். சூத்திரம். சவிஸம்நாயநெ ப்ரத்யக்ஷாநஸூநாஸ்யாஸ (இ-ள்) இவ்வதிகாரி தியானகாலத்தில் ஒருவழிப்பட்ட மனத்தால் தனது ஆத்ம வடிவமாகப் பிரஹ்மத்தைச் சாட்சாத்கரிக்கின்றான். சுருதியாலும் ஸ்மிருதியாலும் அத்தியானத்தினற்றான் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் பிராப்தி கூறப்பட்டிருக்கின்றதாகலின். சுருதி. ஜூந ப்ரஸாநெநவிஸூஹ ஸக்ஷஸ்தஸூதஸூதஸூதி நிஷ்டைம் யூய ஜேநம் | கஸுரிஜீரம் ப்ரத்யுமாதூந நெநெக்ஷ டாவுத்ய உக்ஷாநஜேதக்ய ஜிஹ்வு (இ - ள்) ஞானப்பிரசாதத்தால் சுத்த அந்தக்கரண முடையவன் நிர்க்குண பிரஹ்மத்தைத்தியானிப்பவனாய் அந்நிர்க்குண பிரஹ்மத்தைச் சாட்சாத்கரிக்கின்றான். பாகியவுருவ முதலிய விஷயங்களினின்றும் நீங்கிய விழிமுதலிய இந்திரியங்களுடையவனான தியான நிஷ்டன் ஒருவன் மோட்ச இச்சையுடையவனாய்ப் பிரத்தியக் ஆத்மாவைச் சாட்சாத்கரிக்கின்றான். ஸ்மிருதி. யம்விநிஜாஜிதஸூஸாஸா ஸஹுஷ்டாஸ ஸாஜிதெஹிபாஸி ஜெயாகிஃவஸூனி யம்ஜா நாவூநெஸூ யொமாதூநெ நஜி (இ-ள்) நித்திரையின்றியவரும், பிராணாயாமத்தால் சுவாசத்தை அடக்கியவரும், கிட்டிய மட்டில் திருப்தியுடையவரும், கண் முதலிய இந்திரியங்களை வென்றவருமாகிய வர்கள் தியானயோகஞ்செய்து, எந்தப் பரமாத்மஜோதியைச் சாட்சாத்கரிக்கின்றனரோ, அந்த யோகவடிவான பரமாத்மாவை நமஸ்கரிக்கின்றேன். அன்றியும் கூறிய இவ்வர்த்தமே பிறநூற்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது சுலோகம். வஹு வூகஸூ விதூநாஸ விவாராதுக்யயீந்ரு வெக் | யொமொ ஸூவூஸதஸூஷ்டாஸ யீ டெவூஸூந நஸூதி (இ-ள்) மிக்கவியாகுல சித்தமுடையவர்கட்கு, விசாரத்தால் ஓர்கால் ஆத்மஞானம் உண்டாகாவிடின், அவர்களது புத்தியிலுள்ள

ஐயந் திரிபு முதலிய தோஷங்கள் அத்தியானத்தினுனே நிவிர்த்தியாகின்றன. வாகவின், அவர்கட்கு அத்தியானயோகமே முக்கிய சாதனமாம்.

சங்கை:—மேற்கூறியவாறு சம்சய விபரீதபாவனைகளுடையவரோ அவை நீங்கும் பொருட்டு அத்தியானத்தைச் செய்கு; ஆனால் அச்சம்சய விபரீத பாவனைகளின்றிய ஞானவான் பண்டிதர்கள் தியானஞ் செய்பவராய்க் காணப் படுகின்றார்கள். அவர்கள் யாது கருதித் தியானஞ் செய்கின்றார்களோ?

சமாதானம்:—சம்சய விபரீதபாவனைகளின்றிய ஞானவான் பண்டிதர்கள் எப்போது அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி என்று விருத்திகளின் வெள்ளமாகிய தியானத் தைச் செய்கின்றனரோ, அப்போது அவர்களுக்குப் பாகியவிட்சேபத்தின் நிவிர்த்தியால் பிரஹ்மானந்தமாகிய திருஷ்டசுகம் விசேஷமாயுண்டாகின்றது. அத்திருஷ்ட சுகத்தைக் கருதியே ஞானிகள் தியானத்தைச் செய்கின்றார்கள். அத்தியானத்திற்குப் பிறிதோர் பயனில்லை. ஏனெனின், சம்சய விபரீத பாவனைகளாகிய பிரதிபந்தங்களின் நிவிர்த்தியும், ஆத்ம சாட்சாத்காரமுமாகிய விரண்டும் அவ்வித்வான்கட்கு முன்னரே பிராப்தமாயிருக்கின்றன. பரிசேஷத்தால் அத்தியானத்திற்கு அத்திருஷ்ட சுகமே பயனாகின்றது. இவ்வார்த்தை ஸ்ரீபகவானும் கீதையிற் கூறியுள்ளார். சுலோகம். ஈநந்ரா ஸ்ரீனயன்தொ ராம் யெ ஜநாஃ வயது வாவஸ்தெ । தெஷாந் நித்யாஸி யுக்தாநாந் யொமக்ஷேபி வஹாஜ்யஹ்ய (இ-ள்) யானாகிய பரமேசுவரனினும் வேறான மாயிகப் பொருள்களில் ஆசையில் லாதவர் அநன்யரெனப்படுவார். அத்தகைய அநன்யராகி, பிரத்தியகபின்ன பரமாத்மாவாகிய வென்னைச்சிந்தை செய்பவராய் எந்தச் சாதன சதுஷ்டய சம்பன்ன அதிகாரிகள் யானாகிய நிர்க்குண பரமாத்மாவை நிரந்தரம் தியானஞ் செய்கின்றார்களோ, அஃந்தாவது விஜாதீய விருத்திகளை விட்டு, சஜாதீய விருத்திகளின் வெள்ளமாகிய தியானத்தைச் செய்கின்றார்களோ, அப்படிப்பட்ட எனது தியானத்தில் ஒருப்பட்டவரான தத்துவவேத்தாக்களின் யோகத்தையும் கேஷமத்தையும் நான் பரமேசுவரன் வகிக்கின்றேன். அடையப்படாத பொருளை அடைதல் யோகமும், அடையப்பட்ட பொருளைக் காத்தல் கேஷமமுமாம்.

சங்கை:—அகண்ட ஏகரச இன்ப வடிவ பிரஹ்மாத்மாவில் நிஷ்டையை யுடைய ஞானிகட்கு அடையப்படாத ஆனந்தமொன்றில்லை. ஏனெனின், மாதுடலோகமுதல் பிரஹ்மலோக முடிவாயுள்ள எல்லா ஆனந்தங்களும் எந்தப் பிரஹ்மானந்தத்தில் அடங்கியுள்ளனவோ, அந்தப் பிரஹ்மானந்தம் ஞானிகட்குத் தமது ஆத்மவடிவமாக எப்போது மடையப்பட்டதே. உற்பத்தி நாசங்களற்றதால் அந்தப் பிரஹ்மானந்தத்தைக் காத்தலும் பொருந்தாது. அநித்தவஸ்துவிற்கே காத்தல் கூடும். ஆகவே ஞானிகளின் யோக கேஷமங்களை நான் பரமேச்சுரன் வகிக்கின்றேன் என்னும் பகவானுடைய வசனம் அசங்கதம்.

சமாதானம்:—ஞானிகட்கு அப்பிராப்த அம்சம் ஒன்றுமில்லை. பிரஹ்மானந்தம் அவர்கட்கு நித்தப்பிராப்தமே. ஆதலால் அவர்களுக்கு யாதோர் யோக கேஷமமுமில்லை; என்றாலும், ஈண்டு யோகம் கேஷமம் என்னும் சப்தங்களால்

இவ்வர்த்தம் கிரகித்தல் வேண்டும்:—தேக முதலிய சர்வ அநாதம் பதார்த்தங்
களில் ஆத்மத் தன்மைப்புத்தி நீங்கி ஞானிக்குள்ள பிரஹ்மானந்த வடிவான
ஸ்திதி யாதோ அது யோகமெனப்படும். பிரபல பிராரப்தத்தின் கூட்டுறவால்
பிரஹ்ம நிஷ்டையினின்றும் நமுவாதிருத்தல் யாதுண்டோ அது கேஷமெனப்
படும். இவ்வாறான யோககேஷமங்கள் ஞானியினிடத்தும் பொருந்தும். ஆதலால்
யோகமெனவே வஹாஜ்யஹ (யான் யோககேஷமங்களை வகிக்கின்றேன்) என்
னும் வசனத்தால் ஸ்ரீ பகவான் இவ்வாறாகிய யோககேஷமங்கலையே கூறியுள்ளார்.
ஆகவே தியான நிஷ்டர்களான ஞானிகட்கு எப்போதும் திருஷ்டசுக்கமே. பிரா
ரப்தமாகின்ற தென்னும் அர்த்தம் கூறிய கீதா வசனத்தாற் பெறப்படுகின்றது.
இஃதே அர்த்தத்தை ஸ்ரீ பகவான் உத்தரவிடவாணா வொய்யனும் வாயு
வ்யாழ் | சுயயனூபாங்கித்யம் துஷ்யதிவாங்கிவ (என்னிடத்துச் சித்தத்தை
யுடையவர்களும் என்னிடத்துப் பிராணையுடையவர்களும் ஒருவரோ
டொருவர் போதித்துக்கொண்டும் என்னையே எப்பொழுதும் சொல்லிக்கொ
ண்டும் சந்தோஷிக்கின்றார்கள். இரமிக்கின்றார்கள்) என்னும் சுலோகத்திலும்
கூறியிருக்கின்றனர். இக்கீதா சுலோகங்களின் அர்த்தங்களைக் கீதா கூடார்த்த
தீபிகை எனப்பெயரிய உரையின்கண் யாம் விரிவாய்க் கூறியிருக்கின்றோம்.
வேட்கையுள்ளார் ஆண்டு அறிக.

ஞானிக்குத் தியானத்திற் கர்த்தவ்ய மின்றென்பதிற்

சங்கை சமாதானங்கள்.

சங்கை:—எப்படி முழுட்சுக்களுக்குச் சிவவணதிகளின் கர்த்தவ்யம் அவசிய
மெனப்போதிக்கும் விதியுண்டோ, அப்படிச்சம்சயவிபரீதபாவனைகளின்றிய ஞா
னிகளுக்கு அத்தியானத்தின் கர்த்தவ்யம் அவசியமென ஏன் விதிக்கவல்லீர்? அஃ
தாவது, ஞானிகளாலும் அத்தியானம் அவசியஞ் செய்யப்படவேண்டு மென்று
வேதத்தின் ஆளுரை ஏனில்லை? ஞானிக்குத் தியானத்தை விதிக்குமோர் வேத
வாக்கியமுமின்றாகவின் ஞானிக்கு அத்தியானத்தின்விதி இன்றாமெனக் கூறின்
அக்கூற்றுஞ் சம்பவியாது. தடுவையோர் விஜாய பூஜாங்குலீக ஸ்ராவ
ணம் (இ-ள்) 'தையியமுடைய அந்தணனே! அப்பரமாதவைச் சாட்சாத்கரித்
துப் பிறகு அப்பரமாத்மாவைத் தியானஞ் செய்கு' என்னுஞ் சுருதி ஞானிக்
கும் தியானத்தின் விதியைக் கூறியுள்ளது. உண்டான் ஆத்ம சாட்சாத்கார்த்தி
னனே ஞானிக்கு மோக்ஷமாகிய பரம் புருஷார்த்தம் பிராரப்தமாகின்றதர்கலின்
ஆவ்வாத்மஞானத்திற்குப் பிறகு தியானஞ் செய்தல் நிஷ்பலமாமே எனின்;
அது இயலாது. ஏனெனின், இக்காலத்தில் பிரஹ்மசாட்சாத்கார மிருந்தும்
அத்தியான மில்லாதவருக்குப் பூர்வ அஞ்ஞான அவஸ்தையைப் போன்று, சூக்
துக்க முதலியவான சம்சாரம் தோற்றுகின்றது. ஆகலின் பிரஹ்ம சாட்சாத்
காரமாத்கிரத்தால் புருஷனுக்கு அம்மோக்ஷமாகிய புருஷார்த்தம் பிராரப்த
மாகாது. ஆனால், பிரஹ்மவேதா குருவின் சமீபத்திற்சென்று சிவவணதிகளால்
பிரஹ்மத்தைச் சாட்சாத்கரித்து இப்புருஷன் பிழைத்துள்ள வரைக்கும் பிர
ஹ்ம தியானத்தை எப்போது அபியோகிக்கின்றனனோ, அப்போது தான் இவ்

னுக்கு மோகூதம் பிராப்தமாகின்றது. ஆகையால் அம்மோகூதப் பிராப்தியின் பொருட்டு ஞானிக்கும் ஜீவிதகாலபர்யந்தம் அத்தியானஞ் செய்யவேண்டுமெனல் கடப்பாடேயாம். ஓர்கால் ஞானி தியானத்தில் ஈடு படானாயின் இஷ்டப் படி நடக்க நேருமாதலால் நிரயத்தையே அடைவான். இவ்வாற்றை பிறநூற் களிலுங் கூறப்பட்டுளது. கிஸ்ஸமதாஃகிவடிஃயதீநாஃ ஸம்மாடிஸெஷாஃ ப்ரஹ்மணிக்ஷாஷாஃ சூர-ஸ்ரீயொமொவிநிவாத்யுதேயஃ ஸம்மெந யொமீ கிஃதாஃபுலிஜிஃ (இ-ள்) விஷயப்பற்றுடைய பகிர்முக ஜனங்களின் சங்கத்தை விடுதல் நிஸ்ஸங்கதை எனப்படும். அந்த நிஸ்ஸங்கத்தன்மையே துறவிகள் முக்தியையடைய மார்க்கமாம். ஏனெனின், அச்சங்கத்தால் இப்புருஷனுக்குக் காமாதி அநேக தீங்குகள் விளைகின்றன. அத்தீங்குகளின் விளைவால் ஞானி யும் கீழ்விழுதலையே யடைவானாயின் முழுட்சுக்கட்டுக் கூறவும் வேண்டுமோ? ஆதலால் இஷ்டப்படி யொழுகுவதை நீக்கவேண்டிச் சம்சய விபரீதபாவனைக ளற்ற ஞானிகட்கும் உய்ததுள்ளகாலம் வரைக்கும் அந்தப்பிரஹ்மத்தின் தியா னம் அவசியஞ் செய்யத்தக்கதாம்.

சமாதானம்:—சம்சய விபரீதபாவனைகளின்றிய ஞானிக்குத் தியானஞ் செய்வதில் விதி கிடையாது. ஏனெனின், எவருக்குத் திட அத்தியாச பூர்வக மாய்த் தேகாபிமான மிருக்கின்றதோ, அவருக்கே தமது ஆத்மாவில் கர்த்திரு த்வ புத்தியுண்டாகின்றது. அவ்வாத்மாவின்கண் கர்த்திருத்வ புத்தியுடைய வரே அஞ்ஞானிகள் போன்று சாஸ்திரத்தின் விதி விலக்குகட்கு அதிகாரிகளா கின்றார்கள். ஆனால், ஞானிக்கு அத்தேகாபிமான மின்மையால், கர்த்திருத்வபுத்தி யின்றும். இன்றாகவே ஞானி சாஸ்திரத்தின் விதிவிலக்குகளுக்கு அதிகாரியா கான். தாற்பரியமிதுவாம்:—அத்தேகாபிமானம் இருவிதம். ஒன்று கர்மஜன்ய ம், மற்றொன்று பிராந்தி ஜன்யம். ஆண்டுக் கர்மஜன்ய தேகாபிமானமோ அக்கர்ம நாச அநந்தரமே நிவிர்த்தியாகின்றது. இரண்டாவது பிராந்தி ஜன்ய தேகாபிமானமோ அஞ்ஞான காலத்திருக்கின்றது. ஆத்மஞானத்தால் எப்போது அஞ்ஞானம் நிவிர்த்தியாகப் பிராந்தி நிவிர்த்தியாகின்றதோ, அப் போதே பிராந்தி ஜன்ய தேகாபிமானமும் நிவிர்த்தியாய் விடுகின்றது. அங்ஙன மான தேகாபிமான மின்றியதால் கர்த்திருத்வ புத்தியின்றிய ஞானிக்குச்சாஸ்தி ரத்திற் கூறிய அதிகாரங்களனைத்துமில்லை யாகுங்கால் அத்தியானவிதி யாங் கன் சம்பவிற்கும்? ஆனால் சம்பவியாதாகும். இவ்வபிப்பிராயங் கொண்டே ஸ்ரீவித்யாரண்ய சுவாமிகள் பஞ்சதசி என்னும் நூலில் ஞானிகளின் அநுபவத் தைக்கூறியிருக்கின்றனர். சுலோகம். ஷ்ராவக்ஷதாநெஸாஸூரணி வெஷாநயூர வயணூவா | பெதத்ராயிகாரிணோதித்யூநா நாயிகாரொட்கியக்ஷதஃ || ஸு ண்க்ஷஜாததக்ஷாவெ ஜாநநூலூவ ஸுணோதிஹ்மூ | திந்யூதாஃஸம்ஸபாவநா நதிநெயுஹ்மஸம்ஸயஃ || விவயபு ஷ்ரோநிடியூவெ க்ஷியூநாதி விவயபு யெ (இ - ள்) எவர்கள் கர்த்திருத்வ புத்தியுண்மையால் அதிகாரிகளோ அவர் களே சாஸ்திரங்களை வியாக்கியானஞ் செய்வதற்கும் வேதங்களைப் படிப்பித் தற்கும் உரியர்; யானோ அக்கிரியன் ஆகலின் எனக்கு ஓர் அதிகாரமுமில்லை.

எவர்கள் பிரத்தியக் அபின்ன பிரஹ்மத்தை அறியவில்லையோ அவர்கள் வேதாந்த சாஸ்திர சிரவணஞ் செய்யக்கடவர். யானோ பிரத்தியக் அபின்ன பிரஹ்மத்தை அபரோக்ஷமாக அறிகின்றேனாகலின், யான் எதன்பொருட்டுச் சிரவணத்தைச் செய்யக்கடவது. எவர்கள் ஆத்மாவின்மீதுச் சம்சயமுடையவர்களோ அவர்கள் அச்சம்சய நிவிர்த்தியின்பொருட்டு மனனஞ் செய்யக்கடவர்; யானோ சர்வசம்சயமு மின்றியவனாகலின் யான் எதன் பொருட்டு மனனத்தைச் செய்வது. எவர்கள் விபரீதபாவனையுடையாரோ அவர்கள் அவ்விபரீதபாவனையின் நிவிர்த்தியின் பொருட்டு நிதித்தியாசனஞ் செய்யக்கடவர்; யானோ அவ்விபரீத பாவனையின்றியவனாகலின் அத்தியானஞ் செய்வதால் எனக்கு யாது பயன் உளது.

சங்கை:—ஞானிக்கு அத்தியானம் கர்த்தவ்யமென்றங்கேரியாவிடின்; ஆத்மஞான அநந்தரம் அத்தியானத்தை விதித்துள்ள தடுவியரொ விஜாய ப்ராஜா காவ்யூத ஸ்ராவணம் (ஓ தீரான வேதியனே! பரமாத்வை யறிந்து அப் பரமாத்மாவைத் தியானிப்பாயாக) என முற்கூறிய சுருதி அப்பிரமாணமாகும்.

சமாதானம்:—அச்சுருதி ஆத்மாவின் அபரோட்ச ஞானத்திற்குப் பின்னர் அத்தியானத்தை விதித்ததன்று. ஆனால், வேதாந்த சிரவண மாத்திரத்தா லுண்டான பிரஹ்மத்தின் பரோட்ச ஞானத்திற்குப் பின்னரே பிரஹ்மத்தின் அபரோட்ச ஞானமடையும் பொருட்டு நிதித்தியாசன வடிவான தியானத்தை விதித்துள்ளது. ஆகலின் அச்சுருதிக்கும் அப்பிரமாணத் தன்மை யுண்டாகாது.

சங்கை:—பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் பின்னர் ஞானிக்குத் தியானம் கர்த்தவ்யமென் றங்கேரியாவிடின்; ஞானிக்குச் சித்தத்தின் பகிர்முகத் தன்மை யால் இஷ்டப்படி நடக்கவரும்.

சமாதானம்:—ஞானி பிராந்தி ஜன்ய தேகாபிமான மின்றியவனாகலின் இஷ்டப்படி நடப்பதற் பிரவிருத்திக்க மாட்டான். அத்தேகாபிமானமுடையவரே இஷ்டப்படி நடப்பதற் பிரவிருத்திப்பார்கள். இதன் தாற்பரியமாவது:—எவர்கள் முழுட்சதசையிலும் அகக்கரணநிண்டம் புறக்கரணதண்டம் முதலிய வற்றால் இஷ்டப்படி பொழுதுவதின்னும் விலகியவரோ, அவர்கள் ஞானநிலையில் இஷ்டப்படி நடக்க என்னணம் பிரவிருத்திப்பார்கள்? ஆனால் பிரவிருத்திக்க மாட்டார்கள். கிஸ்ஸம்மதா சுகிவலம் யகீநாம் (யதிகளுக்குச் சங்கமற்றிருத்தலே முக்திபதம்) என முற்கூறிய வசனமோ ஆத்மஞான மின்றிய சாதகர்களைக் குறித்ததாம்; தத்துவமுணர்ந்த சாத்தியர்களைக் குறித்ததன்று. ஆகலின் அவ்வசனத்தால் தியானரகித ஞானிக்கு அதிபதனம் சித்தமாகாது.

அன்றியும், ஞானிக்குத் தியானவிதியின்றென்னும் அர்த்தத்தை ஸ்ரீவியாசபகவானும் பிரஹ்மசூத்திரத்திற் கூறியிருக்கின்றனர். சூத்திரம், சுநஃஜா வரிஹா நள ஷெஹ ஸம்ஸம்யாஜ்யொகி ராஹிஸ (இ - ள்) இக்காரியம் அவசியஞ்செய்யத் தக்கதாம் என்றிவ்வாறு சாஸ்திரத்திற் செய்துள்ளவிதி அதுஞ்ஞான எனப்படும். இக்காரியம் செய்யத்தக்கதன்று என்றிவ்வாறு சாஸ்திரத்திற் செய்துள்ள

நிஷேதம் பரிஹாரமெனப்படும். அவ்வதுஞ்ஞா பரிஹாரங்களாகிய விதிநிஷேதங்கள் இப்புருஷனுக்கு ஆத்மஞானத்திற்கு முன் தேகாபிமானத்தால் நேரிட்டன. ஆத்மஞான காலத்தில் அத்தேகாபிமானம் நிவிர்த்தியாகவே ஞானிக்கு அச்சாஸ்திரத்திற் கூறியுள்ள விதி நிஷேதங்கள் நேரிடா. எங்ஙனம் சுட்டை அக்நி விலக்கப்பட்டு வேறு அக்நி கிரகிக்கப்படுகின்றதோ, மனித சரீரத்தின் மலமூத்திரங்கள் நீக்கப்பட்டுப் பசுசரீரத்தின் மல மூத்திரங்கள் கிரகிக்கப்படுகின்றனவோ, அங்ஙனமே தேகாபிமானமுள்ள அஞ்ஞானிகட்கு அச்சாஸ்திரத்திற் சொல்லியுள்ள விதி நிஷேதங்கள் உண்டாம்; அத்தேகாபிமானமின்றிய ஞானிகட்கு அவ்விதி நிஷேதங்கள் உண்டாகா.

அன்றியும், ஞானிக்குச் சிறிது மாத்திரமும் கர்த்தவ்யமின்றென்னும் அர்த்தத்தை ஸ்ரீபகவானுங் கீதையில் யஸூதூராகிரௌவஸ்யா ஞாதுத்யஸூராமவஃ சூத்ரெந்யவஸனுஷ ஸஸ்யகாயுட்கவிக்ஷுதெ || மெவதஸ்யகூதெநா ஸெபா நாகூதெநெஹகஸூந | நவாஸ்யஸவஃஸூதெஷு சுஸரிஃபு வ்யவாஸ்யஃ (எந்த மனிதன் ஆன்மாவினிடம் மகிழ்வுற்றவனோ, ஆன்ம திருப்தனோ, ஆன்மாவினிடத்தேயே சந்தோஷித்தவனுமாவனோ, அவனுக்குச் செய்ய வேண்டியது யாதுமில்லை) இங்குக்கர்மங்களைச் செய்ததனால்வது செய்யாததனால்வது அவனுக்கு ஓர் பயனுமில்லை. இவனுக்குச்சகல பூதங்களினிடத்தும் ஓர் பயனுக்காகச் சாரவேண்டியது ஒன்றும் இல்லை) என்னும் இரு சுலோகங்களால் அருளி யிருக்கின்றனர்.

அன்றியும், கூறியவிவ வர்த்தம் புராணத்திலுங் கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம். ஜாநாபூதெநத்யஸூ கூதகூத்யஸ்யொயமிநஃ | மெவாஸிகிந்தத்யு வ்ய உஸ்யொநஸதகவிக்ஷு (இ-ள்) எப்புருஷன் அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் ஆத்மஞானமாகிய அமிருத பானத்தால் திருப்திபெற்ற காரணத்தினையே கிருத கிருதயனவனோ அஃதாவது சம்பாதிக்க வேண்டியதைச் சம்பாதித்துள்ளவனோ, அந்த ஞானிக்குச் செய்யவேண்டியது சிறிதளவுங் கிடையாது. சிறிதளவுஞ் செய்பவேண்டியதாக எவனுக்கு இருக்கின்றதோ அவன் உண்மையை யறிந்தவனன்று.

அன்றியும், கூறியவிவ வர்த்தத்தை ஸ்ரீபகவான் பாஷியக்காரரும் சுஹ்ருஷ் ஹாஸ்யகூதகவாலாநா வஸவஸவெபு வியபஃ ஸவபூணியஸாலாணி வியபுதிஷெய ஜோக்ஷவராணி என்னுந் தொடக்கத்து வசனங்களாற்காட்டியுள்ளார். இப்பாஷிய வசனத்திற்கு இது பொருள்:—ஒருவனுக்கு எது பரிபந்தம் அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் சாட்சாத்கார முண்டாகவிலையோ, அது பரியந்தமே அவன்மீது சர்வவிதிகளுமுள்ளன. விதி, நிஷேதம், மோக்ஷம் என்னும் மூன்றைப் பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரங்களும் அது பரியந்தந்தான். ஆனால் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரோற்பத்திக்குப் பின்னர் ஞானியின்மீது அவ்விதிகளுமில்லை; அச்சாஸ்திரங்களும் இல்லை. ஏனெனின், தேகேந்திரிய முதலியவற்றிற் றான் எனதென்னும் அபிமானமின்றிய ஞானிக்குப் பிரமாதாததன்மை சம்பவ

வதெடு (இ-ள்) எதுவரைக்கும் போகத்தாற் பிராரப்த கர்மராகித்யமாகவில் லையோ அதுவரைக்குமே ஞானிக்கு விதேக மோக்ஷத்தில் தாமதமுண்டு. அந்தப் பிராரப்த கர்மம் நீங்கின பிறகு அவன் நிர்விசேஷ பிரஹ்மபாவமாகிய விதேக மோக்ஷத்தை அவசியம் பெறுகின்றான். ஸ்மிருதி. யவ்வவெதிவாராஷ்டு ப்ரக்யதிவமாவெண்ணெலஹ | ஸவ்யாவததுஜோநொவி நவவெதிவொலிஜா யதெ (இ-ள்) அர்ச்சக! எவன் தேசகாலவஸ்து பரிச்சேதமின்றிய ஆனந்த சொரூப பரமாத்வை யான் பிரஹ்மம் என்றிவ்வாறாகத் தனது ஆத்மவடிவமாக வும் சத்வ ரஜ தம மென்னும் முக்குணங்களுடன் கூடிய மாயையாகிய பிரகிருதி யை மித்தையாகவு மறிகின்றானே அவ்விதவான் எவ்வகையாக விருப்பவனாயி னும் அதாவது பிரபல பிராரப்த கர்மவசத்தால் ஓர்கால் இஷ்டப்படி யொழு கினாலும் அவன் மறுபிறப்பை யடையமாட்டான். தனது இதே அபிப்பிராயத் தை ஸ்ரீபகவான் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தின்கண் வெளியிடுகின்றார். சுலோகம். யஸ்யநாஹங்குதொ லாவொ வுஜியபுஸ்யநவிப்யுதெ | ஹகா விலஹஜோநொகாநு ஹந்திநகிவ்யுதெ (இ - ள்) அர்ச்சக! எந்த ஞானி க்கு 'நான் கருமத்தைச் செய்கின்றேன்' என்னும் எண்ணமில்லையோ; மேலும் எந்த ஞானியின் புத்தி 'யான் இக்கர்மபலத்தைத் துய்ப்பேன்' என்று அக்கர்ம பலத்திற் பற்றுமில்லையோ அந்த ஞானி ஓர்கால் இவரனைவரையும் கொல்லு கினும், அக்கொலைத் தொழிற்கு முதலும், அத்தொழிலாற்றோன்றும் அநிஷ்ட பலநரகத்தோடு இயைபுடையவனு மாகான்.

அன்றியுங்கூறிய விப்பொருளையே சேஷபகவானு முரைத்திருக்கின்றனர். சுலோகம். ஹபரெயஸாத ஸஹஸ்யாண்யுய கூராவதெவ்ய ஹ்வாதஹகாணி வாரஜாயபுவிநூபாவெண்யநபுய வாவெவெஸ்யஸதெவிஜிவஃ (இ-ள்) யான் பிரஹ்மம் என்னும் சாட்சாத்காரமுடைய தத்துவ வேத்தாவானவன் ஓர்கால் ஞானபிரம் அசுவமேதயாகங்களைப் புரியினும், இலட்சம் பிராம்மணர்களைக் கொல்லுகினும், அவன் அவ்வசுவமேதங்கனாலுண்டான புண்ணியங்களானும், பிரஹ்ம ஹத்தியாலுண்டான பாபங்களானும் பற்றுடையவனாகான், அத்தத் துவவேத்தா விமலனென்னுங் காரணத்தான். அஃதாவது அவன் அவித்தியாதி மலரகிதன் என்ப.

அன்றியும், கூறிய விவ்வர்த்தத்தினை ஸ்ரீவித்யாரணிய சுவாமிகளும் கூறி யிருக்கின்றனர். சுலோகம். வஹெனெடுவொயெதஹநுளாஹ ப்ரதிவ ஹயஜாதஜா | ரொகெஷா விநிஸிதஃ கிஹு டுபுஷ்டுஹ்வெநநஸ்யுகி (இ-ள்) வைராக்கியம், போதம், உபரதி என்னும் மூன்றனுள் எப்போது ஒருவ னுக்கு ஆத்ம சாட்சாத்காரமாகிய போதம் பூரணமாகியும், யாதாமோர் பாப யுண்டாமேல், அப்போது அவனுக்கு மோக்ஷமோ நிச்சயமாயுண்டாகும்; ஆனால் அவ்வைராக்கிய உபரதிகளில்லாமையால் அவனுக்குத் திருஷ்ட துக்கம், ஆனால் அஃதே தாற்பரியமிதுவாம்;—வைராக்கியம், போதம், உபரதி என் நீங்காது. ஈண்டுத் தாற்பரியமிதுவாம்;—வைராக்கியம், போதம், உபரதி என் னும் மூன்றும் ஒன்றுக்கொன்று சஹாயமிருத்தவின் பெரும்பான்மையும் ஒன்

ஐகவே யிருக்கும். ஆனால் சில விடத்தில் இம்முன்றுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று நீக்கமு முண்டாகின்றது. மகா தவத்தோடுங் கூடியவரும் பரமேசுவரனது திரு வருளையுடையவருமாகிய உத்தமாதிகாரிகளினிடத்தோ அம்முன்றும் ஒன்றாக வே நிகழ்கின்றன. மத்திமாதிகாரிகளினிடத்துச் சில பாப பிராரப்தத்தின் வலி யால் அவற்றின் நீக்கமுமுண்டு. அந்நீக்கத்தின் கண்ணும் இத்துணைப்பேத மு ண்டு. எவனுக்கு வைராக்கியம், உபரதி என்னு மிரண்டும் பூரணமாகியும், ஆத்ம சாட்சாத்காரமாகிய போதத்திற்குத்தடை நேருகின்றதோ, அவனுக்குமோக்ஷப் பிராப்தி யுண்டாகாது. ஆனால் அத்தவத்தின் வலியால் உத்தமலோகம் பிரா ப்தமாகின்றது. எவனுக்கு அப்போதம் பூரணமாகிச் சில பாப பிராரப்தத் தின் வசத்தால் வைராக்கியம் உபரதி என்னுமிரண்டும் தடைப்படுகின்றனவோ, அவனுக்கு மோக்ஷமோ அவசிய முண்டாகும்; ஆனால் திருஷ்ட துக்கம் நீங் காது.

வைராக்கியம், போதம், உபரதிகளின் சோருபமுதலியன கூறுதல்.

இவ்வுலக பரலோக விஷயங்களில் சாதியம், நிலையாமை முதலாய குற்ற ங்காண்டல் வைராக்கியத்திற்குச் சாதனமாம். இவ்வுலக பரலோக விஷ யங்களைக் கழன்றிடுமிச்சை வைராக்கியத்தின் சொருபமாம். பிரயத்னமன்றியிற் பிராப்தமான போகங்களிலும் சித்தஞ் சாராமை வைராக்கியத்தின் பலமாம். எல்லா உலகங்களிலும் மேம்பட்ட பிரஹ்மலோகத்தையும் துரும்பை நிகர்த்துத் துச்சமென மதித்தல் வைராக்கியத்தின் பூரணத்தன்மையாகிய அவதியாம் (வரம்பாம்). சிவணம் மனனம் நிதித்தியாசனம் என்னும் முன்றும் அப்போதத் திற்குச் சாதனங்களாம். மித்தையான தேகாதிகளினின்றும் பிரத்தியக் ஆத்மா வை வேறுக்குதலே போதத்தின் சொருபமாம். அகங்கார முதலியவைகளோடு ஆத்மாவின் தாதான்மியாத்தியாசமாகிய கிரந்திமறித்தும் உதயமாகாமைபோத த்தின் பலமாம். அஞ்ஞானிகட்குத் தேகத்தில் என்னனம் திட ஆத்மத்தன்மைப் புத்தி யுண்டோ, அன்னனம் பரமாத்மாவிலுள்ள திட ஆத்மத்தன்மைப் புத்தி அப்போதத்தின் பூரணத்தன்மையாகிய அவதி (எல்லையாம்). இயம் நியமாதிகள் உபரதிக்குச் சாதனங்களாம். மனத்தின்கு சர்வ விருத்திகளு டிமாடுங்கல் உபரதியின் சொருபமாம். இலௌகிக வைதிகமான வெல்லா வியவகாரங்களின் மயலறுதல் அவ்வுபரதியின் பலமாம். சுழுத்தியன்போற்பொருள்களனைத்தினை யும் நினையாமை உபரதியின் பூரணத்தன்மையாகிய அவதியாம்.

ஆண்டு அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளில்லாமையே பிரஹ்ம சாட்சாத் காரமாகிய போதத்தின் பூரணத்தன்மையாகிய அவதியாம். அப்போதத்தின் பூரணமென்னும் அவதியை விஷ்ணு புராணத்தில் பராசர முநிவருங் கூறியிருக் கின்றனர். சுலோகம். சுஹ்ருஷரிஸ்யவ-பிஷ்ட-ஜநாஷ்ட-மோ நாநு-தகக்ஷரா ணகாராஜாத்ய | உஹ்ரிநொயஸ்ய-தகதஸ்ய-ஹ்ருயொ ஹ்வொஹ்வா-அம்-அமதா ஹவணி (இ-ள்) யானும் இவ்வெல்லா உலகும் பரமாத்ம வடிவமே, அப்பரமாத்மா னிற்கு வேறாக ஓர் காரண காரியமுமில்லை, என்றிவ்விதமான சர்வாத்ம புத்தி எவனுக்குண்டாயிருக்கின்றதோ அவனுக்கு மறித்தும் சம்சாரத்தாற்றேன்றும்

சமாதானம்:—இப்பொருளிற் காட்சாத்வேதசுருதியும் ஸ்மிருதியும் பிரமாணங்கள். சுருதி.தலைவிலிகளாக்கி உத்யுத்தெதி தராகி சொகக ரிதவிசு! ஸ்மிருதி லெஹவ ஸவகி ! வனவ ரெஹவ ஸவ வலாஹா ஸவவராத் தி

தூயவரனெஜாதிருவஸுவடி ஸ்வேநாடுவெண்ணாவிதிவடிவெ ! ஸஉ-
 துதிஃ வுராவடிஃ ! சூதூநுவெவிஜாதீ யாடியபிஷீதிவகுராவடிஃ கிரிவ
 துஸுகாபாய ஸரீரபிநுஸஜ்ஜரெக ! யதூண்பூநுநெடெகவொயவூ
 துஃ ஹாஹ பிஷீதி கருத கருதெஜா ஹதி (இ-ள்) இவ்வதிகாரி அப்பரமாத்
 மாவை யான் பிரஹ்மம் என்று சாட்சாத்கரித்துச் சம்சார (சன்னமரண) த்திற்
 குக்காரணபூதமான அஜ்ஞானமென்னும் மிருத்யுவை நாசஞ்செய்கின்றான் ஆத்
 மாவை யுணர்ந்தவன் சோகத்தைக் கடக்கின்றான். அஃதாவது சம்சாரத்திற்
 குக் காரணமாகிய அஜ்ஞானத்தை நாசஞ்செய்கின்றான். பிரஹ்ம சாட்
 சாத்காரமுள்ளவன் பிரஹ்ம வடிவனெயாகின்றான். இச் சம்பிரசாத நெனப்
 பெயரிய ஜீவன் விசாரத்தாற்றால் சூட்சும சரீரங்களின் அபிமானத்தை நீத்து
 யான் பிரஹ்மம் என்று பரப்பிரஹ்மத்தைத் தனது ஆத்ம வடிவமாக வுணர்
 ந்து அப்பரப் பிரஹ்ம வடிவனே யாகின்றான். எவ்வதிகாரி பிரஹ்ம சாட்சாத்
 காரத்தாற் பிரஹ்ம வடிவனாகின்றனனோ, அவ்வதிகாரி உத்தமனும் புருஷனு
 மாவான். ஆண்டுப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தால் அஜ்ஞானமாகிய தமசு நீங்கி
 விட்டவன் உத்தமனும், யாண்டும் நிறைந்தவன் புருஷனுமாவான். நித்திய அப
 ரோட்ச வடிவமாயும், சர்வசாட்சி வடிவமாயுமுள்ள பரமாத்மாவை யான் என
 எப்போது ஒருவன் பிரத்தியக் ஆத்மாவைச் சாட்சாத்கரிக்கின்றானோ, அப்போ
 தே அந்த ஞானி எதை இச்சித்தவனாய் எதன் பொருட்டுச் சரீரத்தைப் பின்
 பற்றித் தாபமடைவான்; ஆனால் தாபமடையான். அபரிச்சின்ன ஆனந்த வடிவ
 மாயும், ஏகமாயும், போதவடிவமாயுமுள்ள பிரஹ்மம் எதுவோ, அந்தப் பிரஹ்
 மத்தை யான் என்றுணர்ந்தவன் கிருத கிருத்யனெயாகின்றான்.

அன்றியும், இவ்வர்த்தத்தினைக் கிதையின்கண் ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவானும்
 அருளி யிருக்கின்றனர். சுலோகம் ஹதஸூயா ஸுவிபாநுஜா துதகருத
 ஸு ஹாத ! ஜாநீகா தெவ தெஜதம் (இ - ள்) அர்ச்சனா! இந்தப் பிரஹ்
 மாத்ம தத்துவத்தை யான் பிரஹ்மம் என்று சாட்சாத்கரித்து இப்புருஷன்
 புத்திமானும், கிருதகிருத்யனுமாவான். அன்றியும், ஞானி பரமேசுவரனாகிய
 வென் ஆத்மவடிவனாகவே இருக்கின்றான் என்பது எனது கொள்கை. இது
 வன்றி இவ்வர்த்தத்தைச் சேஷ பகவானுங் கூறியிருக்கின்றனர். சுலோகம்.
 வுக்ஷா ஸ்ராவூதவாஹா யதநிவூத விஷிதா வததி ததூணவா
 ருவஷ ஜோ தநிவூதவி கெவலீ ஹதி (இ-ள்) எங்ஙனம் விருட்சத்தின் மீதிரு
 ந்து பிறழ்ந்தவன் பூமியில்விழ இச்சியானாயினும் அப்பூமியில் அவசியம் விழு
 கின்றானோ, அங்ஙனமே ஆத்ம சாட்சாத்காரமுடையவன் மோக்ஷத்தை இச்சி
 யானாயினும் அவசியம் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான்--என்னுந் தொடக்கத்துப்
 பல சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தால் அவித்தையின்

நிவிர்த்தியும், பிரஹ்ம வடிவப்பிராப்தியுங் கூறி யிருக்கின்றன. ஆகவே தத்துவ மசி முதலிய மகா வாக்கிய விசாரத்தால் உண்டான அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என் னும் சாட்சாத்காரத்தால் இத்தத்துவவேத்தாவுக்கு நித்திய நிரதிசய அகண்ட ஏகாச ஆனந்த பிரஹ்ம பாவ வடிவ முக்தி பிராப்தமாம் என்பது பெறப் பட்டது.

இஃது ஸ்ரீமத் பரமஹம்ச பரிவ்ராஜகாசார்ய
ஸ்ரீ உத்தவானந்தகிரி சுவாமிகளின் பூஜ்யபாத சிஷ்யனான
சித்கனானந்தகிரி சுவாமியாற் செய்யப்பட்ட
பிராகிருத தத்துவாநுசந்தானத்தின்
மூன்றாவது பரிச்சேதம் முற்றிற்று.

உ

ஸ்ரீகணேசாயநம: ஸ்ரீகுருப்போநம:
ஸ்ரீகாசீவிசுவேசுவராப்யாம் நம: ஸ்ரீசங்கராசார்யேப்போநம:

த த் து வ ா நு ச ந் த ா ன ம்

நான்காவது பரிச்சேதம்.

முன்னே முன்றாவது பரிச்சேதத்தின் ஈற்றில், பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தினால் முக்தியின் பிராப்தி கூறப்பட்டது. ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி என்னும் வேறுபாட்டால் அம்முக்தி இருவகைத்து. சில நூலாசிரியர்கள் ஜீவன் முக்தியை யங்கீகரிப்பதின் விதேகமுக்தி யொன்றையே யங்கீகரிக்கின்றனர். அவர்களுடைய மதத்தைக் கண்டித்தற் பொருட்டு முதற்கண் அவர்களது மதத்தை நுவல்வாம்.

பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தால் வித்வானுக்கு விதேக முக்தியொன்றே யுண்டாகின்றது; ஜீவன் முக்தியுண்டாகின்றதில்லை. ஏனெனின், ஜீவன் முக்தியினிடத்துப் பிரமாணம், இலட்சணம், சாதனம், அதிகாரி பயன் இவைகளொன்றும் சம்பவியா. ஆனால், வஸ்துவின் சித்தி இலட்சணம் பிரமாணம் முதலிவற்றினையே பெறப்படுகின்றது. அந்த லட்சண பிரமாண முதலியன வின்மையால் அச்சீவன்முக்தி யங்கீகரிக்கத் தக்கதன்று.

ஜீவன் முக்தியிற் பிரமாணம் இலட்சணம் அதிகாரி பயன்
இவைகளில்லை யெனல்.

சங்கை:—விஜ்ஞாநம் விஜ்ஞாதொ ஸஜீவநாநு உஜ்ஞாதொ ஸ்வித ப்ரஜ்ஞாதொ (முக்தன்விடுபடுகின்றான். அவன் ஜீவன் முக்தன் எனப்படுகின்றான். அப்போது ஸ்தித பிரஜ்ஞன் எனப்படுகின்றான்) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் அச்சீவன் முக்தியிற் பிரமாணங்களாக விருக்க அதன்கண் பிரமாணமில்லையெனக் கூறுதல் அசங்கதமாமே?

சமாதானம்:—அச்சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களுக்குப் பிரஹ்ம வித்தையைப் போற்றுவதொற் பிரஹ்மத்தின்கண் தாற்பரியமே யன்றி, அச்சீவன் முக்தியில் தாற்பரியமன்று. ஆகவே அவ்வசனங்களால் ஜீவன் முக்தியின் பெறுதியுண்டாகாது.

அஜ்ஞானநிவிர்த்தி ஜீவன் முக்தியா? அல்லது, பிரஹ்மபாவம் ஜீவன் முக்தியா? அல்லது, ஜீவித அவஸ்தையில் கர்த்ருத்வ போகத்ருத்வ முதலிய பந்த நிவிர்த்தி ஜீவன் முக்தியா? முதலாவது அல்லது இரண்டாவது இலக்கணத்தை யங்கீகரிக்கின், அது பொருந்தாது. ஏனெனின், விதேக முக்தியி

லும் அஞ்ஞான நிவிர்த்தியும், பிரஹ்மபாபமும் உள்ளனவே. ஆகலின் அதன் கண் அவ்விரு லட்சணங்களுக்கு அதிவியாப்தி யுண்டாகும். அதிவியாப்திக்குற்றமுடைய இலக்கணம் தனது இலக்கியப்பொருளின் பெறுதியைச் செய்யவேலாது. ஆகவே அம்முதலாவது இரண்டாவது இலக்கணங்களால் ஜீவன் முக்தி சித்தியாது. மூன்றாவது இலக்கணத்தை அங்கீகரிக்கினும், அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், ஜீவித அவஸ்தையில் போகத்தைப் பயப்பதாகிய பிராரப்த கர்மம் உளதாகக் கர்த்ருத்வ முதலிய பந்தத்தின் நிவிர்த்தியே நிகழாது. ஆகவே அம்மூன்றாவது இலக்கணம் அசம்பவக் குற்றமுடையதால் அதனாலும் ஜீவன் முக்தி சித்தியாது.

அல்லது, ஜீவித அவஸ்தையில் அக் கர்த்ருத்வ முதலிய பந்தம் சாட்சி சைதன்யத்தால் நீங்குகின்றதா? அல்லது, அகங்காரத்தால் நீங்குகின்றதா? முதற்பட்சம் பொருந்தாது. ஏனெனின், சாட்சி சைதன்யத்தின்கண் வாஸ்தவ மாய்ப் பந்தமில்லை. ஆனால், அந்தக்கரணத்தின் தாதான்மிய அத்தியாசத்தால் அப்பந்தம் தோற்றுகின்றது. எப்போது ஆத்ம சாட்சாத்தகாரத்தால் அத் தாதான்மிய அத்தியாசம் நீங்குகின்றதோ, அப்போதே ஆரோபிக்கப்பட்ட அப்பந்தமும் நீங்குகின்றது. ஆகவே அச்சாட்சியால் பந்த நீக்கத்தின் பொருட்டுச் சீவன் முக்தியைச் சம்பாதிப்பது வீணையாகும். இரண்டாவது பட்சத்தை அங்கீகரிக்கின், அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், போகத்தைத் தருவதாகிய பிராரப்த கர்மம் நிற்குங்கால், அகங்காரத்தில் இயல்பாய்ப் பெறப்பட்ட பந்தத்தின் நீக்கம் சம்பவியாது. தாற்பரிய மிஃதாம்:—எத்தர்மிக்கு எது இயல்பான தர்மமாமோ, அவ்வியல்பான தர்மம் அத்தர்மி உளதாக நீங்குவதில்லை. எங்ஙனம் அக்ரியின் வெவ்மைத்தர்மமும், ஜலத்தின் நெகிழ்ச்சித் தர்மமும், அக்ரி ஜலமாகிய தர்மிகள் உள்ளனவாக நீங்குவதில்லையோ, அங்ஙனமே அகங்காரத்தின் இயல்பான தர்மமாகிய கர்த்ருத்வ முதலிய பந்தங்களும் அவ்வகங்காரமாகிய தர்மி உளதாக நீங்கா.

சங்கை:—அகங்காரத்துற்ற கர்த்ருத்தன்மை முதலியவற்றின் அழிவு சொருபமாக உண்டாகாதாயினும் யோகப்பழக்கத்தால், அப்பந்தத்தின் அழிவு உண்டாகின்றதே?

சமாதானம்:—எவ்வாறு ஆத்ம ஞானத்தைக் காட்டிலும் பிராரப்த கர்மம் பிரபலமாகின்றதோ, அவ்வாறே யோகப்பழக்கத்தைக் காட்டிலும் பிராரப்த கர்மம் பிரபலமாகின்றது. மேலும், அந்தப் பிராரப்த கர்மத்தின் பயனைத் துய்த்தல் கர்த்ருத்தன்மை முதலியவற்றின் அபிமானமன்றிச் சம்பவியாது. ஆகையால் அந்தப் பிரபல பிராரப்த கர்மம் நிற்குங் காலத்து, அந்த யோகப் பழக்கம் அக்கர்த்ருத் தன்மையாகிய பந்தத்தின் அழிவுபாட்டை உண்டாக்காது. ஆகவே ஜீவித காலத்தில் கர்த்ருத்தன்மை முதலிய பந்தநீக்கம் ஜீவன் முக்தியாமென்னும் ஜீவன் முக்தியின் இலக்கணம் பொருந்தாது.

ஜீவன் முக்தியை யங்கீகரிப்பவனைக் கேட்க வேண்டியதாவது:—ஜீவன் முக்திக்குச் சாதனம் ஆத்மஞானமா? அல்லது, யோகமா? முதற்பட்சம் பொ

ருந்தாது. ஏனெனின், அவ்வாத்ம ஞானம் விதேக முக்திக்குச் சாதனமாகாமே யன்றி ஜீவன் முக்திக்குச் சாதனமாகாது. ஜானா லெவதா டெகெவத்யூ (ஞான மொன்றினானேயே மோட்சம்) என்பது முதலிய சுருதிகள் ஆத்மஞானத்தால் முக்திப்பேறு கூறியிருக்கின்றன. ஜீவன் முக்திப்பேற்றை யாதும் கூற்றில்லை. ஆகையால் ஆத்மஞானம் விதேக முக்திக்கே சாதனமாயிருக்கின்றது. அது போலவே இரண்டாவது பட்சமும் பொருந்தாது. ஏனெனின், சிரவண முத லியன எங்ஙனம் ஆத்ம ஞானத்திற்குச் சாதனங்களாமோ, அங்ஙனமே அந்த யோகமும் ஆத்ம ஞானத்திற்கே சாதனமாம். ஆகவே யோகமும் ஜீவன் முக்திச் சாதனமாகுமெனல் பொருந்தாது.

ஜீவன் முக்திக்கு முழுட்சுவை அதிகாரியாகக் கூறுதல்கூடாது. ஆனால், ஞானி யையே அதற்கு அதிகாரியாகக் கூறலாகுமெனின், அது பொருந்தாது. ஏனெ னின், ஜானா டெவதத்யூவத்யூ க்யூதக்யூவத்யூயொயிநஃ டெகெவாவூகிஃவித த்யூ டெவூவெநூலதகூவ விசூ தவூ காயஃ நவித்யூதெ (ஞானமிருத்தினால் திருப்தியடைந்தும் கிருத கிருத்யனாயுமிருக்கும் யோகிக்குச் செய்யவேண்டுவது சிறிதுமில்லை, அங்ஙனஞ்செய்ய வேண்டியது இருக்குமாயின் அவன் தத்துவத் தை அறிந்தவனல்ல. அவனுக்குக் கார்யமொன்று மில்லை). இத்தொடக்கத்து வசனங்கள் ஞானிக்குக் கர்த்தவ்யத் தன்மையை விலக்கியுள்ளன. ஞானி யை ஜீவன் முக்திக்கு அதிகாரி யென்றங்கீர்த்திக்கின் சீவன் முக்திக்கான சாத னங்களின் கர்த்தவ்யம் அவனுக்கு அவசியமுண்டாகும். அதனால் மேற்கூறிய வசனங்களுக்கு முரண்வரும். மேலும் தேகாபிமான முள்ளவனே கர்த்தாவா வன். ஞானி அத்தேகாபிமான மில்லாதவனாகலின், அவன் கர்த்தாத் தன்மை யில்லாதவனாகின்றான். அந்தக் கர்த்தாத் தன்மையிலையாகவே ஞானிக்கு அச் சீவன் முக்தி சாதனங்களில் ஊக்கஞ் செல்லாது. ஆகவே ஞானிக்கு அச்சீவன் முக்தியின்கண் அதிகாரமும், அதிகாரமில்லாமல் அதன் சாதனங்களைப் பழகு தலுஞ் சம்பவியா.

ஜீவன் முக்தியை அங்கீகரிக்கும் வாதியை இது கேட்டல் வேண்டும். ஜீவன் முக்தியின் பயன் யாது? அதாவது பயனைக் கருதுவதன்றி மந்தனுக்கும் முயற்சி நிகழாதாயின், புத்திமானுக்குப் பயனின்றி முயற்சி எவ்வாறு நிகழும். ஆகலின் அச்சீவன் முக்தியைச் சம்பாதித்தலிற் புருஷனது முயற்சியின் பொரு ட்டு அச்சீவன் முக்திக்கு யாதாமோர் பயன் கூறுதல் வேண்டும். உண்டான ஆத்மஞானத்தைக் காத்தல் அச்சீவன் முக்திக்குப் பயனா? அல்லது, துக்க நாசம் பயனா? அல்லது, சொரூபசுகத்தின் ஆவிர்ப்பாவம் பயனா? முதற்பட் சம் பொருந்தாது. ஏனெனின், தத்துவமசி முதலிய பிரமாணங்களாற் றேன்றியதும், அஜ்ஞானத்தை நிவிர்த்தி செய்வதில் வலுவுடையதுமான ஆத்மஞானத்திற்கு யாதொன்றும் பாதகமாகாது. பாதகமிருந்தாலன்றோ காத்தல் வேண்டும். பாதகமில்லதால் ஞானத்தைக் காத்தலென்பதே கூடாது. இவ்வாறே துக்கநாசமும், சுகாவிர்ப்பாவமுமாகிய விரண்டும் ஜீவன் முக்திக்குப் பயன்களாகா. ஏனெனின், அவை விரண்டும் ஆத்ம ஞானத்தினானேயே அடையப்படுகின்றன. எவ்வஸ்து எச்சாதனத்தால் அடையப்படுமோ, அவ்

வஸ்து அச்சாதனத்தினதே பயனாகின்றது; வேறு சாதனத்தின் பயனாகின்ற தில்லை. ஆகலின் துக்கநாசமும் சுகத்தின் ஆவிரப்பாவமுமாகிய விரண்டும் ஆத்ம ஞானத்தினதே பயன்களாம்; ஜீவன் முக்தியின் பயன்களாகா.

இவ்வாற்றால் பிரமாணம், சொரூபவிலக்கணம், சாதனம், அதிகாரி, பயன் ஆகிய விவையைந்து மின்மையால் ஜீவன் முக்தியின் அங்கீகாரம் பொ ருளில்லாதது. ஆகவே ஆத்மஞானத்தினால் விதேகமுக்தி யொன்றே யுண்டா கின்றது; ஜீவன்முக்தி யுண்டாகாது. இவ்வகையாகச் சில நூலாசிரியர்கள் ஜீவன் முக்தியைக் கண்டித்து விதேக முக்தி யொன்றையே அங்கீகரித்திருக் கின்றனர். அவர்களின் மதத்தைக் கண்டித்தற்பொருட்டு இப்போது அம் முக்தியின் பிரிவைக் கூறுதல்.

முக்தியின் பிரிவைக் கூறுதல்.

மேற்கூறிய முக்தி இருவிதம். விதேக முக்தியொன்று, ஜீவன் முக்தி மற் றொன்று, ஜீவன் முக்திக்குப் பிறகு விதேக முக்தி யுண்டாவதால் அச்சீவன் முக்தியை முதலில் நிரூபிப்பது உசிதமாயினும் ஜீவன் முக்தி விவாதத்தால் விழுங்கப்பட்டிருக்கின்றமையால் அதன் நிரூபணம் மிக விரிவுடைத்து. விதேக முக்தியில் எவருக்கும் விவாதமில்லாததல் பற்றி அதன் நிரூபணம் சிறிதேயாம். ஆகலின் * சூசிகடாஹ நியாயம் போன்று முதற்கண் விதேகமுக்தி நிரூபிப் பாம்.

விதேகமுக்தியின் நிரூபணம்.

‘அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி’ என்னும் மெய்யறிவுள்ளவனுக்குப் போகத்தாற் பிராரப்த கர்மம் தேய, எடுத்த உடல் நாசமாதலை விதேக முக்தி எனப்படும். இவ்விதேக முக்தியைப்பற்றி ஸ்ரீவியாச (மறைகளை வகுத்துத் திரட்டிய) பகவா னும் பிரஹ்ம சூத்திரத்திற் கூறியிருக்கின்றனர். சூத்திரம் ஹொமெநக்விதரொ கூஷ வயிக்ஷா ஸ்வபூதெ(இ-ள்) ஞானிக்கு இன்ப துன்ப நுகர்ச்சியாற் புண் ணிய பாபமாகிய பிராரப்த கர்மம் தொலையவே, சரீரநாசத்தின் பின்னர், அவன் மீட்டும் பிறவாமே அகண்ட ஏகரச ஆனந்த பிரஹ்மாத்ம வடிவமாக நிலைக்கின் றான். ஏனெனின், ஞானிக்கு ஆத்மஞானத்தால் அஜ்ஞானமும், சஞ்சித கர்ம மும் நாசமாய் விட்டன. ஆத்ம ஞானத்தின் பெருமையால் ஞானிக்கு ஆகாமி புண்ணியபாப கர்மத்தின் பரிசுமே உண்டாகாது. அன்றியும், இடையீடாகிய பிராரப்த கர்மம் போகத்தால் நாசமடைந்தவுடன், வாசனையோடுங்கூடிய விட் சேப சக்தியுடைய அஜ்ஞானமும் நாசமாய் விடுகின்றது. ஆகவே பிறப்பை யடைவிப்பதாகிய சஞ்சித கர்மமுதலிய காரணங்களில்லையாக, ஞானிக்கு மறித் தும் பிறவியுண்டாதலில்லை. ஆனால், இவ்வர்த்தமான சரீர நாசத்தின் பின்னர்,

* சூசு-ஊசி, கடாஹம்-பெருங்கொப்பரை, நியாயம்-திருஷ்டாத்தம். இருப்பு ஊசியை யும் இருப்புக் கொப்பரையையும் ஒரு கொல்லனிடம் செய்யச் சொல்ல, அவன் சிறிதான ஊசியை முன்னே செய்துவிட்டுப் பிறகு பெரிதான கொப்பரையைச் செய்தல் போல லாம்.

ஞானி நிர்விசேஷ பிரஹ்ம வடிவமேயாகின்றான். விதேக முத்தியின் சொரூபத்தினை தஸ்ய தாவஷெவ விராபாவநு விநோகெஷ்யஸம்வதெஷு (எதுவரையிலும் அவன் மோட்சத்தை யடைகின்றதில்லையோ, அதுவரையிலுமே அவனுக்கு அதிகார முண்டு, பிறகு அவன் மோட்சத்தைப் பெறுகின்றான்) என்னும் மறையும் எடுத்தாண்டது. ஆகவே அவ்விதேக முத்தி சுருதி சூத்திரங்களாற் பெறப்பட்டது.

சங்கை:—எவனுக்குப் பல பிறவிகளைத் தருவதாகிய பிராரப்த கர்மம் இருக்கின்றதோ, அவனுக்கு முதற்பிறப்பில் ஆத்மஞானம் உண்டாக மறுபிறப்பு உண்டாகின்றதா? அல்லது, உண்டாகின்றதில்லையா? முதற்பட்ச மங்கீகரிக்கின் ஞானத்திற்கு ஓரவாரமுண்டாகும். அதாவது ஆத்மஞானம் நியமமாகப் பிறவி நிவிர்த்திக்குக் காரணமாதல் கூடாததாகும். மறுபட்ச மங்கீகரிகின் நாலுக் கூடக் கூடியதெகபே (வினை கற்பகோடி நூறாயினும் அதுபவியாமல் வீயாது) என்னும் வசனத்திற்கும் விரோதம் வரும.

சமாதானம்:—யாவடியிகார லவஸூதி ரயிகாரிகாணா (அதிகாரமுள்ளவரையிலும் அதிகாரத்தைப் பெற்றவர்களுக்கு முத்தியில்லை) என்னும் சூத்திரத்தில் ஸ்ரீவாதராயணரும் ஸ்ரீசங்கர பகவத் பாதரும் இப்பொருளை நிரூபித்திருக்கின்றனர். படைப்பின் ஆதிகாலத்தில் ஜகத்தின் வியவகாரம் நடக்கும் பொருட்டு, பரமேசுவரர் ஸ்தாபித்துள்ள தேவர் முதலிய வதிகாரிகளுக்கு எவ்வளவு காலம்வரையிலும் அவ்வதிகாரமுண்டோ, அவ்வளவு காலம்வரையிலும் அவர்களுக்கு ஸ்திதியுண்டு. இடையில் யாதாமொரு சாபாதுக்கிரக வயத்தால் அவர்களுக்கு மறுபிறவி வந்தாலும் ஆத்மஞானத்திற்குப் பாதமுண்டாகின்றதில்லை. அதிகாரமுடிவில் அவர்களுக்கு மோட்சமும் அவசிய முண்டாகின்றது. இவ்வாறு எவனுடைய பிராரப்த கர்மம் பல பிறவிகளைத் தருவதாகின்றதோ, அவனுக்கு முதற்பிறப்பில் தத்துவமசி முதலிய மகாவாக்கியப்பிரமாணவன்மையால் ஆத்ம சாட்சாத்காரமுண்டான பின்னர், அந்தப் பிரபலபிராரப்த கர்மவயப்படி மறுபிறவி வந்தாலும் அந்த ஞானத்திற்குப் பாதமுண்டாகாது. அந்தப் பிராரப்த கர்மத்தின் பயன் ஆத்ம ஞானத்திற்கு விரோதியாதலில்லையாகலின். ஓர் கால் அந்தப் பிராரப்த கர்மத்தின் பயன் அவ்வாத்ம ஞானத்திற்கு விரோதியாமேல், தேவர் முதலிய அதிகாரிகளின் ஆத்மஞானமும் அந்தப் பிராரப்த கர்மத்தின் வன்மையாற் பாதமாதல் வேண்டும். ஆனால், அவர்களுக்குப் பிரஹ்மாத்ம சாட்சாத்காரத்தால் பிரஹ்ம பாவமாகிய மோட்சமோ அவசியம் பிராரப்தமாகின்றது. ஆகவே ஆத்மஞானத்திற்கு ஓரவாரமுமுண்டாகாது. மேலும் நாலுக் கூடக் கூடியதெகபே (வினை அதுபவியாது வீயாது) என்னும் வசனத்திற்கும் விரோதம் வராது. இவ்வாறு சில நூலாசிரியர்கள் கூறுகின்றனர்.

மற்றுஞ் சில நூலாசிரியரோ இவ்வாறியம்புகின்றனர் யஸு விஜாநவாநு ஸவத்யுநஹம் ஸஹாஸூரிஃ ஸதா தத்பூரோஷோதி யஸூ ஓ-பொ நஜாய தொ பவனவாவெதி வாஸுஷம் ப்ரக்யகிவ மூனெனஃ ஸஹ ஸவ்யாவத்யு

சோனொவி நஸ ஹொயொடலிஜாயதெ (அமநஸ்கனாயும் எப்பொழுதுஞ் சுசியா யும் நின்று எவன் விஞ்ஞானத்தை யுடையவனாவனோ அவன் மீண்டுந் திரும்புத லில்லாதபதத்தைப் பெறுகின்றான். புருஷனையும் பிரகிருதியையும் குணங்க ளோடு எவன் இவ்வண்ணம் உணருகின்றானோ, அவன் எவ்வாறிருந்தாலும் மீள வும் பிறப்பதில்லை) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதிகள் ஞானவானுக் குப் பிறவியை விலக்கி யுள்ளன. ஆகவே எவனுக்கு அந்தப் பிராரப்த வினை பல பிறவிகளுக்குக் காரணமாகின்றதோ, அவனுக்கு முதற்பிறப்பில், கேட்டல் முதலியவைகளால் ஆத்மஞானம் உண்டாவதில்லை. ஆனால், முடிந்த பிறவியிலே யே அவ்வாத்மஞானம் உண்டாகின்றது. இவ்வார்த்தைபுரீவசிஷ்ட பகவானும் அறைந்திருக்கின்றனர். சுலோகம். யஸ்யேஹ்ஜந்வாஸூராத்யம் தசோஸ்யவஹோசி தெவிஸம்சிவிஷ்ணுவிஹோ ஸகூ வணஸிவொத்யு(இ-ள்) மகா மதியையுடைய ராமா? எந்தப் புருடனுக்கு இது இறுதிப் பிறப்பாகின்றதோ, அந்தப் புருட னிடத்தேயே இந்த நிர்மலமான பிரஹ்மவித்தை பிரவேசமாகின்றது. அது, உத்தம ஜாதியையுடைய மூங்கிலில் முத்து பிரவேசிப்பதைப் போலும்— ஆகவே முற்கூறிய இரண்டு பட்சங்களில் போகத்தாற் பிராரப்த கர்மம் நாச மாகவும் தேகம் விழவும், ஞானி பிரஹ்மாத்ம வடிவாக நிலைக்கின்றான் என்னும் பொருள் பெற்றும்.

வேறு சில நூற்காரர்கள் விதேக முக்திக்கு உரைக்கும் சொருபமாவது:-- மேலொரு சரீரத்தை ஆரம்பிக்காத் தன்மை யாதோ, அதுவே விதேக முக்தி யாம். அவ்விதேக முக்தி ஞானேற்பத்திக்குச் சமகாலமேயாகின்றது. அதாவது இப்புருஷனுக்கு எக்காலத்தில் ஆன்மஞானம் உண்டாகின்றதோ, அக்காலத்தி லேயே அவ்விதேகமுக்தி யுண்டாகின்றது. ஏனெனின், ஆத்மஞானத்தால் அஃ ஞானம் நீங்கிடச் சஞ்சித கர்மம் நாசமாய் விடுகின்றது. அச்சஞ்சித கர்மமே வரக்கடவதான சரீரத்தை ஆரம்பிப்பதாயிருக்கின்றது. ஆகவே இப்புருட னுக்கு ஆத்மஞானத்தின் உற்பத்தி காலத்தில் இனிவருஞ் சரீரத்தை ஆரம்பிக் காத் தன்மையான விதேகமுக்தி கூடும்.

இவ்வார்த்தை வேறு நூற்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.சுலோகம். தீயெபூலவ ஹ்மொஹ்வாநஷஸு பூதிரவித்யஜநேஹ்யு ஜாந ஸரிகாவ ஸகூ கெசவய்யம் யாதிக்ஷத ஸொகம் (இ-ள்)பூகாசிமுதலிய தீர்த்தங்களிலாவது சண்டாளனது வீட்டிலாவது சரீரத்தை விட்டாலும், சந்நிபாத முதலிய தோஷங்களின் வயப் பட்டுப் பிரஹ்மாத்ம ஸ்மிருதியினின்றும் விலகினாலும் ஞானி கைவல்ய மோட் சத்தை அடைகின்றான். எக்காரணத்தானெனின், தத்துவமுணர்ந்தோன் ஆத்ம ஞானத்தின் சமகாலத்திலேயே விடுபட்டவனும், சோகங்களனைத்தும் நீத்த வனுமாவன். இதுவரையிலும் விதேகமுக்தி நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஜீவன் முக்தி நிரூபணம்.

சிரவண முதலியவற்றால் உண்டான பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமுடைய வித் வத் சந்யாசிக்கு ஜீவித அவஸ்தையில் கர்த்திருத்தன்மை போக்த்ருத்தன்மை

முதலிய வெல்லாப் பந்தத்தோற்றத்தின் நீக்கம் எதுவோ, அது ஜீவன் முக்தி யெனப்படும்.

சங்கை:—ஜீவன் முக்திக்கு இவ்விடைக்கணம் பொருந்தாது. ஏனெனின், போகத்தைப் பயப்பதாகிய பிரார்ப்த வினை யிருக்குங்கால், ஞானிக்கும் அக் கர்த்ருத் தன்மை முதலிய பந்தத்தின் தோற்றம் அவசிய முண்டாகும். ஏனெனின், 'நான் செய்கின்றேன், நான் அதுபவிக்கின்றேன்' என்னும் புத்தியுன்றிப் பிரார்ப்த வினையின் பயனை துகர்தல் கூடாது. நான் செய்கின்றேன் என்பது முதலிய பந்தம் சாட்சி ஆத்மாவின் ஞானத்தினுனே நீங்கிவிட்டதாயினும் நீரி லுள்ள நெகிழ்ச்சித் தர்மத்தைப்போலவும், அங்கியிலுள்ள வெம்மைத் தர்மத் தைப்போலவும், அந்தக்கரணத்தின் இயற்கைத் தர்மமான கர்த்ருத் தன்மை முதலிய பந்தம் அவ்வந்தக்கரணத்தினின்றும் நீங்க முடியாது. ஆகவே நான் செய்கின்றேன் என்பது முதலிய பந்தத்தோற்றத்தின் நீக்கம் ஜீவன் முக்தியா மென்னும் இலக்கணம் பொருந்தாது.

சமாதானம்:—தத்துவஞானத்தைவிடப் பிரார்ப்த வினை எங்ஙனம் பிரபலமாகின்றதோ, அங்ஙனமே பிரார்ப்த வினையை விடவும் யோகப்பயிற்சி பிரபலமாகின்றது. ஆகலின் யோகாப்யாசத்தாற் பிரார்ப்த போகத்திற்கு அது கூலமான கர்த்ருத்தன்மை முதலிய பந்தத்தின் தோற்றம் முற்றும் நீங்கடாதாயினும், யோகப்பழக்கத்தாற் கர்த்ருத்தன்மை முதலிய பந்தத்தோற்றத்தின் அபிபவம் (அமிழ்த்தல்) அவசிய முண்டாகின்றது. ஆகவே முற்கூறிய ஜீவன் முக்தியின் இலக்கணம் சம்பவமாம் ஒருகால் பிரார்ப்த வினையைவிட யோகாப்யாசம் பிரபலமெனக் கொள்ளாவிடின், புருடப்பிரயத்தனமே வீணாகும். வீணையின் சிகிச்சை நூன்முதல் மோட்சநூலீரூன வெல்லாநூற்களின் ஆரம்பமே பயனில்லாமற்போம்.

சங்கை:—யோகப்பழக்கத்தாற் பிரார்ப்த வினைக்கு ஊறுபாடு உண்டென வெர்ப்பிடின நாஹுங்கு க்ஷயதெ க்ஷு க்ஷுகொடி ஸதெ ரவி (கற்பகோடி நூறுபிடினும் வினை அதுபவியாது வியாது)என்னும் மொழிக்கு விரோதம்வரும்.

சமாதானம்:—அந்தப் பிரார்ப்த வினைக்கு விரோதியான யோகப்பழக்க முதலியவைகளில்லையாகுங்கால் மேற்கூறிய மொழிபொருளுடையதாகும். அதாவது எந்தப் பிரார்ப்த வினைக்கு யோகப்பழக்க முதலிய எத்தடைகளு மில்லையோ, அந்தப் பிரார்ப்தவினை அதுபவியாது தேயாது என்பதாம். ஓர்கால் எவ்வுபாயத்தானும் அந்தப் பிரார்ப்த வினைக்குத் தடையுண்டாகாதெனின், பிரார்ப்த வினையினிடத்தே மிகுந்த அன்புள்ள வாதிக்கும், சாஸ்திர வசனங்களுக்கும் விரோதம் வரும். அவ்வசனமாவது:—ஜந்நாந்தராக்யதவாவம் வ்யாயி ராஹுவெணவாயதெ. தவானிரளஷ ஹெஷாஹெ ஜவஹொ ராவஹு நாஹிஹி (இ-ள்) ஒருவனால் முற்பிறப்பிற் செய்யப்பட்ட தீவினைகள் எவையோ அவைகள் அவனுக்கு ஜ்வர முதலிய நோய் வடிவாகத் துன்பை விளைவிக்கின்றன. அவற்றின் சாந்தி ஓளவுதங்களாலும், ஈகையாலும், ஜபம் ஓமம் அர்ச்சனை முதலியவைகளாலும் உண்டாகின்றது. இத்தொடக்கத்து வசனங்கள்

பிராரப்தத்தீவினைச் சாந்தியின்பொருட்டு ஒளவுத முதலிய உபாயங்களைக் கூறியுள்ளன. அவ்வெல்லா வசனங்களுக்கும் விரோதம் நேரும். ஆகவே யோகப் பழக்கத்தாற் பிராரப்த வினையின் அபிபவம் சம்பவமாம்.

மேலும் பிராரப்த வினையேநோக்க யோகப்பழக்க முதலிய சாஸ்திரீய பிரயத்னம் பிரபலமென்று ஸ்ரீவசிட்ட பகவானு மியம்பினர். சூவாஸ்யாடி ஹிஸு ஹெஸு: ஸாஸு ஸுதம்ஹாடிவி: மஹெஸெவாஸுஷயதெந ஹொ: ய: ஸு: ஸாஸுஷ்யதெ ஹித: (இ-ள்) புருஷப் பிரயத்னம் இருவிதம். ஒன்று அசாஸ்திரீயம், மற்றொன்று சாஸ்திரீயம். சுருதி ஸ்மிருதியாகிய சாஸ்திரங்களால் விலக்கப்பட்ட பிரயத்னம் அசாஸ்திரீய பிரயத்னம் எனப்படும். அவை, களவு கொலை முதலியவைகளின் பிரயத்னம் போலும். சுருதி ஸ்மிருதியாகிய சாஸ்திரங்களால் விதிக்கப்பட்ட பிரயத்னம் சாஸ்திரீய பிரயத்னமெனப்படும். அவை தீயோம்புதல் கொடை முதலியவைகளின் பிரயத்னம் போலும். புருஷன் அசாஸ்திரீய பிரயத்னத்தானே பிரயத்தையே யடைகின்றான். இளம்பருவமுதல் ஆத்மாவைப்பற்றிய நூல்கள், நல்லோரிணக்கம், மனோநிக்கிரகம், ஐம்பொறியடக்கம் இவை முதலிய நற்குணங்களுடன் கூடிப் பழகிவரும் இரண்டாவது சாஸ்திரீய பிரயத்னத்தினுற் புருஷன், புருடார்த்தங்களிற் சிறந்ததாகிய மோட்சப்பேற்றைப் பெறுகின்றான்.

இப்பொருளையே உவாஸுஸாஸுவிதஹெதி வளாஸுஷாஸுவிதஹெதி தஸு ததொவாஸுதஹெதி வளாஸுஷாஸுவிதஹெதி (உச்சாஸ்திரிதம் [சாஸ்திரத்தை மீறியது] சாஸ்திரிதம் [சாஸ்திரத்தில் அடங்கியது] எனப் புருஷப் பிரயத்னம் இருவிதம். ஆண்டு உச்சாஸ்திரிதம் அநர்த்தத்தின் பொருட்டும், சாஸ்திரிதம் பரமார்த்தத்தின் பொருட்டுமாம்) என்னுஞ் சுலோகத்தாலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால் யோகப்பழக்கமாகிய சாஸ்திரீய பிரயத்னத்தாற் பிராரப்த வினையின் அபிபவம் பெறப்படும். ஆகவே மேற்கூறிய கர்த்தருத்வ (நான் செய்கின்றேன்) முதலிய பந்தத்தோற்றத்தின் நீக்கம் ஜீவன் முக்தியாமென்னும் இலக்கணம் நிர்தோஷமாம்.

ஜீவன் முக்தியின் அதிகாரி நிருபணம்.

கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல்களாலுண்டான பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முடையவனும், சித்த விராந்தியில் விருப்பமுடையவனுமான வித்வத் சந்நியாசி எனவே, அவனே ஜீவன் முக்திக்கு அதிகாரியாவன். அதாவது ஜீவன் முக்தியைப் பெறும்பொருட்டு அதற்குச் சாதனமாகிய மனோநாச வாசனாஷயங்களைச் செய்பவன் என்க.

சங்கை:—பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தால் அஞ்ஞானமும், தேகாபிமானமும் நீங்கப்பெற்ற வித்வத் சந்நியாசியை யாதாமொரு காரியத்திற்குக் கர்த்தாவெனலே ஏலாது. கர்த்தா வென்பதின்றி அவ்வித்வத் சந்நியாசியைச் சீவன் முக்திக்கு அதிகாரி யெனல் என்னணம்?

சமாதானம்:—ஆத்ம ஞானத்தினால் ஆவரண சக்தியையுடைய அஞ்ஞானம் அழிவுறினும், பிராரப்த வினைவயத்தால் விட்சேப சக்தியையுடைய அஞ்ஞான லேசத்தின் ஸ்திதி யுண்டென்பது நூற்காரர்களைவருக்கும் உடம்பாடே யாம். இவ்வார்த்தை மூன்றும் பரிச்சேதத்தின்கண் விரிவா யாராயப்பட்டது. ஆகவே வித்வானுக்கும் பாதிதாநு விர்த்தியால் தேகாபிமானமும் கர்த் தாத்தன்மையும், நிகழும், அதனால் அவ்வித்வானை ஜீவன் முக்திக்கு அதிகாரி யெனல் கூடும்.

சங்கை:—ஐரநாபேதெநததுஷஸு கபகபதுஷபொறிநஃ நெநவாஷி
கிஃவிதூததுஷஸு கிஷிவெநுஸதகவிசு॥ தஸு காயபுஃ நவிஷுதெ (ஞானம்ரு
தத்தினால் திருப்தி யடைந்தவனும் கிருத கருத்யனாகியு மிருக்கும் யோகிக்
குச் செய்யவேண்டுமென தொன்றுமில்லை; இருக்குமேல் அவன் மெய்யை யறிந்தவ
னல்லன். அவனுக்கு ஓர் கார்யமுமில்லை) என்னுந் தொடக்கத்து முற்கூறிய
ஸ்மிருதி வசனங்களால் செய்யவேண்டியதைச் செய்து முடித்தவனாகிய ஞானி
க்குச் செயற்பாலதாகியவனைத்தும் விலக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எப்போது ஞானி
யும் ஜீவன் முக்தியின் பொருட்டு மனோநாச வாசனாஷ்யங்களாகிய சாதனங்
களைச் செய்யவேண்டு மென்று கொள்ளப்படுமோ, அப்போதே அவ்வசனங்
களுக்கு விரோதம் அடையப்படும்.

சமாதானம்:—ஞானி இருகிறத்தினன். ஒருவன் கிருதோபாஸ்தி, மற்றொருவன் அகிருதோபாஸ்தி. ஆத்ம சாட்சாத்காரத்திற்கு முன்னே சகுண பிரஹ்மத்தின் சாட்சாத்காரபர்யந்தம் வழிபாட்டை எவன் செய்துள்ளானோ, அந்த ஞானவான் கிருதோபாஸ்தி யெனப்படுவான். அவ்வழிபாட்டை எவன் செய்யாதவனோ, அந்த ஞானவான் அகிருதோபாஸ்தி எனப்படுவான். கிருதோபாஸ்தி ஞானவானுக்கோ ஞானத்திற்குப் பின்னர் ஜீவன் முக்தியின் பொருட்டுச் செய்யவேண்டுவது எம்மாத்திரமுமில்லை. ஏனெனின், அவனுக்கு மனோநாசமும், வாசனாக்ஷயமும் முன்னமே சித்தித்திருக்கின்றன. ஆகலின் ஆத்மஞானம் பூத்த காலத்திலேயே கிருதோபாஸ்தி புருஷன் ஜீவன் முக்தியைப் பெறுகின்றான்.

ஞானிக்குச் செய்யவேண்டுவதை விலக்கியுள்ள சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்கள் மேற் கூறப்பட்டன. அவ்வசனங்கள் இந்தக் கிருதோபாஸ்தி ஞானியைக் குறித்தே செய்யவேண்டுவவனையும் விலக்கியுள்ளன. ஆனால், இலௌகிக வைதிக வியாபாரங்களுடைய சித்த விகிராந்தி யில்லாத அகிருதோபாஸ்தி ஞானிக்கோ ஞானத்தின் பின்னர், ஜீவன் முக்தியின் பொருட்டு மனோநாசவாசனாஷ்யங்களைச் செய்யவேண்டுவ திருத்தலின், சிச்யவேண்டியதைச் செய்து முடித்தது தடையற்றதாகவில்லை. ஆகவே அகிருதோபாஸ்தி ஞானவானுக்கு ஜீவன் முக்தியின் பொருட்டு மனோநாச வாசனாஷ்யங்களைச் செய்யவேண்டுமெனல் அவசியமாம்.

சங்கை:—அப்படிப்பட்ட சித்த விசிராந்தியில்லாத அகிருதோபாஸ்தி புருஷனுக்கு ஆத்மஞானமே உண்டாகலாகாதே?

சமாதானம்:—ஞானமோ, பிரமாணம் வஸ்து வென்னு மிரண்டைச் சார்ந்திருக்கின்ற தென்பது பொதுவாய் யாவருக்கு முண்டாகின்றது. எவ்வாறு கட முதலிய வஸ்துக்களோடு நேத்திர முதலிய பிரமாணங்களுக்கு இயைபுண்டாக எவருக்கும் 'இதுகடம்' என்னும் ஞானம் சமானமாகவே யுண்டாமோ, அவ்வாறே தத்துவமசி முதலிய மகா வாக்கியங்களைக் கேட்டலால் 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் ஞானம் கிருதோபாஸ்தி அகிருதோபாஸ்தி எனப்படும் இருதிருவதிகாரிகட்கும் சமானமாகவே யுண்டாகின்றது. ஓர்கால் அவ்வாறங்கீகரியாவிடின் யாங்க்யவர்க்கியர், கஹோலர், ஜனகர், அஜாதசத்ரு முதலிய வில்லறத்தாருக்கு அவ்வாத்மஞானம் உண்டாகாதாக வேண்டும். இப்பொருளில் இஷ்டமுளதேல்; அந்த யாங்க்ய வர்க்கியர் முதலியோர்களுடைய திருஷ்டாந்தத்தினால் நம்மனோர்களின் விஷயத்தில் எவருக்கும் சிரவண முதலிய ஞான சாதனங்களின் ஊக்கமுண்டாகாதாகும். அதாவது யாங்க்ய வர்க்கியராதி மஹான்களுக்கும் சிரவண முதலியவற்றால் ஆத்மஞான முண்டாகவில்லை யென்புழி, நம் போலியவர்களுக்கு அந்த ஞானத்தின் உற்பத்தி எங்ஙனம் கூடும்? என்னு மசம்பாவணையால் ஒருவனுக்கும் சிரவணதிகளில் ஊக்கம் பிறவாது. இதனாற் பெற்றதென்னெனின்:—சிரவண முதலியவற்றாலுண்டான பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமும், சித்த விசிராந்தியின் விருப்பமும் உள்ளவன் எவனோ, அந்த வித்வத் சந்நியாகியே ஜீவன் முக்திக்கு அதிகாரியாவன். எனவே அதிகாரி யில்லாமையால் ஜீவன் முக்தியில்லை யெனல் பொய்யாம்.

ஜீவன் முக்தியின் பிரமாண நிருபணம்.

ஜீவன் முக்தியில் சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாசம், புராணம் என்னும் இவை நான்கும் பிரமாணங்களாம். அவைகளை முறைப்படி காட்டுதும். சுருதி. விஷ்ணு ஸ்ரீ விஷ்ணுதே (இ-ள்) இப்புருஷன் ஆத்ம ஞானத்திற்கு முன்னர் முழுச்சுதையைவிடேயே காமம் வெகுளி முதலியவற்றினின்றும் விடுபட்டவனாம். ஏனெனின், ஸாந்தொ டாந்தஃ (சாந்தி தாந்தி) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகள் அக்கரணதண்டம் புறக்கரணதண்டம் முதலிய சாதனங்களோடுங் கூடிய வனையே சிவவணதிகளுக்கு அதிகாரி பென்றறந்துள்ளன, ஆயினும் ஆத்ம ஞானத்திற்கு முன் விருப்பு வெறுப்புகளினின்றும் விடுதல் முயற்சியால் சாதிக் கப்படுகின்றது. ஆத்ம ஞானத்திற்குப் பிறகோ யோகப் பழக்கத்தால் வாசனா ஸூய மனோநாசமிரண்டும் மிகத்திடமாகின்றமையால் ஞானியினிடத்துப்போலி வடிவான விருப்பு வெறுப்பு முதலியனவும் நிகழா. ஆகவே ஞானகாலத்தில் அவற்றினின்றும் விடுதல் தானாகவே பெறப்படுகின்றது. இக்கருத்து பற்றியே சுருதி, ஜீவன் முக்தனை விமுக்தன் (விடுபட்டோன்) எனக் கூறியுளது. அத் தகைய விமுக்தனை ஜீவன் முக்தன், போகத்தாற் பிராரப்த வினைவீய இவ்வுட லழிந்த பின்னர் வரக்கடவதான கட்டினின்றும் விசேஷமாக விடுபட்டோனா கின்றான். இச்சுருதி தத்துவஞானத்திற்குப் பிறகு விதேக முக்தியினும் வே

அன்றியும், தற்போது ஹிந்திவழியை வந்தே போதா பகுதியாக மாட்டி வளவெடுவெடிப்பாராய்ச்சி செய்து கலாபு போர்ட்டுராஜேத் பாராணா புகுமெல்லு

வதெஜ வணவ (புற்றிற் கிடக்கும் அரணின் சுட்டையானது உடல்போற்றேன்றி
னும், அதனால் முன் தன்னுடலாயிருக்கும்போது எண்ணம் வடந்யாவணை
செய்யப்பட்டதோ, அங்ஙனம் உரித்த பிறகு உடற்பாவனை செயப்படுவதில்லை.
அதுபோல ஞானிகள் ஞானத்திற்குமுன் சரீரத்தில் ஆன்மபாவனை செய்தவாறு
ஞானத்திற்குப் பிறகு செய்யார்; மற்றோ அமிருதமயமான பிரஹ்மதேசசாக
வே விளங்குவார்கள்) என்னுந் தெர்ட்க்கத்துச் சுருதிகளும் ஜீவன் முக்தியைக்
கூறுகின்றன. ஆகவே அச்சீவன் முக்தி மேற்கூறிய சுருதி யளவையாலும்
பெறப்படுகின்றது.

மேலும் வசிட்ட பகவானும் இச்சீவன் முக்தியைப்பற்றி அறைந்திருக்கின்
றனர். சுலோகம். பொஜாமதிபுலுஷுஷிஷுஷா யஸுஜாமாநாநிஷுஷுதெ யஸு
மிஷுஷாஸநொவொய: ஸஜீவநுஷுத உஷுதெ (இ - ள்) பிரஹ்மத்தையுண
ர்ந்தவன் இந்திரியங்கள் இலயமாகாமலே விழிக்கின்றான். அதாவது ஜாக்கிர
வஸ்தையை யதுபவிக்கின்றான். ஜாக்கிராவஸ்தையிலும் கண் முதலிய இந்திரி
யங்களால் உருவ முதலிய விஷயங்களைக் கவராமையால், அவன் அதே ஜாக்
கிராவஸ்தையிலுள்ளவனே யானாலும், சுழுப்தியிலுள்ளவனேயாவன். ஆதலி
னன்றே, இந்திரியங்களைக் கொண்டு பொருள்களை யறிவதாகிய ஜாக்கிரம் இல்
லாதவனும், அளவற்ற ஏகரச இன்பாதுவ முடையவனும், நன்மை தீமையாகிட
வெல்லா வாசனைகளில்லாதவனுமாகிய பிரஹ்மவேத்தா எவனோ, அவன் ஜீவன்
முக்தன் எனப்படுகின்றான். மேலும் கீதையின் இரண்டாம் அத்தியாயத்தில்
பூபகவானும் ஜீவன் முக்தனை ஸ்திதப்பிரஜ்ஞன் என்றருளியிருக்கின்றார்.
சுலோகம். ப்ரஜஹாதி யஜா காரிநு ஸவபுராவாயுபிநொமதாநு | சூதூநெ
வாநுநாதுஷு: ஸூத ப்ரஜுஷுஷுஷுதெ (இ - ள்) அர்ச்சுன! எப்பொழுது
வித்வான். மனதிலுற்ற கர்மங்களனைத்தையும் விடுத்தவனும், அகண்ட ஏகரச
இன்பவடிவான பிரத்தியகாத்மாவின் கண் யோகப்பயிற்சியானே வசம்பண்ணப்
பட்ட மனத்தால் தனது சொரூபானந்தத்தை அதுபவித்தவனாய் மகிழ்வை
யுடையவனுமாவனோ, அப்பொழுது அந்த வித்வான் ஸ்திதப் பிரஜ்ஞன் எனப்
படுகின்றான். சலித்தலில்லாத அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் பிரஜ்ஞை எவனுக்
கோ, அவன் ஸ்திதப் பிரஜ்ஞனும்.

ஈண்டுக் கருத்தென்னவெனின்:—பிரஜ்ஞை இருவகைத்து. ஒன்று ஸ்தி
தப் பிரஜ்ஞை, மற்றொன்று அஸ்திதப் பிரஜ்ஞை. ஜன்மாந்தரத்திற் செய்யப்
பட்ட நல்வினைக் கூட்டத்தின் முதிர்ச்சியால் வானினின்றும் விழுந்த கனியைப்
போல, தத்துவமசுமுதலிய மகா வாக்கியங்களைக் கேட்ட வளவில் புருஷனுக்கு
ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஏகத்துவத்தை விஷயிக்கும் அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி என்று
தோன்றிய ஞானம் எதுவோ, அது வியவகாரத்தின் மிகுதியாலும், விஷயப்
பற்றினாலும் மறக்கப்படுகின்றது. ஆகலின் அது அஸ்திதப் பிரஜ்ஞை யெனப்
படும். யோகப்பயிற்சியால் வசம்பண்ணப்பட்ட சித்தமுடைவனது புத்தி எப்
பொழுது பரபுருஷனிடத்து ஆசக்தியையுடைய ஸ்திரீயின் புத்தியைப்போல
நிரந்தரம் பிரஹ்மாத்ம் தத்துவத்தையே சிந்திப்பதாயும், பிறபொருளைச் சிந்திக்

மேலும் கூறிய விச்சிவன் முக்தனையே ஸ்ரீபகவான் கீதையின் பதினான்காம் அத்தியாயத்தில்,

புக்ஷாஸாஸு புவ்யுதிஸு. நெர்ஹநெஷு வார்டுவ ।
நெஷுஷிஸுஸ்புவ்யுதாமி நநிவ்யுதாமிகாங்குதி॥

(பாண்டவ! சத்துவகுண கார்யமாகிய விளக்கத்தையும், ரஜோகுண கார்யமாகிய முயற்சியையும், தமோகுண கார்யமாகிய மயக்கத்தையும் அவன் வெறுப்பதில்லை; போனவற்றை விரும்புவதில்லை.

உஷாவீநவஷாவீநொ மூனெயெபூநவிவாஸுதெ ।
மூணாவதூதஉதெஷுவா யெவதிஷுதி நெமதெ ॥

எவன் உதாசீனனைப்போல வீற்றிருப்பவனுய் சத்துவ முதலிய குணங்களாற் சலிக்கப்படாதவனோ, 'அக்குணங்களே வர்த்திக்கின்றன' என்றே உறுதியாக நிற்கின்றவனோ, அசைவுறானோ,

ஸஜிஹ்வஸுஸுஸுஸுஸு ஸஜிஹ்வாஸுஸுஸுஸுஸு ।
தூஸு ப்ரியாப்ரியொயீர ஸூஸுமிஷாது ஸுஸுஸுஸுஸுஸு॥

எவன் இன்ப துன்பங்களைச் சமமாகக் கொண்டவனோ, மண்ணுக்கட்டியையும் கல்லையும் பொன்னையும் ஒக்க நோக்குபவனோ, வேண்டுதல் வேண்டாமைகளிடத்தும் பொதுவாயிருப்பவனோ, தீரனோ, தனது இகழ்ச்சிப் புகழ்ச்சிகளில் துலயனா யிருப்பவனோ,

ஜாநாவஜாநயொஸுஸுஸு ஸூ யெஷாஜிதூரி வக்ஷயொஃ ।
ஸவபூராஸுஸவரிதூரீ மூணாதீதஃ ஸஉஸுதெ॥

மானுவமானங்களில் ஒப்பநிப்பவனுய் நண்பர்ப்பக்கவிலும் பகைவர் பக்கவிலும் சரியாயிருப்பவனோ, எல்லா முயற்சிகளையும் விட்டவனோ, அவன் குணங்களைக் கடந்தவன் எனப்படுகின்றான்.)

இந்நான்கு சுலோகங்களினால் குணாதீதனாக அருளி யிருக்கின்றார். இக்கீதா சுலோகங்களின் பொருள்களைக் கீதா கூடார்த்த தீபிகையில் விரிவாய்க் கூறியுள்ளோம். அவற்றை ஆண்டு அறிந்து கொள்க.

மேலும் முற்கூறிய ஜீவன் முக்தனையே மகாபாரதத்தில் ஸ்ரீ விபாசபகவானும் பிராஹ்மணனென்று கூறியிருக்கின்றார். சுலோகம். நிராஸரிஷுநாராஹுநிநுஜேஹார ஜேஸுகிபு கக்ஷண்கக்ஷணகஜேபாண துஷெவா ஸுபாஹுணவிஷுஃ (இ-ள்) இஷ்டவஸ்துவைப் போற்றாதவனும், ஆரம்பங்களனைத்து மொழித்தவனும், வந்திப்பில்லாதவனும், தனது பிறாது துதி நிர்தைகளில்லாதவனும், முயற்சியின்றி நின்றுகிடத்த பொருளிலும் தினத்தன்மை யில்லாதவனும், சர்வ லௌகீக வைதிக கர்மங்கள் நிராகரித்துமானவன் எனவே, அந்தத் தத்துவமுணர்ந்த ஞானியைத் தெய்வத்தன்மை பொருந்திய பிராஹ்மணன் என்றறிதி.

அன்றியும் இச்சீவன் முக்தனையே ஸ்காந்தபுராணத்தில் அதிவர்ணச்சிரமியாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம் யயாஸூஷ்யவ்வொத்யம் சியிரோபா விஜ்ஜம் லிதஃ| வணவம் ஜாபுத வ்வொவி சியிரோபா விஜ்ஜம் லிதஃ| ஐத்யொவெடிவெடிசம் தெஃ ஸொடதி வணபூஸுரீ ஹ்வஸு (இ-ள்) பிரத்தியகாத்மாவாகிய வென்னிடத்தில் சொப்பன பிரபஞ்சம் மாயையால் எவ்வாறு கற்பிதமாமோ, அவ்வாறே இச்சாக்கிர பிரபஞ்சமும் என்னிடத்தில் மாயையாற் கற்பிதமாம். இவ்வண்ணம் எந்தப்புருஷன் வேதாந்த வசனங்களினாற் கற்பித பிரபஞ்சமனைத்திற்கும் அதிஷ்டானமாகிய ஆத்மாவைச் சாட்சாத்கரிக்கின்றானோ, அந்தத் தத்துவமுணர்ந்த புருஷன் அதிவர்ணச்சிரமி எனப்படுகின்றான். இவ்வாறு அச்சீவன் முக்தியில் சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாசம், புராணம் என்னும் நான்கின் பல வசனங்கள் பிரமாணங்களாம். ஆகவே அவ்விதேக முக்தியைப்போன்று ஜீவன் முக்தியையும் அங்கீகரிக்க வேண்டியது கடப்பாடேயாம்.

ஜீவன் முக்தியின் சாதனநிருபணம்.

மேற்கூறிய ஜீவன் முக்தி தத்துவஞானம், வாசனாகூசயம், மனோநாசம் என்னும் மூன்றினப்பியாசங்களாற் பெறப்படுகின்றது. ஆகையால் அவை மூன்றும் ஜீவன் முக்திக்குச் சாதனங்களாம். அத்தத்துவ ஞான முதலிய மூன்றையும் மிக்க முயற்சியோடு மறுபடியும் மறுபடியுந் திருப்புதலே அம்மூன்றின் அப்பியாசமாம். அத்தத்துவ ஞான முதலிய மூன்றின் அப்பியாசமும் ஒரே காலத்திற் செய்வதாயின் அவைகள் ஜீவன் முக்திக்கே ஏதுக்களாகின்றன. ஏனெனின், உடன்பாடெதிர்மறைகளால் அவை மூன்றுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று கார்ய காரண வடிவம் பெறப்படுகின்றது.

அவற்றுள் முதற்கண் தத்துவஞானம் வாசனாகூசயமென்னுமிரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று கார்யகாரணமெனல் காட்டுதும். சுட்டியறியப்பட்ட இப்பிரபஞ்சம் மித்தை; அத்துவிதீய ஆத்மா பாரமார்த்திகம், ஆகையால் ஆத்மாவே அனைத்துமாம். ஆத்மாவிற்கு வேறாக யாதொரு வஸ்துவமில்லை. இவ்விதமான தத்துவஞான முண்டாக, விஷயமில்லாமையால் இராகத்துவேஷ முதலிய வாசனைகள் கூசுமாய் விடுகின்றன. அத்தத்துவஞான மில்லையாயின், விஷயங்களில் சத்தியத்தன்மை நீங்காது. அதனால் பின்பின் ராகத்துவேஷ முதலிய வாசனைகளின் தொடர்ச்சி உண்டாகின்றது. இவ்வாறான உடன்பாடெதிர்மறைகளால் தத்துவஞானம் வாசனாகூசயத்திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

இவ்வாறே வாசனாகூசயமும் தத்துவஞானத்திற்குக் காரணமெனல்கூடும். பகுத்தறிவினாலும், குற்றங்காண்டலினாலும், மைத்திரி கருணை முதலிய விரோதி வாசனைகளினாலும் எப்போது ஒருவனுக்கு இராகத்துவேஷ முதலிய வாசனைகள் கூசுமாய்கின்றனவோ, அப்போதே சுருதி ஆசார்யர்களின் அருளால் அவனது தூய்மையான மனத்தில் அத்தத்துவஞானம் உண்டாகின்றது. அவ்வாசனாகூசய மில்லையாயின் அம்மனது இராகத்துவேஷ முதலியவற்றால் தூஷித்

கப்பட்டதாகின்றது. தூஷிக்கப்பட்ட அம்மனத்தை யுடையவனுக்குச் சமம் தமம் முதலிய சாதன சம்பத்தியில்லாமையால் சிரவனாதிகள் சம்பவியா. அதனால் தத்துவஞானம் உண்டாகாது. இவ்வாறாகிய உடன்பாடெதிர்மறைகளால் அவ்வாசனாகூயம் தத்துவ ஞானத்திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

இனி தத்துவஞானம் மனோநாசமென்னும் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று கார்ய காரணமெனல் காட்டுதும். தத்துவஞான முண்டாக ஒருவனுக்குப் பிரபஞ்சம் மித்தை யென்னும் நிச்சயமுண்டாகின்றது. அந்நிச்சயத்தால் இப்பி வெள்ளிபோலப் பிரபஞ்சம் பாதிக்கப்படுகின்றது. பாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தில் அம்மனது செல்லமாட்டாது. அன்றியும் சத்தியமாக நிச்சயிக்கப்பட்ட ஆத்மா அம்மனத்திற்கு விஷயமன்று. ஆகையால் அவ்வாத்மாவிலும் அம்மனம் செல்லச் சத்தியற்றதாகின்றது. இவ்வாறு அகத்தும் புறத்துஞ் செல்லுவதற்ற அம்மனம் விறகில்லாத தீயைப்போலத் தானே லயமாய் விடுகின்றது. கருதி. யயாநிரியியெனாவஹி: ஸ்யொநா வுபஸாஜிதி | தஜஜ் திக்ஷயாவிதம் ஸ்யொநா வுபஸாஜிதி || (இ-ள்) வந்நியானது இந்தனமில்லையாகுங்கால், தனது சாமான்ய தேஜஸாகிய காரணத்தில் லயமாகின்றவாறுபோல, அகப்புற விருத்திகளனைத்தும் நாசமுறுங்கால் சித்தமும் தனது அதிஷ்டான வடிவகாரணத்தில் லயமாகின்றது. இதுவே அம்மனத்தின் நாசமாம். ஆனால், அத்தத்துவ ஞானம் இல்லையாயின் பிரபஞ்சத்தின்கண் சத்தியத்தன்மை தொலைவதில்லை. அதனால் பொருள்களி னகாரமான விருத்திகளோடு பெருக்கத்தை யடைந்த மனது மிகத்தூலமாகின்றது. அங்ஙனம் தூலத்தை யடைந்த மனத்திற்கு நாச முண்டாகின்றதில்லை. இவ்வாறாகிய உடன்பா டெதிர்மறைகளால் அத்தத்துவ ஞானம் அம்மனோநாசத்திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

இவ்வண்ணமே அம்மனோநாசமும் தத்துவஞானத்திற்குக் காரணமெனல் கூடும். மனது நாசமாகும் வழி சர்வ துவித விருத்திகளும் நாசமாவதால் எல்லா உபாதிகளும் நீங்கிய புருஷனுக்குச் சருதி ஆசார்யர்களின் பிரசாதத்தாற் பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முண்டாகின்றது. ஆனால், அம்மனோநாச மில்லையாயின், கலங்கிய சித்தமுடைய அவனுக்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முண்டாகின்றதில்லை. இவ்வாறாகிய உடன்பா டெதிர்மறைகளால் மனோநாசம் தத்துவஞானத்திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

இனி வாசனாகூய மனோநாசமா மிரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று கார்யகாரண மெனல் காட்டுதும். வாசனாகூய மில்லையாயின் இராகத் துவேஷங்களினால் தூலவடிவத்தை யடைந்த சித்தம் விஷயங்களின் நேராகி அவ்வவ் விஷயாகார பரிணாமங்களை யடைகின்றது. அவ்விஷயங்களின் உற்பத்திக்கு ஒருபோதும் நாசமுண்டாகின்றதில்லை. வாசனை கூயமானால் விருத்திகள் உற்பத்தியாகா. ஏனெனின், அவ்வாசனையே விருத்திகளின் உற்பத்திக்குப் பிழையாகுகின்றது. பீஜம் நாசமானால் அங்குரம் உற்பத்தியாகாது. ஆகவே மனத்தின் நாசமுண்டாகின்றது. இவ்வாறாகிய உடன்பா டெதிர்மறைகளால் அவ்வாசனாகூயம் மனோநாசத்திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

அன்றியும் இச்சீவன் முக்தனையே ஸ்காந்தபுராணத்தில் அதிவர்ணச்சிரமியாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம் யயாஸூபு வஹொதயம் யயிரோயா விஜ்யம் ஹிதஃ ஷ்வம் ஜாபுத வஹொவி யயிரோயா விஜ்யம் ஹிதஃ ஹித்யொவெஷ்வெஷாஃ ஹெதஃ ஹொததி வணடாஸுரீ ஹவெஷ (இ-ள்) பிரத்தியகாத்மாவாகிய வென்னிடத்தில் சொப்பன பிரபஞ்சம் மாயையால் எவ்வாறு கற்பிதமாமோ, அவ்வாறே இச்சாக்கிர பிரபஞ்சமும் என்னிடத்தில் மாயையாற் கற்பிதமாம். இவ்வண்ணம் எந்தப்புருஷன் வேதாந்த வசனங்களினாற் கற்பித பிரபஞ்சமனைத்திற்கும் அதிஷ்டானமாகிய ஆத்மாவைச் சாட்சாத்கரிக்கின்றானோ, அந்தத் தத்துவமுணர்ந்த புருஷன் அதிவர்ணச்சிரமி எனப்படுகின்றான். இவ்வாறு அச்சீவன் முக்தியில் சுருதி, ஸ்மிருதி, இதிகாசம், புராணம் என்னும் நான்கின் பல வசனங்கள் பிரமாணங்களாம். ஆகவே அவ்விதேக முக்தியைப்போன்று ஜீவன் முக்தியையும் அங்கீகரிக்க வேண்டியது கடப்பாடேயாம்.

ஜீவன் முக்தியின் சாதனநிருபணம்.

மேற்கூறிய ஜீவன் முக்தி தத்துவஞானம், வாசனாகூதம், மனோநாசம் என்னும் மூன்றினப்பியாசங்களாற் பெறப்படுகின்றது. ஆகையால் அவை மூன்றும் ஜீவன் முக்திக்குச் சாதனங்களாம். அத்தத்துவ ஞான முதலிய மூன்றையும் மிக்க முயற்சியோடு மறுபடியும் மறுபடியுந் திருப்பதலே அம்மூன்றின் அப்பியாசமாம். அத்தத்துவ ஞான முதலிய மூன்றின் அப்பியாசமும் ஒரே காலத்திற் செய்வதாயின் அவைகள் ஜீவன் முக்திக்கே ஏதுக்களாகின்றன. ஏனெனின், உடன்பாடெதிர்மறைகளால் அவை மூன்றுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று கார்ய காரண வடிவம் பெறப்படுகின்றது.

அவற்றுள் முதற்கண் தத்துவஞானம் வாசனாகூதமென்னுமிரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று கார்யகாரணமெனல் காட்டுதல். சுட்டியறியப்பட்ட இப்பிரபஞ்சம் மித்தை; அத்துவிதீய ஆத்மா பாரமார்த்திகம், ஆகையால் ஆத்மாவே அனைத்துமாம். ஆத்மாவிற்கு வேறாக யாதொரு வஸ்துவமில்லை. இவ்விதமான தத்துவஞான முண்டாக, விஷயமில்லாமையால் இராகத்துவேஷ முதலிய வாசனைகள் கூடியமாய் விடுகின்றன. அத்தத்துவஞான மில்லையாயின், விஷயங்களில் சத்தியத்தன்மை நீங்காது. அதனால் பின்பின் ராகத்துவேஷ முதலிய வாசனைகளின் தொடர்ச்சி உண்டாகின்றது. இவ்வாறான உடன்பாடெதிர்மறைகளால் தத்துவஞானம் வாசனாகூதத்திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

இவ்வாறே வாசனாகூதமும் தத்துவஞானத்திற்குக் காரணமெனல்கூடும். பகுத்தறிவினாலும், குற்றங்காண்டலினாலும், மைத்திரி கருணை முதலிய விரோதி வாசனைகளினாலும் எப்போது ஒருவனுக்கு இராகத்துவேஷ முதலிய வாசனைகள் கூடியமாகின்றனவோ, அப்போதே சுருதி ஆசார்யர்களின் அருளால் அவனது தூய்மையான மனத்தில் அத்தத்துவஞானம் உண்டாகின்றது. அவ்வாசனாகூத மில்லையாயின் அம்மனது இராகத்துவேஷ முதலியவற்றால் தூஷித

கப்பட்டதாகின்றது. தூஷிக்கப்பட்ட அம்மனத்தை யுடையவனுக்குச் சமம் தமம் முதலிய சாதன சம்பத்தியில்லாமையால் சிரவணதிகள் சம்பவியா. அத னால் தத்துவஞானம் உண்டாகாது. இவ்வாறாகிய உடன்பாடெதிர்மறைகளால் அவ்வாசனாகூயம் தத்துவ ஞானத்திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

இனி தத்துவஞானம் மனோநாசமென்னும் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று கார்ய காரணமெனல் காட்டுதும். தத்துவஞான முண்டாக ஒருவனுக்குப் பிர பஞ்சம் மித்தை யென்னும் நிச்சயமுண்டாகின்றது. அந்நிச்சயத்தால் இப்பி வெள்ளிபோலப் பிரபஞ்சம் பாதிக்கப்படுகின்றது. பாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத் தில் அம்மனது செல்லமாட்டாது. அன்றியும் சத்தியமாக நிச்சயிக்கப்பட்ட ஆத்மா அம்மனத்திற்கு விஷயமன்று. ஆகையால் அவ்வாத்மாவிலும் அம்மனம் செல்லச் சக்தியற்றதாகின்றது. இவ்வாறு அகத்தும் புறத்துஞ் செல்லுவதற்ற அம்மனம் விறகில்லாத தீயைப்போலத் தானே லயமாய் விடுகின்றது. சுருதி. யயோநிரிப்யநொவஹிஃ ஸ்யொநா வாவஸாஜி-கி | தஜ்ஜ-திக்ஷயாவி-தம் ஸ யொநா வாவஸாஜி-கி || (இ-ள்) வந்நியானது இரந்தனமில்லையாகுங்கால், தனது சாமான்ய தேஜஸாகிய காரணத்தில் லயமாகின்றவாறுபோல், அகப்புற விருத்தி களனைத்தும் நாசமுறுங்கால் சித்தமும் தனது அதிஷ்டான வடிவகாரணத்தில் லயமாகின்றது. இதுவே அம்மனத்தின் நாசமாம். ஆனால், அத்தத்துவ ஞானம் இல்லையாயின் பிரபஞ்சத்தின்கண் சத்தியத்தன்மை தொலைவதில்லை. அதனால் பொருள்களி னாகாரமான விருத்திகளோடு பெருக்கத்தை யடைந்த மனது மிகத்தூலமாகின்றது. அங்ஙனம் தூலத்தை யடைந்த மனத்திற்கு நாச முண்டாகின்றதில்லை. இவ்வாறாகிய உடன்பா டெதிர்மறைகளால் அத்தத்துவ ஞானம் அம்மனோநாசத்திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

இவ்வண்ணமே அம்மனோநாசமும் தத்துவஞானத்திற்குக் காரணமெனல் கூடும். மனது நாசமாகும் வழி சர்வ துவித விருத்திகளும் நாசமாவதால் எல் லா உபாதிகளும் நீங்கிய புருஷனுக்குச் சுருதி ஆசார்யர்களின் பிரசாதத்தாற் பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முண்டாகின்றது. ஆனால், அம்மனோநாச மில்லையாயின், கலங்கிய சித்தமுடைய அவனுக்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்கார முண்டாகின்ற தில்லை. இவ்வாறாகிய உடன்பா டெதிர்மறைகளால் மனோநாசம் தத்துவஞானத் திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

இனி வாசனாகூய மனோநாசமா மிரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று கார்யகாரண மெனல் காட்டுதும். வாசனாகூய மில்லையாயின் இராகத் துவேஷங்களினால் தூலவடிவத்தை யடைந்த சித்தம் விஷயங்களின் நேராகி அவ்வவ் விஷயாகார பரிணாமங்களை யடைகின்றது. அவ்விஷயாகார மடைந்த மனத்திற்கு ஒருபோ தும் நாசமுண்டாகின்றதில்லை. வாசனை கூயமானால் விருத்திகள் உற்பத்தியா கா. ஏனெனின், அவ்வாசனையே விருத்திகளின் உற்பத்திக்குப் பீஜமாயிருக் கின்றது. பீஜம் நாசமானால் அங்குரம் உற்பத்தியாகாது. ஆகவே மனத்தின் நாசமுண்டாகின்றது. இவ்வாறாகிய உடன்பா டெதிர்மறைகளால் அவ்வாசனா கூயம் மனோநாசத்திற்குக் காரணமெனல் சித்திக்கின்றது.

இந்தப் பிரகாரமே அம்மனோநாசமும் வாசனாகூயத்திற்குக்காரணமெனல் கூடும். மனது நாசமாயின் ஒருவிதவிருத்தியும் உண்டாகாது. ஆகவே எல்லா வாசனைகளும் கூயமாகின்றன. ஆனால், அம்மனோநாச மில்லையாயின் பிராரப்த வினையின் வயப்பட்டு விஷயபோகத்திற் சித்தம் செல்லுங்கால் அதனிடத்து ஆசை முதலிய வநேக வாசனைகள் உண்டாகின்றன. அதாவது நெய் முதலிய அவிசுகளினால் அக்நி விருத்தியடையுமாறுபோல விஷயபோகத்தினால் ஆசை முதலிய வாசனைகளும் விருத்தி யடைகின்றன. இவ்வாறுகிய உடன்பாடெதிர் மறைகளால் அம்மனோநாசம் வாசனாகூயத்திற்குக் காரணமென்பது சித்திக் கின்றது.

இவ்வாறு தத்துவஞானம், வாசனாகூயம், மனோநாசம் என்னும் மூன்றிற் கும் ஒன்றுக்கொன்று கார்ய காரணபாவ மிருத்தலின் அம்மூன்றினையும் ஒரே காலத்தில் அப்பியாசித்தல் நலமாம். அவ்வப்பியாசத்தாற் புருஷனுக்கு ஜீவன் முக்தி பிராரப்தமாகின்றது. இவ்வார்த்தை ஸ்ரீவசிஷ்ட பகவானுங் கூறியிருக்கின் றனர். சுலோகம். வாஸநாகூய விஜ்ஜாநநோநாஸா லஹாஸ்தே | ஸரிகாலம் வி ராஜ்யஸூ ஸ்வம்திவமஹாயிநஸி || (இ - ள்) மகாமதியையுடைய ராமா! வாசனாகூயம், தத்துவஞானம், மனோநாசம் என்னும் மூன்றையும் ஒருங்கே அநேக காலம் வரைக்கும் பழகும் புருஷன் ஜீவன் முக்தியாகிய பயனை அடைகின்றான்.

சங்கை:—விவேக முதலிய நர்ஸாதனங்களை யடைந்த பிறகு தத்துவ ஞானத்தை யடையும்பொருட்டு, விவிதிஷா சந்நியாசம் பூண்டு சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களைச் செய்கின்றவனுக்கு அத்தத்துவஞான முண்டாகின்றது. அத்தத்துவ ஞானமுண்டான பின்னர் ஜீவன் முக்தியையடையும் பொருட்டு வித்வத் சந்நியாசத்தைப் பெற்று, தத்துவஞானம், வாசனாகூயம், மனோநாச மென்னும் மூன்றையும் அப்பியாசிக்கின்றவனுக்கு அச்சீவன்முக்தி பிராரப்தமாகின்ற தென்னும் அர்த்தம் மேற்கூறியதனாற் சித்திக்கின்றது. ஆண்டுச் சிரவண மனன முதலியவற்றிற்குப் பிறகு தத்துவமசி முதலிய பிரமாணங்களாற்றோன் றுந் தத்துவஞானத்தின் அப்பியாசம் என்னென்னமுண்டாகும்? முதலில் ஞான வானுக்கு அத்தத்துவ ஞானத்தின் கர்த்தவ்ய முண்டென்பதே பொருந்தாது. ஏனெனின், அத்தத்துவ ஞானம் மகா வாக்கியமாகிய பிரமாணத்திற்குப் பய னுக்குமாற்றல் முற்பெறப்பட்டதே. பெறாத வஸ்துவிற்கண் றோ கர்த்தவ்யமிருத் தல் கூடும். பெற்ற வஸ்துவிற்குக் கர்த்தவ்ய மிருத்தல் கூடாதே? மேலும் அந்த ஞானம், விஷயமான வஸ்துவின் அதீனமாயிருத்தலின், அதைச் செய்வதற்கா வது, செய்யாததற்காவது, வேறு வகையாகச் செய்வதற்காவது ஆகாது. ஆகவே அந்த ஞானத்திற்குக் கர்த்தவ்ய முண்டெனல் பொருந்தாது. இவ்வாற்றால் ஞானவானுக்கு ஞான சாதனமான சிரவணதிகளினிடத்துக் கர்த்தவ்ய மிருத் தல் தகுதியன்று. ஏனெனின் பயனாகிய ஞானமிருக்க அச்சிரவணதிகளை அது ஷ்டித்தல் வீணேயாம். எனவே உண்டான தத்துவ ஞானத்தின் அப்பியாசம் சொல்லொணாததாம்.

சமாதானம்:—சிரவணதிகளால் உண்டான அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி எனப்ப டெ தத்துவ ஞானத்தின் அப்பியாசமாவது:—எவ்வாற்றினுயினும் அந்தப்பிரஹ்

மாத்ம தத்துவத்தை அடிக்கடி சிந்திக்க வேண்டும். அஃதாவது வேதாந்த நூற் களைக் கேட்டலாலாவது, சொல்லுவதாலாவது, புத்தகத்தைப் பார்ப்பதாலாவது, படித்தல் படிப்பித்தல்களாலாவது அந்தப் பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தையீட்டும் மீட்டும் அதுசந்தானஞ் செய்தல் வேண்டும். இதனையே தத்துவஞானத்தின் அப்பியாசமாக வறிக. தத்துவஞானப்பழக்கத்தின் சொரூபம் வேறுநூற்களிலு முரைக்கப் பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம் தவிந்தம் தத்யந நோநாநு தத்யவொயநு | வனததெகவாகுய வு ஹாஹுஸம் விஷயபுயாஃ (இ - ள்) ஜீவப் பிரஹ்மத்தின் ஏகத் தன்மையாகிய தத்துவஞானத்தின் அடிக்கடி சிந்தனமும், அதிகாரிகளான முழுட்சக்களுக்கு அத்தத்துவத்தைக் கூறுவதும், தனக்குச் சமானமான வித்வான்களுடன் கலந்து ஒருவருக்கொருவர் போதித்துக்கொள்ளுவதுமாகிய விவை முதலான எந்தப் பிரகாரத்தாலும் ஏக பிரஹ்மாத்ம தத்துவ சிந்தனத்தின் ஒருப்பாட்டை வித்வான்கள் பிரஹ்மாப்பியாசம் என்று கூறுகின்றார்கள்.

சங்கை:—எவ்வகையாகவாவது பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தின் சிந்தனையைப் பிரஹ்மாப்பியாசமெனக் கூறின், அதிகாரிகளல்லாதவர்களை நோக்கிச் செய்யும் பிரஹ்மாத்ம தத்துவ உபதேசமும் பிரஹ்மாப்பியாசமாதல் வேண்டுமே?

பிரஹ்மவித்தைக்கு அதிகாரியையும் அநதிகாரியையுங் கூறல்.

சமாதானம்:—எவன் விவேகமுதலிய சதுட்ட சாதனங்கள் நிரம்பியவனும், வணக்கமுடையவனும், சிஷ்யவடிவத்தோடுங் கூடியவனும், குரு ஈசுவரர்களிடத்துப் பக்தியுடையவனும், குரு வேதாந்த வாக்கியங்களில் விசுவாசமுடையவனுமாவனோ, அவனே பிரஹ்மவித்தைக்கு அதிகாரி யாகின்றான். அத்தகைய அதிகாரிக்கே தத்துவமுணர்ந்தோன் பிரஹ்ம வித்தையை உபதேசிக்கக் கடவன். அப்படிப்பட்ட அதிகாரியே அந்தப் பிரஹ்ம வித்தையின் கேள்வி முதலியவற்றால் ஆம்ம ஞானத்தையும் மோட்சத்தையும் பெறுகின்றான். இப்பொருளையே தடுவெஸு விஜ்ஞாநவ ஸந்யாயபுரொஹி ஸ்ரீக்ஷ்ரஸாநுவித்யாய ஸதித்யாய யெநாக்ஷரம்வாஸுஷ்வெஷ ஸத்யம் ப்ராவாஹதாந்தகூதொஸு ஹ விஜ்ஞாந தடுவெஸு ஸ்ரீதகஷாயாயதஸுஸம் வாரம் ஷஸுயதிலமவாநநதூதூராரம் (நன்றாய்ச் சாந்திபெற்ற சித்தத்தோடுங் கூடினவனும், சாதனங்களையுடையவனும், புகலடைந்தவனுமானவன் பொருட்டு எந்தத் தத்துவவித்தையினால் பரப் பிரஹ்மமானது அறியத்தகுந்ததோ, அந்தத்தத்துவ வித்தையை உள்ளவாறு அந்த வித்வான் உபதேசித்தார். குற்றம் நீங்கியவனை அவன் பொருட்டுப் பகவானாகிய சநற்குமாரர் தமலினது எல்லையைக்காட்டினார்) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதிகளும், யஜுஸ்வரம் மஹம் ஸ்ரீகருஷ்ண வியாஸுதி | ஹிம்யிவ ராங்குக்ஷா ரோடுடுவெஷுத்ய ஸம்ஸயி || நவதஸாநுநுஷுஷுக்ஷிநெஷுயக்ஷுத்யி || ஹிதாஷு நெதஸாநுநு || வியதரொஹுவி || (எவனெருவன் என்னிடத்தில் மிகுந்த அன்போடு இப்பரமாகசியமான தத்துவத்தை என் பக்தர்களிடம் அளிக்கின்றானோ, அவன் என்னையே யடைவான் ஐயமில்லை. அவனினும் எனக்குப் பிரியத்தைச் செய்கிற மனிதன் உலகிலில்லை; ஆதலால் அவனைக்காட்

டினும் வேறான வொருவனும் எனக்குப் பிரியனல்லன்) என்னுந் தொடக்கத் துக் கீதா வசனங்களுங் கூறியுள்ளன.

எவன் மேற்கூறிய அதிகாரி லட்சணங்களில்லாதவனோ அவன் அநதிகாரி எனப்படுகின்றான். அப்படிப்பட்ட அநதிகாரிகளுக்குத் தத்துவமுணர்ந்தவன் பிரஹ்ம வித்தையை உபதேசிப்பது கூடாது. அந்த அநதிகாரிகள் பிரஹ்மவித் தையைக் கேட்டாலும் ஆத்ம ஞானத்தையும் மோட்சத்தையும் பெறமாட்டார் கள். இவ்வர்த்தமும் வெடாநெ வரஃமஹ்யம் வாராகஸெ வு வொழிதழ்! நாபுஸாநாய டாதவ்யம் நாபுஸாநாயா ஸிஷ்யாயவெவஹம் (வேதாந்தத் தில் மிக்க ரகசியமானது முன் கற்பத்திற் கூறப்பட்டது. சாந்தி பெருதவனுக் கும், மகனல்லாதவனுக்கும், சீடனல்லாதவனுக்கும் உபதேசிக்கலாகாது) என்னுந் தொடக்கத்துச்சுருதி வசனங்களாலும் ஐஹிகேநா தவஸாயநா லகூய கடிா வந | நவாஸு ஸு-பிஷுவெவாஸ்யம் நவஃமோயொஸ்ய ஸு-பியதி || (இது தவ மற்றவனுக்கும், பக்தியில்லாதவனுக்கும், பணிவிடை செய்யாதவனுக்கும், என் னிடத்தில் துவேஷமுடையவனுக்கும் ஒரு சமயமும் சொல்லக்கூடாது) என் னுந் தொடக்கத்துக் கீதா வசனங்களாலும் சித்தமாம். இன்னும், வேறு ஸ்மி ருதிகளிலும் கூறப்பட்டுளது. கலோகம். சுஸிஷ்யாயா விரகூய யதிஃவிஃவபி ஸ்யுதெ | தத்யாத்யவவித்யுக்ஷம் மொகூரஃஸு ட்யதளயயா (இ-ள்) சீடவடிவ மும், வைராக்கியமும் இல்லாத அநதிகாரிக்குச் செய்யப்பட்ட சொற்ப உபதேசமும் நாயினுல்லக்கப்பட்ட பசுவின் பால் அபவித்ரமடையுமாறு போல, அபவித்திரத் தையடைகின்றது. மற்றுமொரு ஸ்மிருதி. நாபுஷ்டிஃ கஸ்யுவிஷ்டு-பியாநு வரந்யா யெந வுஷ்டிஃ ஜாநநூவிவ ரெயாவீஜவவெலாக ராவரெஸி || (இ-ள்) வித்வான் வினாவுதலன்றி எவருக்கும் உபதேசிப்பதில்லை. நியாயமின்றிக் கேட்பவனுக்கும் உபதேசிப்பதில்லை. ஆனால், எல்லா அர்த்தங்களை உணர்ந்தவனாயினும் வித்வான் உலகத்தில் ஜடத்தைப்போலத் திரிகின்றான்) ஆகவே அதிகாரிகளைக் குறித்த பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தின் உபதேசமே பிரஹ்மாப்பியாச மெனப்படும்; அநதி காரிகளைக் குறித்த பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தின் உபதேசம் பிரஹ்மாப்பியாச மெனப்படுவதில்லை யெனப் பெற்றாம்.

சங்கை:—தத்துவஞானத்திற்கு முன் முழுட்சுக்களுக்கு வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் வேண்டப்படும். ஏனெனின், எவனுடைய சித் தம் விஷயப்பற்றுள்ளதாயும், சமதமாதிகளின்றியதாயும், ஒருவழிப் படுவதில் லாததாயு முள்ளதோ, அவனுக்கு அத்தத்துவ ஞான முண்டாகின்றதில்லை யாகையால் தத்துவஞானத்திற்கு முன் அவ்வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் அவசியஞ் செய்யத்தக்கது. எப்போது ஆத்மஞானத்திற்கு முன்னமே அவ்வாசனாகூடிய மனோநாசங்கள் பெறப்படுகின்றனவோ, அப்போது ஆத்மஞானத்திற்குப் பிறகு ஜீவன் முக்தியின் பொருட்டு அவற்றை அப்பியா சஞ் செய்வதிற் சிறிதும் பயனில்லை. ஆனால், முன் பெறப்பட்ட வாசனாகூடிய மனோ நாசங்களின் அப்பியாசத்தாற்றினே தத்துவமுணர்ந்தோனுக்கு ஜீவன் முக்தி பிராப்தமாகின்றது.

சமாதானம்:—தத்துவஞானத்திற்கு முன் அத்தத்துவ ஞானத்தை யடையும் பொருட்டு அவ்வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் வேண்டப்படுவதானாலும் தத்துவ ஞானத்திற்கு முன் விவிதினைச் சந்நியாசிக்கு அவ்வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசமோ கௌணமும், சிரவண மனனாதிகளின் அப்பியாசம் முக்கியமுமாம். ஏனெனின், சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களாகிய மூன்றுமோ தத்துவமசி முதலிய வேதாந்த வாக்கியங்களின் விசாரமாவதால் ஆத்மஞானத்திற்கு அந்தரங்க சாதனங்களாகிய யிருக்கின்றன. ஆனால், வாசனாகூடிய மனோநாசங்களோ அந்தக்கரணத்தைச் சோதிப்பனவாதலால் அச்சிரவண முதலியவற்றிற்குச் சககாரிகளாகிய யிருக்கின்றன. ஆகையால் தத்துவ ஞானத்திற்கு முன் ஏதோ சொற்ப வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசத்தால் நிரந்தரம் சிரவண மனனாதிகளைச் செய்யும் விவிதினைச் சந்நியாசிக்கு ஆத்மஞானம் உண்டாகின்றது. வித்வத் சந்நியாசிக்கோ தத்துவஞானத்தின் அப்பியாசம் கௌணமும், வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் முக்கியமுமாம். ஏனெனின், தத்துவ ஞானேற்பத்திக்கு முன் வேதாந்த சிரவண முதலியவற்றின் அப்பியாசத்திற்குப் பிரயோசன மிருக்கின்றது. தத்துவஞானத்திற்குப் பிறகு அச்சிரவண முதலியவற்றின் அப்பியாசத்திற்கு ஒருபிரயோசனமுமில்லை. ஆனால், பிராரப்த கர்மத்திற் கீடாகவரும் விஷயங்களை நுகருங்காலத்திலே வாசனையை நாசஞ் செய்தற்பொருட்டுச் சிறிதளவு சிரவணாதிகளின் அப்பியாசம் விரும்பப்படுகின்றது. ஆதலால் வித்வத் சந்நியாசிக்கு அத்தத்துவ ஞானத்தின் அப்பியாசம் கௌணமாம். அவ்வித்வத் சந்நியாசி தத்துவ ஞானத்திற்கு முன் வாசனாகூடிய மனோநாசங்களைத் திடமாக அப்பியாசஞ்செய்யாததனால் அவனது சித்தத்தில் விசிராந்தி உண்டாகின்றதில்லை. சித்த விசிராந்தியன்றித் திருஷ்ட துக்கம் நீங்காது. ஆதலால் சித்த விசிராந்தியின் பொருட்டு வித்வத் சந்நியாசிக்கு ஆத்மஞான அநந்தரம் அவ்வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் அவசியம் வேண்டும். ஆகவே வித்வத் சந்நியாசிக்கு அவ்வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் முக்கியமாம். அவ்வப்பியாசத்தாற்றான் வித்வத் சந்நியாசிக்கு ஜீவன் முக்தி பிராப்தமாகின்றது.

சங்கை:—சதுட்ட சாதனங்கள் நிரம்பின அதிகாரிக்குச் சிரவணமனனாதிகளால் ஐயந்திரிபுகளாகிய தடைகள் நீங்கிடத் தத்துவமசி முதலிய மகா வாக்கியங்களினின்றும் 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் அபரோட்ச ஞானமுண்டாகின்றது. அவ்வபரோட்ச ஞானத்தால் அஜ்ஞானத்தாலாக்கப்பட்ட ஆவரணம் நிவிர்த்தியாகிப் பிரஹ்மானந்தமான பரம புருஷார்த்தம் அடையப்படுகின்றது. அப்பரம புருஷார்த்தப் பிராப்தியைவிட வேறு கர்த்தவ்யம் எஞ்சி நிற்பதில்லை. தஸுக்ஷாய-ஃ நவிகு (அவனுக்கு ஒரு கார்யமுமில்லை) என்னுந் தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதி வசனங்களும் ஞானவானுக்குக் கர்த்தவ்யத் தன்மையை விலக்கியுள்ளன.

சித்த விசிராந்தியின் பொருட்டுத் தத்துவவேத்தாவுக்கும் வாசனாகூடியமனோநாசங்களின் அப்பியாசமாகிய நிலுவைக்கர்த்தவ்ய மிருக்கின்றதெனக் கூறினது அது பொருந்தாது. ஏனெனின், மகா வாக்கியத்தாற்றேன்றும் அபரோட்ச

உணர்ச்சிக்கு விஷயமாகிய நித்திய நிரதிசய பிரஹ்மானந்தத்தில் முழுகியமனத் திற்கு வேறு துச்சவிஷயங்களில் முயலுதல் செல்லாது. ஆகவே ஞானவானுக்கு அச்சித்தத்தின் விசிராந்தி இயல்பாகவே சித்தித்திருக்கின்றது. தாற்பரியமிது வாம்:—பூமி முழுவதும் ஆளும் அரசியல் இன்பத்தை அநுபவிக்கும் சக்ரவர்த்தியாகிய இறைவனொருவன் எங்ஙனம் ஒரு கிராமத்திற்கு அதிபதியாகும் கீழ்மையின்பத்தை இச்சிப்பதில்லையோ, அங்ஙனமே அகண்ட ஏகரச பிரஹ்மானந்தத்தை அநுபவிக்கும் ஞானவானுடைய சித்தம் கீழ்மையான விஷய வின்பத்தை இச்சிப்பதில்லை. ஆகவே ஞானவானுக்கு அச்சித்தத்தின் விசிராந்தி இயல்பாகவே சித்தித்திருக்கின்றது. அச்சித்த விசிராந்தியை வேண்டி ஞானவானுக்குச் சிறிதளவுங் கர்த்தவ்யமில்லை. ஆதலால் தத்துவஞானத்தின் பின்னர் வாசனாசூய மனோநாசங்களின் அப்பியாசத்தின் கர்த்தவ்ய முண்டென நியமித்தல் வீணம்.

சமாதானம்:—வேதாந்த சாஸ்திரத்திற்கு அதிகாரிகள் இருவர். முக்கியாதிகாரி ஒருவர், அமுக்கியாதிகாரி மற்றொருவர். எவர்கள் சகுணபிரஹ்மத்தின் சாட்சாத்த்காரம் வரைக்கும் வழிபாட்டைச் செய்து, பரமேசுவரனது திருவருளால் விஷயங்களில் தீமையைக்கண்டு, விவேகம் வைராக்யம் முதலிய சாதனங்கள் நிறைந்தவராகிச் சிரவண முதலியவற்றில் முயல்கின்றார்களோ, அவர்கள் முக்கியாதிகாரிக ளெனப்படுவார். அத்தகைய முக்கியாதிகாரிகளுக்கோ ஒருமுறை செய்த சிரவண முதலியவற்றால் ஜீவன்முக்தியின்கண் முடிவையுடைய தத்துவ ஞானம் உண்டாகின்றது. அதாவது அம்முக்கியாதிகாரிகளுக்குத் தத்துவ ஞானத்திற்குச் சமகாலத்திலேயே ஜீவன்முக்தியுண்டாகின்றது. ஏனெனின், முக்கியாதிகாரிகளுக்குத் தத்துவஞானத்திற்கு முன்னமே அவ்வழிபாட்டால் சித்தம் ஒருவழிப்படுவதாகிய சித்த விசிராந்தி சித்தித்திருக்கின்றது. அந்தக் கிருதோபாஸ்தி முக்கியாதிகாரிகளுக்குத் தத்துவ ஞானத்திற்குப் பிறகு வாசனாசூய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் வேண்டியதில்லை. மேற்கூறிய சுருதி ஸ்மிஞ்சய வசனங்களின் அத்தகைய முக்கியாதிகாரிகளுக்கே தத்துவ ஞானத்திற்குப் பிறகு கர்த்தவ்யத்தை விலக்கியுள்ளன. சகுண பிரஹ்மத்தின் வழிபாடில்லாத இக்காலத்தைய எந்தப் புருஷர்கள் விவேக முதலிய சாதன சம்பன்னராகிப் பிரஹ்மத்தை யறியவேண்டுமென்னும் விருப்பால் சிரவணமுதலியவற்றில் முயல் கின்றனரோ, அந்த அகிருதோபாஸ்தி புருஷர்கள் அமுக்கியாதிகாரிகளெனப் படுவார். அப்படிப்பட்ட அமுக்கியாதிகாரிகளுக்குச் சிரவணதிகளினால் தத் துவ சாட்சாத்த்காரமோ அவசியம் உண்டாகின்றது. ஆனால், ஞானத்திற்கு முன் அவர்கள் வாசனாசூய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் வலுவாகச் செய்தவ ரன்று. ஆதலால் அவர்களுக்குச் சித்த விசிராந்தி யுண்டாகின்றதில்லை.

மேலும், அவ்வமுக்கியாதிகாரிகளுக்குச் சிரவணமுதலியவற்றாலுண்டான பிரஹ்மசாட்சாத்த்காரம் மகாவாக்கியமாகிய பிரமாணத்தாற் றேனாவதாலும், பிரஹ்மாத்ம விஷயம் பாதிக்கப்படுவதல்லாமையாலும், பிரமை வடிவமாயும் அஞ் ஹமாத்ம போக்கடிக்கத்தக்கதாயும் இருக்கின்றது. ஆனால், காற்றுள்ள ஞானத்தைப் பிடிக்கப்பட்ட தீபத்தைப்போல, பிராரப்த வினையால் தேடப்பட்ட விடத்தில் வைக்கப்பட்ட தீபத்தைப்போல, பிராரப்த வினையால் தேடப்பட்ட

விக்கேதம்.] வாசனையின் பொது சிறப்பு இலக்கணங்கள் முதலியன கூறல். ௨௧௫

போக வாசனையினால் அசைக்கப்படுவதாய், அச்சாட்சாத்காரம் ஒருபேரது ஐயந்திரிவுகளாகிய இடையூறுகள் நேருவதனால் அஜ்ஞானத்தைப் போக்கடிப் பதில் வல்லமையற்றதாகின்றது. ஆகவே அகிருதோபாஸ்திகரான அமுக்கியாதி காரிகளுக்கு நேர்ந்த இடையூறுகளைத் தவிர்க்க வேண்டித் தத்துவஞானத்திற் குப் பிறகு வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் கட்டாயஞ் செய்யத் தக்கதாம்.

இக்கருத்து பற்றியே ஸ்ரீவியாசபகவானும் பிரஹ்ம சூத்திரத்தில் சூவு திரஸக்யஹ்வபெஷாஸி சூபாயணாதூதாவிஹிஷ்டஷ்டு|| (பிரஹ்மத்தைவிட யிக்குங் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல்களைப் பன்முறை பழகுதல் வேண்டும், கழுப்தி மரணங்கள் வரையில் வேதாந்த எண்ணத்தாற் காலங்கழித்தல் வேண் டும் என்னுந் தொடக்கத்து ஸ்மிருதிகளில் எப்பொழுதும் பிரஹ்ம விசாரஞ் செய்ய வேண்டுமென்று உபதேசித்திருத்தலால்—மரணம்வரையிலும் தியானம் கர்த்தவ்யம்; முடிவிலே எதெதை நினைந்து பாக்கைப விடுகின்றானோ, அதைப் பற்றிய பாவனையை எப்பொழுதும் பாவித்தவனாய் அதையே அடைகின் றான் என்னுந் தொடக்கத்து ஸ்மிருதிகளில் தியானம் இறுதிக்காலத்திற் கூறி யிருத்தலின்) என்னுஞ் சூத்திரங்களால் அமுக்கியாதிகாரிகளின் பொருட்டு அப்பியாசத்தின் ஆவிருத்தியைக் கூறியிருக்கின்றனர். இதனாற் பெறப்பட்ட தென்னை யெனின்:—முக்கியாதிகாரிகளுக்குத் தத்துவஞானத்தின் பிறகு வாச னாகூடிய மனோநாசங்களின் பழக்கம் வேண்டியதாகா விட்டாலும், அவ்வமுக்கி யாதிகாரிகளுக்குத் தத்துவஞானத்தின் பிறகு சித்த வமைதியின் பொருட்டு அவ்வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் பழக்கம் கட்டாயம் வேண்டியதாம்.

சங்கை:—ஒருவனுக்கு வாசனையின் சொரூபம் இன்னதென உணர்ந்த போதன்றோ, அவ்வாசனையைக் கூடியஞ் செய்வதில் முயற்சி யுண்டாகும். அஃ தன்றி அவ்வாசனையைத் தொலைப்பதில் முயற்சியுண்டாகாதே?

வாசனையின் பொது சிறப்பு இலக்கணங்கள் முதலியன கூறல்.

சமாதானம்:—அவ்வாசனையின் பொதுவிலக்கணம், பிரிவு, பயன், சிறப்பிலக் கணம் இவைகளைப்பற்றி ஸ்ரீவசிக்ஷ்டபகவான் அறைந்திருக்கின்றனர். அவையா வும் அவ்வசிக்ஷ்ட பகவானது வசனங்களைக்கொண்டே ஈண்டுக் காட்டுதும். அவற் றுள் முதலில் அவ்வாசனையின் பொதுவிலக்கணமாவது:—சுலோகம். ஐஹாவ நயாததுக் வஹ்வஹாவிவாஹணஸு யஹாஹம் வஹ்யஹ்வஹவாஸநா ஸாபு கீதீபுத(இ-ள்) திடபாவனையோடு முன் பின் ஆராயாமல் விஷயங்களைக் கொள் றுவது, அதாவது நமது பாவை எல்லாப்பாவைகளிலும் நன்றானது, நமது தேசம் சர்வதேசங்களிலும் மேலானது, நமது குலம் குலங்களெல்லாவற்றிலுஞ் சிறந்தது, நமது மக்கள் அனைவரிலும் மேற்பட்டவர்கள் என்னும் இவை முத லான அபிமானம் எதுவோ, அதை

வாசனையின் பிரிவும் பயனும் மாவன:—சுலோகம் வஹ்வஹாவிவாஹணஸு யஹாஹம் வஹ்யஹ்வஹவாஸநா ஸாபு கீதீபுத(இ-ள்) திடபாவனையோடு முன் பின் ஆராயாமல் விஷயங்களைக் கொள் றுவது, அதாவது நமது பாவை எல்லாப்பாவைகளிலும் நன்றானது, நமது தேசம் சர்வதேசங்களிலும் மேலானது, நமது குலம் குலங்களெல்லாவற்றிலுஞ் சிறந்தது, நமது மக்கள் அனைவரிலும் மேற்பட்டவர்கள் என்னும் இவை முத லான அபிமானம் எதுவோ, அதை

கூறிய அவ்வாசனை இருவகைத்து. ஒன்று சுத்தவாசனை, மற்றொன்றுமலின வாசனை. மலினவாசனையோ ஒருவனது பிறப்பிற்குக் காரணமாகின்றது. சுத்த வாசனை பிறவி நிவிர்த்திக்குக் காரணமாகின்றது. அம்மலினவாசனையின் சொ ரூப விலக்கணமாவது சுலோகம். சுஜாந ஸுவநாகாராவநாஹங்காரஸாலிநீ | ஸுநஜநகரீஸ்ப்ராகூரீஸிநா வாஸநா ஸுநெயம் (இ - ள்) பிரஹ்மத்தின் சொரூபத்தை மறைத்துள்ள அஜ்ஞானத்தினால் திரண்டதான ஆகாரமுடைய கந வகங்காரத்தோடுங் கூடிய வாசனையை வித்வான்கள் மலினவாசனை என்பர். இம்மலின வாசனையே ஒருவனுக்கு மறுபிறவியைத்தருகின்றது. இங்கு மய க்க உணர்வின் பரம்பரை எதுவோ, அதுவே அவ்வகங்காரத்தின் திரண்ட தான வாகாரமாம். அவ்வகங்காரத்தின் திரட்சித் தன்மையை ஸூபகவான் கீதை யில் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் அசுரசம்பத்தின் நிருபணப் பிரசங்கத்தில்,

உஹிஷ்ய ஸ்யாவஸ்ய உஹிஷ்ய ஸ்யாவஸ்ய

உஹிஷ்ய ஸ்யாவஸ்ய உஹிஷ்ய ஸ்யாவஸ்ய

(இப்பொழுது இதுஎன்னால் அடையப்பட்டது. இந்தக் கோரிக்கையைச் சீக்கிரம் பெறுவேன், இவ்வளவு எனக்கிருக்கின்றது. இனி இவ்வளவு தனம் எனக்குச் சேரப்போகின்றது.

சுலாஸ்யா ஹதஸ்யுதாஃ ஹநிஷ்யவாவராதவி

ஹதஸ்யுதாஃ ஹநிஷ்யவாவராதவி

இப்பகைவன் என்னாற் கொல்லப்பட்டான். மற்றவர்களையும் கொன்று போடுவேன், நான் சசுரன், நான் போகி, நான் சித்தன், வல்லவனும் இப்ப முடையவனும் நானே.

சுலாஸ்யாஹதஸ்யுதாஃ ஹநிஷ்யவாவராதவி

சுலாஸ்யாஹதஸ்யுதாஃ ஹநிஷ்யவாவராதவி

நான் செல்வப் பெருக்குடையவன், மிக்க ஜனங்களை யுடையவன், எனக்கு இணையாக எவனுளன், யாகஞ்செய்வேன், தானஞ்செய்வேன், களிக்கின்றேன் என ஆசுரத்தன்மையர் அறிவின்மையால் பலவாறு மயங்கி நின்றார்கள்.)

என்னும் மூன்று சுலோகங்களால் அருளி யிருக்கின்றனர். சுத்தவாசனை யின் சொரூப விலக்கணமாவது:— சுலோகம். ஸுநஜநகரீஸ்ப்ராகூரீஸிநா வாஸநா ஸுநெயம் (இ-ள்) எவ்வாசனை மறுபிறவியின் மூலத்தை நசிப்பித்து வறுத்த விதையைப் போலத் தேகஸ்திதியின் பொருட்டு நிற்பதாமோ, மேலும், எவ்வாசனையினால் அளவு கடந்த ஏகரச இன்பவஸ்துவானது அறியப்படுமோ, அவ்வாசனை சுத்த வாசனை யெனப்படும்.

இனி முற்கூறிய மலினவாசனையின் பிரிவு கூறுதும். பிறப்பை யடைவிக் கும் அம்மலின வாசனை எண்ணிறந்ததாயினும் ஸ்மிருதியில் சுருக்கமாய் மூன்று வகையாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம். ஸுலாஸ்யாஹதஸ்யுதாஃ ஹநிஷ்யவாவராதவி

ஸநபாவிவஸாஸவாஸநயா ஜாநயயாவநெவஜாயதெ (இ-ள்) முற்கூறிய அம்மலினவாசனை லோகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை, தேகவாசனை என்னும் வேறு பாட்டால் மூவகைத்து. அம்முன்று வாசனைகளுள் யாதாமோர் வாசனை எவ னுக்குண்டா யிருக்கின்றதோ, அவனுக்கு அவ்வாசனையாகிய இடையூற்றின் வசத்தால் ஆத்மாவின் மெய்யுணர்வு உண்டாகின்றதில்லை.

லோகவாசன நிருபணம்.

எவ்வாறு நடந்து கொண்டால் அனைவரும் நம்மைத் துதிசெய்வாரோ; ஒரு வரும் நம்மை நிந்திக்க மாட்டாரோ, அவ்வாறு நடக்கவேண்டும் என்னுந் தூர பிமானம் உலகவாசனையாம். அவ்வுலக வாசனை நூறுகோடி ஜன்மங்களாலுந் தேடற்கரியது. ஏனெனின், நிந்தைகளைத்து மில்லாதவரும், எல்லா நற் குணங்களோடுங் கூடியவரும், நமஸ்காரம் ஸ்மரணம் முதலியவைகளால். எல் லாப் புருஷார்த்தங்களையும் அளிப்பவருமான ஸ்ரீராமகிருஷ்ணதி ஈசுவரர்களை யும் அனைவருந் துதிப்பதில்லை. ஆனால் சில மேலோர்களே துதிசெய்கின்றார் கள். சில சீழ்மக்கள் நிந்தையுஞ்செய்கின்றார்கள். இராம கிருஷ்ணதி ஈசுவரர் களையே யாவருந் துதியாதபோது, நம்போலிய ஜீவர்களை எவரும் என்னணம் துதிப்பார்கள்? ஆனால் துதியார்கள். ஆதலால் அவ்வுலகவாசனை தேடற்கரிய தாம். ஆகவே அதிகாரிகள் உலகவாசனையை யொழித்துத் தமக்கு உறுதிபயப் பதையே தேடவேண்டும்.

இவ்வார்த்தை வேறு நூற்களிலுங் கூறப்பட்டுள்ளது. கலோகம். விஷ்ணுவே நவமுகஸூரிஃபாயம் ஸவபுஷொக வரிதொக்ஷ கரொயம் | ஸவபுஷாஸ ஹி தபோவாணியம் கிங்குரிஷ்ணதிஜநொ வஹுஜஹு: (இ-ள்.) எவ்வுபாயத்தால் உலகமுழுவதும் துதிக்குமோ, அவ்வுபாயம் உலகசாஸ்திரத்திற் கிடையாது. ஆதலால் அதிகாரி உலகவாசனையை விட்டு அனைத்தாலும் தனக்கு உறுதிபயப் பதையே தேடவேண்டும். மனதுக்குத்தோற்றினவாறு யெல்லாங்கூறும் ஜனங் களின் துதி நிந்தைகளைக் கவனிக்கப்படாது. ஏனெனின், அவர்களது துதி நிந் தைகளால் யாதொரு ஆனியும் இலாபமு முண்டாக மாட்டா. இன்னும் இப் பொருளையே பர்த்திருஹரிய முறைத்திருக்கின்றனர். கலோகம். நிஃஷுனமீதி நிவாணாய ஹிவாஸுவணுஷு: ஸபோவிஸதா மஹதா வாயயெஷ்டு கடுஷு வவாபிரண ஸ்லாபுமாரகரொவா ந்யாயுதாய: ப்ருவிவஹிவஹி நயீரா: (இ-ள்.) நீதியில் வல்லவர்கள் நிந்தை அல்லது துதியைச்செய்யினும், இலக்குமி வருகினும் அல்லது ஏகினும், இன்று தினத்தில் அல்லது யுகாந்தரத்தில் மா ணம் நேரினும், தைரியமுடைவர்களான விவேகிகள் சாஸ்திர விகிதமான மார்க் கத்தினின்றும் ஒரு அடிமாதத்திரையும் பெயருவதில்லை. அதாவது உலகவர் செ ய்யுந் துதிநிந்தைகளை அசட்டை பண்ணி விவேகிகள் தமக்கு உறுதி பயப்பதை யே நாடுகின்றார்கள்.

அன்றியும், உலகவாசனையின்கண் அபிமானமுடையவனுக்கு ஆத்மஞா னம் உண்டாகாதென்னும் வார்த்தை மற்ற சாஸ்திரத்திலுங் கூறப்பட்டுள்ளது.

கலோகம். நவொகவி துமு ஹனொதஸு நவொஜநாஹாந ததூரஸு | நஸ
வஸாஸூலிரதஸு ரொகொ நவாதிரஜா வஸபய்யஸு (இ - ள்) எவன்
எல்லாவகையாலும் யாவருடைய சித்தத்தை இரஞ்சிக்கச் செய்வதற் பிரீதி
புள்ளவனும், ஊண் உடைகளிற்றற்பரனும், இலக்கண முதலிய அநாத்ம நூற்
களில் மிக்க உருசியுள்ளவனும், அதிரம்மியமான வீட்டினிடை வைகப் பிரிய
முள்ளவனுமாவனோ, அவன் மோட்சத்தைப் பெறான். ஆகவே மோட்ச இச்
சையுடையவர்கள் உலகவாசனையை எவ்வாற்றானும் விடல் வேண்டும்.

சாஸ்திரவாசனா நிருபணம்.

சாஸ்திரத்தின் கருத்தை யறியாமல் அச்சாஸ்திரங்களை யோதுவது முத்
லிய வாசனைகள் சாஸ்திரவாசனை யெனப்படும். பாடவாசனை, அர்த்தவாசனை,
அதுஷ்டானவாசனை யென்னும் வேறுபாட்டால் அஃது மூவகைத்தாம். ஆயுள்
முழுவதும் வேதசாஸ்திர பாடங்களை அவைகளின் தாற்பரிய மறியாமல் அத்
தியயனஞ் செய்தல் பாடவாசனையாம். அப்பாடவாசனை பரத்வாஜருக்குண்டா
யிருந்தது.

பரத்வாஜ ரென்னுமோர் இருடி தனது ஆயுளின் மூன்றபாகம்வரையும்,
அதாவது எழுபத்தைந்து வருடங்காறும் வேதங்களின் பாடத்தை அத்தியய
னம் பண்ணி மிகவுந் தளர்ந்த மூப்புப் பருவத்தை யடைந்தனர். இத்தறுவா
யில் அப்பரத்வாஜரைப் பார்த்து வானவர் கோனாகிய இந்திரன் அவர் அருகிற்
போந்து, பரத்வாஜரே! ஒருகால் நான் உமக்கு ஆயுளின் நான்காவது பாகத்
தைத் தருவேனாயின், அதைக்கொண்டு நீவிர் எது தேடவல்லீர்? என்றான். அவ்
வண்ணம் புகன்ற ஆகண்டலனது வசனத்தைக் கேட்டு அவ்விருடி அந்நான்கா
வது ஆயுள்பாகத்திலும் வேதங்களின் பாடங்களையே ஒதுவேன், என்று கூறி
னர். உடனே சசிமனாள் கருணைகூர்ந்து அவ்விருடியை அப்பாடவாசனையி
னின்றும் விலக்கும் பொருட்டு வேதங்களை மலைவடிவமாகக் காட்டி அவ்வேத
வடிவான மலையினின்றும் ஒரோர்பிடியை யெடுத்து ஐயன்மின்! வேதவடிவான
மலையினிடத்து இதுவரைக்கும் நீவிர் ஒரு பிடியளவான வேதத்தை யோதினீர்,
இன்னும் மலைவடிவான வேதம் ஒதுவதற்கு எஞ்சி நிற்கின்றது எனக் கூறின
னாக. அதுகேட்ட அவ்விருடி அப்பாடவாசனையினின்றும் விலகினார். அதன்
பிறகு புருசுதன் அப்பரத்வாஜருக்குப் பிரஹ்ம வித்தையை உபதேசித்தான்.
இக்கதை தைத்திரீய சுருதியின் பரத்வாஜ உபாக்கியானத்திற் பிரசித்தமா
யுளது.

வேதசாஸ்திரங்களின் தாற்பரியத்தை யறியாமல் வாழ்நாள் முழுமையும்
அவ்வேத சாஸ்திரங்களின் அர்த்தத்தை அத்தியயனம் பண்ணுதல் அர்த்த
வாசனை யெனப்படும். அவ்வர்த்த வாசனையும் பாடவாசனையைப்போன்று தே
டத்தக்கதன்றாகலின் மலினவாசனையேயாம். ஆதலினன்றே வித்வான்களுந்
கூறுவதாவது:—கலோகம், சுநஞஸூலம் வஹுவெஷிதவ்யு லஸகாஸொ வஹ
வஸூவிஸூர் | யதாரஹுதம் தஹுவாலிதவ்யம் ஹஸொயயாக்ஷீர லிவாஹு

சிஸ்டு (இ-ள்) சாஸ்திரங்களும் அச்சாஸ்திரங்களி லறைந்துள்ள பொருள்களும் அளவிறந்தன. அப்பொருள்களைச் சொற்பகாலங் கொண்டறிய முடியாது. புருஷனது வாழ்நாளோ மிகச் சொற்பம், அச்சொற்பவாழ்நாளிலும் நோய் முதலிய இடையூறுகள் பல உள. அவ்விடையூறுகளோடுங் கூடிச் சொற்ப வாழ்நாளாக் கொண்டு அவ்வெல்லாச் சாஸ்திரங்களின் அர்த்தங்களை அறியமுடியாது. ஆகவே ஹம்சப்புள்ளானது நீர் கலந்த பாலில் பால்மாத்திரையையே கொள்ளுமாறுபோல, அதிகாரிகளும் சர்வ சாஸ்திரங்களுக்கும் சாரமான பிரஹ்மாத்மவடிவ அர்த்தம் எதுவோ, அதுவே கொள்ளத்தக்கதாம்—எவர்கள் நான்கு மறைகளின் பொருள்களையும், பல அறநூற்களின் பொருள்களையும், ஓதியும் 'நான் பிரஹ்மம்' என்று பிரஹ்மத்தை யறிகிலரோ, அவர்கள் சட்டுவத்திற்குச் சமமானர்கள். அதாவது சட்டுவமானது அநேகவியஞ்சனங் (கறி) களிற்றிரிந்தும் அவற்றின் உருசியை யறியாதது போலவாம்.

சுருதி ஸ்மிருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட கர்மங்கள் எவையோ, அக்கர்மங்களை அதுஷ்டித்துக் கொண்டே வாழ்நாள் முழுவதுங்கழித்தல் அதுஷ்டானவாசனை யெனப்படும். அவ்வதுஷ்டான வாசனை நிதாகருக்குண்டாயிருந்தது. அந்நிதா கர் ரிபுவென்னுமோ ரிருடியினாலே அடிக்கடி பிரஹ்மாத்ம தத்துவ முபதேசிக் கப்பட்டும் அதுஷ்டான வாசனையினால் அதை உணர்ந்திலர். மூன்றும் முறை ரிபுவின் உபதேசத்தால் மிகக் கிலேசமான எல்லா அதுஷ்டானங்களையும் நீக்கி விட்டுப் பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தைச் சாட்சாத்கரித்தனர். இவ்வார்த்தை விஷ்ணுபுராணத்தில் விரிவாய்க்கூறப்பட்டுளது. ஆகவே மேற்கூறிய மூவகைவாசனை களும் ஆத்ம ஞானத்திற்குத் தடைகளேயாம்.

தேகவாசனா நிருபணம்.

புத்தங்களின் கலப்பான இத்தூல சரீரத்திலுள்ள அபிமானம். தேகவாசனை யெனப்படும். அஃது இருவகைத்தாம். ஒன்று தேகத்தை விஷயப்படுத்துவது, மற்றொன்று தேக சம்பந்தியான குணங்களை விஷயப்படுத்துவது. நான் மனிதன், நான்மறையோன் என்றிவ்வாறான வாசனை தேகத்தை விஷயப்படுத்தும் வாசனையாம். சாஸ்திரீயம், லௌகிகம் என்னும் வேறுபாட்டால் இரண்டாவது தேக சம்பந்தியான வாசனையும் இருவகைப்படும். அவற்றுள், முதற் சாஸ்திரீய வாசனையும் இருவகைத்து. ஒன்று குணத்தைச் சம்பாதிப்பது, மற்றொன்று தோஷத்தைப் போக்குவது. சாஸ்திர விசிதமாகக் கங்கை முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் பண்ணுவதும், தேகத்தில் சற்குணங்களை மேற்கொள்ளு வதுமாயுள்ள வாசனை குணத்தைச் சம்பாதிக்கும் வாசனையாம். செளசம் ஆச மனம் முதலியவற்றால் தேகத்தின் அழுக்குகளை நீக்கும் வாசனை தோஷத்தைப் போக்கும் வாசனையாம்.

இவ்வாறே லௌகிக வாசனையும் இருவகைத்து. எண்ணெய் குடித்தல் மிளகைத்தின்னுதல் முதலியவற்றால் தேகத்தில் செளந்தர்ய முதலியவைகளைப் பண்ணிக்கொள்ளும் வாசனை முதலாவது. மலநிவிர்த்தியைச் செய்யும் ஓளஷ தங்களாலும், நீராலும் தேகத்தின் மலங்களைக் கழிக்கும் வாசனை இரண்டா

வது. இவ்வெல்லாத் தேகவாசனைகளும் ஞானத்திற்குத் தடையாவதாலும், மறுபிறப்பிற்குக் காரணமாவதாலும் மலினவாசனையேயாம்.

அன்றியும் லோகவாசனை, சாஸ்திரவாசனை, தேகவாசனை என்னும்மூன்று வாசனைகளுக்கு வேறாய் ஞானத்திற்குத் தடையாயுள்ள மலினவாசனையைக் கீதையின் பதினாறுவது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீபகவான் ஓஹோ ஓவெபூ2ஹி2 நஸு கெய்யாஃ வாரூஷு2பேவ (தற்புகழ்ச்சி செருக்கு அபிமானம் வெகுளி கொடுமையார்ப்பேசுதல் இவைகளும்) என்னுந் தொடக்கத்து வசனங்களால் தற்புகழ்ச்சி செருக்கு முதலியவற்றை அசுர சம்பத்தாகக் கூறியருளினார். இவ்வாறு மனைவி மக்கள் முதலியோரிடத்துள்ள காதலும் மலினவாசனையேயாம். அவ்வெல்லா மலினவாசனைகளும் ஞானத்தடைகளாகின்றமையால் முழுட்சுகங்கள் தள்ளத் தக்கனவாம்.

சங்கை:—அம்மலின வாசனைகளை நீக்கும் உபாயங்கள் யாவையோ?

மலினவாசனையை நீக்கும் உபாயங்கூறல்.

சமாதானம்:—அம்மலினவாசனை மேற்கூறியவாறு பலவகைத்தாகலின் வசிஷ்டாதி முனிவர்கள் அவற்றை நீக்கு முபாயங்களும் பலவாறுகக்கூறியிருக்கின்றனர். அவற்றுள் நித்திய அநித்தியவஸ்துக்களின் விவேகமும், விஷயங்களில் தீமையைக்காண்டலும், மஹாத்மாக்களின் சற்சங்கமும், விஷயிகளின் சங்க நீக்கமும், நட்பு தயை முதலிய விரோதி வாசனைகளின் உற்பத்தியுமாகிய விவைமுதலிய உபாயங்களால் அம்மலினவாசனை நீங்கவிடுகின்றது. ஆகவே அவ்விவேக முதலிய உபாயங்களால் தனது அந்தக்கரணத்தில் அம்மலினவாசனைகள் உண்டாதற்கு இடங்கொடா திருப்பது எதுவோ, அதுவே அவ்வாசனாசூயத்தின் அப்யாயாசமாம். சுலோகம். ஓஸ்யாஸம்ஹவெவாயெந ராமவெஷாதிதாநவெ, ரதிநடவெஷிதாபாதுஃ வெவாயாஸ்யாஸம்விஓஃவாஸு (இ-ள்) சுட்டியறியப் படும் இவ்வுலக முழுவதும் அதிஷ்டான ஆத்மாவின்மேல் வேறாக வாஸ்தவமாயில்லை என்னுந் திருசியப் பிரபஞ்சத்தின் அசம்பவ ஞானத்தால் பிரபஞ்சமாகிய விஷயமின்மையோடு விருப்பு வெறுப்பு முதலிய வாசனைகள் நீங்குங்கால் புருஷனுக்குத் தனது சொருபவின்ப வதுபவத்தில் எந்தத் திடப்பிரிய முண்டாகின்றதோ, அதனை வித்வான்கள் வாசனாசூயத்தின் அப்யாயாசமென்பர்.

இனி வேறுவகையாக அம்மலினவாசனையை நீக்கும் உபாயத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் வாக்கியங்களைக் கூறுதும். சுலோகம். சுஸம்ஹ வுஷஹாஸிக்ஷாஹ்வா வந வஜ்2நாஸு1 ஸரீரநாஸ ஓஸி2கூர் ஆஸநாநவ்2வது2தெ (இ-ள்) 'நான் அசங்கன்' என்னும் விருத்திகளின் வெள்ளமாகிய வியவகாரத்தை நிரந்தரஞ் செய்தலாலும், உலகநினைவை யொழித்தலாலும்; எப்பொழுதும் தனது சரீரத்தின் மரணத்தைக் காண்டலாலும், ஆசைமுதலிய வேறு வாசனைகளுண்டாகாதனது மரணக்காட்சியால் ஆசை முதலிய வாசனைகளுண்டாகா வென்னும் வார்த்தை பிறநூற்களிலுங் கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம். சிவக்ஷாயிநாஸ்யி2த்யா2பு2வெஸ்யி2பு2ஜநஃ சூஹாரொவிநரொவெத கி2பு2தாந்யூ விஹுதயஃ (இ-ள்)

ஒருவன் தனது மத்தகத்தின் மீதுள்ள மிருத்யுவை ஒருபொழுது பார்ப்பானா
மீன் அவனுக்குப் போஜனத்திலும் பிரிய முண்டாகின்றதில்லையானால் ஏனைய
செல்வங்களில் எவ்வாறு பிரியமுண்டாகும்? ஆனால் உண்டாகாது.

சம்சாரத்தின் நீங்கைக்கூறும் வசனமாவது:—சுலோகம். டுஃவஃஜநு ஜரா டுஃவஃ டுஃவஃபுதுஃ வுநஃ வுநஃ । ஸஸாரபஃவஃ டுஃவஃ வஃவஃ
பத ஜஹவஃ (இ-ள்) பிறத்தலுந் துன்பவடிவம், மூப்புந் துன்பவடிவம், அடிக்
கடி சாதலும் துன்பவடிவம் எனின், இங்கு அதிகக்கூற வேண்டுமோ? எச்சம்
சார மண்டலமிசை அறிவில்லாத உயிர்களெல்லாம் அடிக்கடி பிறப்பிறப்புக்
களை அடைகின்றனவோ, அச்சம்சார மண்டலமுழுவதும் துன்பவடிவந்தான்.
இவ்வாறு ஆத்மாவினும் வேறான சர்வ ஜகத்தையும் துன்பவடிவமாகச் சிந்திக்
கும் புருஷனுக்கு விருப்பு வெறுப்பு முதலியவெல்லா மலினவாசனைகளும் நீங்கி
விடுகின்றன.

விஷயத்திற் சிக்கியவர்களின் கூட்டுறவை கிடுவதும் மலின வாசனையை நீக்குதல் மூலமாகப் புருஷனுக்கு மோட்ச சாதனமாகின்றதென்னும் வார்த்தை விஷ்ணுபுராணத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது. கலோகம். நிஃஸங்தா ஸுகிவடி யத்நாஃ ஸங்கமொஷொஷாஃ ப்ரஹ்மணி ஷொஷாஃ சூர-புஷ்யொமொஷி நிவா த்யுதெதயஃ ஸங்கமநயொழீ கிஸ்கந்தாஜ்ஜிஃ (இ - ள்) விஷயப்பற்றுள்ளவர் களின் சங்கத்தை விடுவதாகிய நிஸ்ஸங்கத்தன்மையே துறவிகள் முக்தியை யடைய மார்க்கமாம். ஏனெனின், அவ்விஷயப் பற்றுடையவர்களின் சேர்க்கை யால் ஒருவனுக்கு ராகம் துவேஷம் மோகம் முதலிய வெல்லாத தீங்குகளும் விளை கின்றன. ஆம்மலினவாசனையாகிய தீங்குகள் யோகமேறியவனையும் கீழே தள்ளு மானால் யோக மேறுவதற்கு விரும்பியவனைக் கீழ்த்தள்ளாதோ?

தத்துவத்தை யறிந்தவர்கள் அனைத்தானும் விஷயிகளின் கூட்டுறவின்றி
யவராதல் வேண்டுமென ஏனைய தூற்களிலுங் கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம்.
தஸ்யாஹரொத வெவ்யொயீ ஸதாயபி-^உ மஹமுயத் | ஜநாயயாவமிநே ருந-^{து}
வெய்யுமெநே வஸம்மதி^{து} (இ - ள்) ஆகையால் தத்துவமுணர்ந்தோன் மே-
லோர்களின் தர்மங்களைத் தூஷிக்காமல் உலகில் நடக்குக. விஷயாசக்தார்கள்
அவமானஞ் செய்தாலும் சங்கதியை யடையார்கள் போலும். மேலும் இவ்வார்-
த்தை பாரதத்திலுங் கூறியுள்ளது. சுலோகம். சுஷோரிவமணாஜீதம் ஸந்நாநாந-
ருகாழிவ | கண்ணவாழிவஹ்வி^{து} ஷண்மணி^{து} (இ - ள்) தேக

விழைவுள்ளவர்கள் பாம்பைக்கண்டு பயப்படுமாறுபோலஎவன்ஜனங்களின்கூட
டத்தைக் கண்டுபயப்படுகின்றானோ;எல்லாரும்நாகத்திற்குப் பயப்படுமாறுபோல.
எவன் சன்மானத்திற்குப் பயப்படுகின்றானோ, யாவரும் பிணத்தைக்கண்டு பயப்
படுமாறுபோல எவன் மகளிரைக்கண்டு பயப்படுகின்றானோ, அவ்வித்வானைத்
தெய்வத்தன்மையுள்ள பிராஹ்மணன் அதாவது ஜீவன் முக்தன் என்று அறிதி.
இப்பொருளை ஸ்ரீ பாகவதத்திற் கூறப்பட்டுளது. கலோகம். ஸம்ஸ்கிருதஜெத்
யியம்நவபுத்திரம் ஸம்ஸ்கிருதம் ஸவ்யாசுதா நவிஸ்யஜெஜ் ஹிரிந்தியாணி । வன்

யோர்களின் சேவையை முக்திச் சாதன மெனவும், மகளிரோடுங்கூடிய ஆடவர்களின் சேர்க்கையை நரகத்திற்குச் சாதனமெனவும் கூறுவர். இங்குச் சமமெனப்படும் பிரஹ்மத்தினிடத்துச் சித்தத்தை யுடையவரும், அல்லது நண்பர்பகைவர்களிடத்திற் சமசித்த முடையவரும், வியப்பான சாந்தவியல்புடையவரும், சினமற்றவரும், நல்லவிருதய முள்ளவரும் அதாவது உதவிசெய்யாதவனுக்கும் உதவிபுரிபவரும், சாது அதாவது மனஅடக்கம் இந்திரியவடக்கங்களோடு நிறைந்தவருமான குணங்களுடையவர் எவர்களோ, அவர்களே பெரியோர்களெனப்படுவார். அத்தகைய பெரியோர்களின் சேர்க்கையும் அம்மலின வாசனையைப் போக்குதல்வாயிலாக மோட்சத்திற்கே சாதனமாம்.

மேலும், மாதர் சேர்க்கையோடுங் கூடியவர்களின் சேர்க்கையும் நரகத்திற்குச் சாதனமென்று சாஸ்திரஞ்செப்பியுளது. கலோகம். யொஷிஜிரணூ ஹரணாஃ ஸ்ராஜிஷு வெஷு ஶாயாஸிதேஷு 3-103: | ப்ரொஷிதாது ஹுவஹொமஸுஜா வதம்வநூஸுதி நஷடிஷி (இ-ள்.) மாதர், பொன், ஆடை, அணிகலன் என்னும் இன்றோன்ன மாயையாற் பண்ணப்பட்ட பொருள்களில் ஆசையைடைந்த மனமுள்ள பேதையன், விவேகநோக்கில்லாத காரணத்தால் அப்பொருள்களில் போகபுத்திகொண்டு விட்டிலைப்போல அழிவுறுகின்றான்.

மைத்திரியாதி சுபவாசனைகளைக் கூறல்.

மைத்திரி கருணை முதலிய விரோதிவாசனைகளால் அம்மலின வாசனைகள் நீங்கிவிடும். இவைகளைப்பற்றிப் பதஞ்சலிபகவானும் யோக சூத்திரத்திலியம்பியுள்ளார். சூத்திரம் நெடுகீ கருணா 2-41தொ வெக்ஷாணாஃ ஸுஷடாஃ ப்ரொஷாஸுணு விஷயாணாஃ ஹவநாதஸித ப்ரொஷாடிந்யு || (இ-ள்.) மைத்திரி, கருணை, முதிதை, உபேட்சை என்னும் நான்கினும் சுபவாசனைகளுண்டாம். சுகிபிராணிகளிடத்தில் இவரனைவரும் நமரே என்னும் பாவனை மைத்திரியாம் (சுநேகம்). துக்கிபிராணிகளிடத்தில் நமக்குத்துன்பம் உண்டாகக்கூடாதென்பதைப்போல இவர்களுக்கும் துன்பம் உண்டாகக்கூடா தென்னும் பாவனை கருணை (தபை) யாம். நல்வினையுடையோர்களைப் பார்த்து முகமலர்தல் முதிதை (உவகை) யாம். தியோரிடத்து விருப்பு வெறுப்பின்மை உபேட்சையாம் (நொதுமல்). இவ்வாறான மைத்திரி முதலிய நான்கு பாவனைகையுடையவனுக்கு ராகம், துவேஷம், அசூயை, மதம், மற்சரம் முதலான வெல்லா மலினவாசனைகளும் நீங்கிப்போம்; அதனாற் புருஷனது சித்தந்தாய்மையாம். இவ்வண்ணம் கீதையின் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ பகவான்,

சுஹயம் ஸுதஸம்ஸுஜி ஜ்ஞாநயொமவ்ய வல்லிதி: |

உதாநம் உதிஸ்யஜ்ஞாஸாப்யஸுவ சூஜ்யஷு ||

(பயமில்லாதிருத்தல், மனத்தாய்மை, ஞானயோகங்களிலுன்றி நிற்பல், ஈகை, புறவிந்திரியங்களை அடக்குதல், வேள்வி புரிதல், மறைகளை யோதுதல் தவங்கிடத்தல், நேர்மை,

சுஹிஸ்ஸாஸக்ய ஜெக்ராய: த்யாமஸாணி நுபெஸுந்யு ।
உயாஹுதெஷு ஹொஹுஹு । ஜாஹுஹுஹு ஜாவஹு ॥

உயிர்களை வருத்தாமை, சத்தியம், சினமின்மை, துறவு, ஓய்வு, பிறரிடத்
துக்குற்றற் கூறுமை, உயிர்களினிடத்துக்கருணை, விஷயங்கள் கிடைத்தும் போ
கத்திற் சாமர்த்திய மிருந்தும் இந்திரிய விகாரமில்லாமை, கொடூர சபாவ
மின்மை, நாணம், சபலமில்லாமை,

தெஜ: க்ஷராயு: ஸ்ரீஸுக்ஷுரஹொநாதி ஜாநிதா ।
ஹஹி ஸஹஹி ஹெஹி சுஹிஜாதஸு ஹாத ॥

ஒளி, பொறுமை, தைரியம், பரிசுத்தம், பிறர்க்குத்துரோகஞ் செய்யாமை,
செருக்கின்மை—பாரத ! இச்சத்வகுணமயமான வாசனைகள் தேவாமிசத்திற்
பிறவியெடுத்த மனிதனுக்கு நிகழ்கின்றன.

என்னும் முச்சலோகங்களால் தெய்வ ஸம்பத்தை அருளினர்.

ஞான சாதனங்களைக் கூறல்.

அத்தெய்வ ஸம்பத்வடிவான விரோதிவாசனைகளின் பழக்கத்தால் தம்பம்
தர்ப்பம் முதலிய அசுர ஸம்பத்வடிவான மலினவாசனைகள் நீங்கிவிடுகின்றன
வென்று அக்கீதையின் பதின்முன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ பகவான்,

சுபாநிக்ஷ ஜெஹிஸ்ஸா சுஹிஸ்ஸாஹி நுஜெஹு ॥

சுபாயெஹ வாஸநம் ஸௌஹ ஹெஸ்யபு ஜாதூமிநுஹ ॥

* அமானித்தன்மை, அதம்பித்தன்மை, அஹிம்சை, க்ஷாந்தி, ஆர்ஜவம்,
ஆசார்ய உபாசனை, செளசம், ஸ்தைர்யம், ஆத்ம நிக்கிரகம்.

* தன்னிடத்து உள்ளனவும் இல்லனவுமான குணங்களால் தன்னைப்புகழ்தல் மானி
த்தன்மை (தற்புகழ்ச்சி), அஃதில்லாமை அமானித்தன்மை (தற்புகழ்ச்சியின்மை) இலாபம்
பூசை கீர்த்தி முதலியவைகளுக்காக யாவரின் முன்பாகத் தன் தர்மங்களை வெளியிடுதல்
தம்பித்தன்மை (தற்பெருமை), அஃதில்லாமை அதம்பித்தன்மை (தற்பெருமையின்மை).
மனோவாக்குக்காயங்களாகிய திரிகரணங்களாலும் பிராணிகளை அலக்கணுறுத்தல் ஹிம்சை,
அஃதில்லாமை அஹிம்சை. சித்தத்திற் கோபமுதலிய விகாரங்கள் பிறப்பதற்குக்காரண
மான, தீங்கீனர் இழைக்கும் அபராதம் வந்தவழியும் நிர்விகாரசித்தையிருந்து அவ்வபராத
த்தைச் சகித்துக்கொளல் க்ஷாந்தி (பொறை). கோணலின்றித் தன்மனத்திலுள்ளவாறு வெ
ளியியவகாரத்தைப் புரிதலாகிய சுபடமின்மை அதாவது பிறரைவஞ்சியாமை ஆர்ஜவம்
(நேர்மை) பிரஹ்மவித்தையை யுபதேசித்தருளும் ஆசார்யனைச் சிரத்தாபக்தி பூர்வமாகப்
பூசை நமஸ்காரமுதலியன செய்துதொழுதல் ஆசார்ய உபாசனை (தேசிகன்வழிபாடு). செள
சம் எனல் பரிசுத்தத்திற்காம். அஃது இருவகைத்து. ஒன்று புறப்பரிசுத்தம், மற்றொன்று
அகப்பரிசுத்தம். உடம்பின் அழுக்குகளை நீரினாலும் மண்ணினாலும் கழுவதல் புறப்பரிசுத்
தம் உருவம் முதலிய விஷயங்களிலுள்ள குற்றங்களை உற்றநோக்குதலாகிய விரோதிவா
சனையால் மனத்தின் அழுக்குகளாகிய ஆசை முதலியவைகளைப்போக்குதல் அகப்பரிசுத்தம்.
மோக்ஷாதனங்களில் முயன்மவனுக்கு இடையூறுகள் பலவரினும் அம்முயற்சியை விடாமல்
மீட்டும் மீட்டும் மிகப்பிரயத்தஞ்செய்தல் ஸ்தைர்யம் (விடாமுயற்சி). ஆத்மாவாகிய தன்னை
ஈடேறுவதற்கு உதவிபுரிவதனால் தானான ஆத்மாவென்று வழங்குதற்குரிய தேகேந்திரியச்

ஊஜ்யாயெஷு வெவராஜு க்ஷஹங்காரவனவஹ ।

ஜந்யேத்ய ஜராவ்யாயிஷுவ ஷொஷாநு ஷஸுடகம் ॥

† இந்திரிய விஷயங்களில் வைராக்யம், அநஹங்காரம், ஜன்மம் மிருத்யு ஜரை வியாதி துக்கம் தோஷம் என்பவற்றின் அநுதர்சனம்.

சேர்க்கைகள் மோக்ஷத்திற்குப் பிரதிகூலமான வழியில் இயற்கையாகவே செல்லுகின்றன. அப்படிச் செல்லவொட்டாமல் அவைகளைத்தடுத்து மோக்ஷசாதனங்களிலே நிறுவுதல் ஆகும் நிக்கிரகம் (தன்னடக்கம்).

† செவிமுதலிய இந்திரியங்களின் விஷயங்களான ஓசைமுதலிய விஷயங்களிலாவது இம்மை மறுமை விஷயபோகங்களிலாவது இராக விரோதியாகிய அஸ்புருஹை (அவாவின்மை) எனப்படும் சித்த விருத்தி விசேஷம் வைராக்யமாம். உலகத்தில் தன்னைச்சிலாகித் துக்கொள்ளுதல் இல்லையாயினும் 'நான் அனைவரின்மேலானவன்' என்றிவ்வாறு மனத்திலுதிக்கும் கர்வம் அஹங்காரம் (செருக்கு), அஃதில்லாமை அநஹங்காரம் (செருக்கின்மை).

அன்னைவயிற்றில் ஒன்பான்மாதம் வரையிலும் வாழ்ந்து யோநிவழியாக வெளியேவருதல் ஜன்மம் (பிறப்பு). பிராணன்கள் எழும்புங்காலத்தே எல்லாமாம் ஸ்தானங்கள் அறுதல் மிருத்யு (இறப்பு). அறிவுமழுங்குதலும், சர்வாங்கங்களில் வலிமைகுன்றுதலும், இனத்தவராகியேயர் எனனம் செய்தலுமாகியவைகள் எவ்வவஸ்தையில் வரப்பெறுமோ அவ்வவஸ்தை ஜரை (மூப்பு). சுரம் அதிசாரம் முதலிய நோய்கள் வியாதி (பிணி). அத்தியான்மம் (தன்னேப்பற்றியும்) அகிபூதம் (பிறையிர்களைப்பற்றியும்) அதிதெய்வம் (தெய்வத்தைப்பற்றியும்) ஆகிய மூன்று தொந்தரைகளை நிமித்தமாகவுடைய, இஷ்டவஸ்துவின் நீக்கமும், அநிஷ்டவஸ்துவின் கூட்டுறவுமாகிய சித்தத்தின் பரிதாபவடிவான் பரிணாம விசேஷம் துக்கமாம் (இடம்பை). இச்சரீரம் வாதபித்த சிலேஷம் மலமூத்திர முதலிய வற்றோடு நிறைந்திருப்பதால் நிந்திக்கத்தக்கது எனல் தோஷமாம் (குற்றம்).

பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி, இடம்பை, குற்றம் இவற்றின் அநுதர்சனம் (அடுத்தடுத்து விசாரித்துப்பார்த்தல்), அல்லது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி, இடம்பை என்னுமையில் அடுத்தடுத்துக் குற்றங்காண்டல் (ஆலோசித்தறிதல்), அல்லது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி என்னும் நான்கில் இடம்பையாகிய குற்றத்தை அடுத்தடுத்துக்காண்டல், அல்லது பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி என்னும் நான்கில் இடம்பையையும் குற்றத்தையும் அடுத்தடுத்துக் காண்டல் எனநான்கு வகையாக உரைக்கவுங்கூடும்.

ஈண்டு, தாயின் உதரத்தில் ஒன்பது மாதங்காறும் மிகவுஞ்சருங்கி நின்றலும், தாயின் மலத்திற் கிடக்கும் புழுக்களாற் கடிப்புண்டலும், தாயின் ஜாடராக்நியாற் கொளுத்தப்படலும், கருப்பையாகிய தோலால் மூடப்படலும், ஜன்மகாலத்திற் பிரசவவாய்வால் குப்புறத்தள்ளப்படலும், மிகவுஞ்சிறியதான யோநி எந்திரத்தினின்றும் வெளிவருதலும், மலமூத்திரங்களிற் கிடத்தலும் எனல் முதலான பல்வகைப்பட்ட துன்பங்களும் குற்றங்களும் பிறப்பின்கண் ணுள்ளவைகளாம். எல்லாநாடிகளும் முறுக்குதலும், மர்மஸ்தானங்கள் அறுதலும், பிராணன்கள் அடங்குதலும், மேல் சுவாசமும், மிக்க இடுக்கணல் மலமூத்திரங்களை வெளியில் விடலும் என்பன முதலான அநேகவகையான துன்பங்களும் தோஷங்களும் மரணத்தின்கண் ணுள்ளவைகளாம். எல்லா உறுப்புகளும் தளர்தலும், செவிமுதலிய இந்திரியங்களில் ஒளிமழுங்குதலும், சரீரத்தில் நடுக்கமுண்டாதலும், காசஸ்வாசமும், எழுந்தாற் கீழே வீழ்தலும் (தமொற்றம்), தனது இனத்தவரால் நிராதரவைப்பெறுதலும், சரீரதுவாரங்களிலிருந்து மலம் மூத்திரம் ஈளை முதலியன சொரிதலும் என்பன முதலான அநேக பிரகாரமான இடம்பையும் குற்றமும் மூப்பவஸ்தையிலுள்ளவைகளாம். ஜ்வரமுதலிய நோய்களால் சரீரம் துர்பலப்படுதலும், குளிர்க்காய்ச்சலின் வேகத்தாற் பரிதவித்தலும், மிகவும்

சுலக்ஷிநஹிஷ்டஃ பௌத்ரஹா முஹூர்த்திஷ்டஃ ।

நித்யௌ ஸரேஷ்டிதக்ஷம் ஜஷ்டாநிஷ்டா வபஹிஷ்டஃ ॥

‡ மக்கள் மனைவி வீடு முதலானவர் மீது அசக்தி அந்பிஷ்வங்கங்களின்மை, வேண்டிதல் வேண்டாமைகள் வருங்கால் அவற்றில் எப்பொழுதும் சமசித்தமா யிருத்தல்.

பிபிவாநந்யு பொமெந ஹகிரவ்யு ஹிவாரிணீ ।

விவிதஹெஸா ஸெவிஷ்வஃகராதிக்ஷுந ஸஸஹி ॥

¶ அநந்ய யோகத்தால் பரமேசுவரனாகிய என்னிடத்துப் பிறழாப் பக்தி, விவித்த தேசசேவனம், விஷயிஜனங்களின் கூட்டத்தில் அருவருப்பு.

கைப்பும் துவர்ப்புமான மருந்துகளைத்தின்னுதலும், தேகத்திற் றுர்நாற்றம் வீசுதலும், வியர்வை முதலியன வெளிப்படுத்தலும், என்னுந்தொடக்கத்துப் பலவிதமான துன்பமும் தோஷமும் பிணியின்கண் ணுள்ளவைகளாம்.

இவ்வாறு துக்கத்தையும் தோஷத்தையும் காண்டல் விஷயங்களில் வைராக்கியம் பிறத்தற்கு ஏதுவாதல் பற்றி ஆத்மஞானத்திற்கு உபகாரியாயிருக்கின்றது. ஆகவே அதிகாரிகள் துக்கத்தையும் தோஷத்தையும் உற்றுப்பார்த்தலாகிய பார்வையை அவசியம் சம்பாதிக்க வேண்டும்.

‡ ‘இப்பொருள்கள் எனது’ என்னும் அபிமான மாத்திரத்தால் அப்பொருள்களின் மீதுள்ள பிரியம் சக்தி (ஆசை), அஃகில்லாமை அசக்தி (ஆசையின்மை), ‘இப்பொருள்கள் நானே’ என்று அபேதமாகப் பாவித்து அப்பொருள்களின் மீதுவைக்கும் பிரீதி அதிசயம் அதாவது அப்பொருள்கள் இன்பத்தையேனும் துன்பத்தையேனும் அடையுங்கால் ‘நானே இன்புறுகின்றேன், நானே துன்புறுகின்றேன்’ என்று கருதும் அத்தயந்த அபிரிவேசம் அபிஷ்வங்கமாம் (ஆசைப்பெருக்கு). இவையிரண்டும் மக்கள் மனைவி வீடு முதலியவற்றில் விடத்தக்கனவாம். இங்குமுதலான எனலால் இவைகளுக்குவேறான மற்றைய நட்புக்கு விஷயமான தனம் வேலையாள்முதலிய எத்துணைப்பொருள்கள் உள்ளனவோ அவையனைத்தையுங் கொள்ளவேண்டும். ஆகவே நட்புக்கு விஷயமான எல்லாப்பொருள்களிலும் ஆசையும் ஆசைப்பெருக்கு மின்றி நிற்கல் என்பதாம்.

வேண்டிதல் வேண்டாமைகள் வருவதில் எப்பொழுதும் சமசித்தனாயிருத்தல் அதாவது பிரியமானபொருள்கள் கிடைக்கு மளவில் களிப்பையடைதலும் அப்ரியமான பொருள்கள் வரும்பொழுது வாட்டத்தையுடைதலும் இல்லாமல் ஒரே மனத்தினனும் நிற்கல்.

¶ பகவான் வாசுதேவ பரமேசுவரனாகிய என்னிடத்துள்ள பக்தி அதாவது இப்பரமேசுவரர் எல்லாரினும் மேம்பட்டவர் என்று சர்வோத்தக்ருஷ்ட பூர்வகமாக என்னிடத்துவைக்கும் நிரதிசய பிரீதி—அது எத்தன்மையதெனின், அநந்யயோகத்தால் பிறழாத பக்தி—ஈண்டு ‘இப்பகவான் வாசுதேவரைக்காட்டிலும் உயர்ந்தோர் வேறொருவரில்லையாகையால் அவரே நமக்குக்கதி’ என்னும் நிச்சயம் அநந்யயோகமாம். பிரதிகூலமான பிறிதொரு ஏது அவரே நமக்குக்கதி’ என்னும் நிச்சயம் அநந்யயோகமாம். பிரதிகூலமான பிறிதொரு ஏது வினா அசைக்கமுடியாத பக்தி எதுவோ, அதுவே பிறழாத பக்தியாம். இதுவும் ஞானத்திற்கு ஏதுவாம். எந்த இடம் சுவபாவமாகவாவது அல்லது சம்ஸ்காரங்களாலாவது சுத்தஞ் செய்தப்பட்டதாயும், துர்நாற்றம், பாம்புபுலி முதலிய துஷ்ட ஜந்துக்களில்லாததாயும், மனம் கிழ்ச்சியைச் செய்வதாயுமுள்ளதோ அந்த இடம் விவித்ததேசமாம். அத்தகையது நதிதீரம், மலைக்குகை முதலியவிடங்களாம். அப்படிப்பட்ட தனித்த விடத்தைச் சார்தல் விவித்ததேச

சுயுத ஜாநநிதுகம் தஜாநாயு டுஸுடநு !
 ஊதஜாநநிதி ஸுபாது சுஜாநாயுதொநுயா
 ஊ

§ அத்யான்ம ஞானத்தில் எப்பொழுதும் நிற்கல், மெய்யறிவின் பயனை நோக்குதல் ஆகிய வெல்லாம் ஞானமெனப்படும்; இவற்றினும் வேறானவை அஜ் ஞான மெனப்படும்.

என்னும் ஐந்து சுலோகங்களாற் றிருவாய் மலர்ந்தனர்.

தற்புகழ்ச்சியின்மை, தன்தர்மத்தை வெளியிடாமை முதலான ஞான சாதனங்களின் பழக்கத்தால், அவைகளுக்கு எதிரிடையாய் மருளுணர்விற்குச் சாதனங்களான தற்புகழ்ச்சி, தன் தர்மத்தை வெளியிடுதல் முதலியவைகள் நீங்கி விடுகின்றன.

சேவனமாம். ஆத்மஞான விழுக்களும் விஷய போகங்களிற் சிக்கியவர்களுமானவர்களுக்கு உபதேசிக்கும்விஷய வெளிநாட்ட முடையான விஷய ஜனங்களின் கூட்டம் மெய்யுணர்விற்கு மிகப் பிரதிகூலமாம், ஆதலால் அக்கூட்டத்தில் அருவருப்புநல் வேண்டும். ஆனால், மெய்யுணர்விற்கு அதுகூலமான மஹாத்மாக்களின் கூட்டத்தில் அதிகாரிகள் அவசியம் பிரீதிவைக்கவேண்டும். சுலோகம். ஸம்ஸி ஸவடாதுநா ஹையி ஸவெதுகூம் நஸக்யுதெ । ஸவஹி ஸஹகதுவ்யு ஸதாம் ஸம்மொஹிஸவஹிஜ்ய (இ-ன்.) அதிகாரிகள் எவ்வாற்றானும் சங்கத்தை விடல்வேண்டும். ஒருகால் அவர்கள் அச்சங்கத்தை விடாதொழியினும் விஷயி பகிர்முகர்களின் சங்கத்தை ஒருபோதும் செய்வதடாது. ஆனால், மகாத்மாகளோடு சங்கஞ்செய்யவேண்டும். ஏனெனில், அம்மஹாத்மாக்களின் சங்கம் இச்சனன மரண ரூபமாகிய சம்சார ரோகத்தைப் போக்கடிக்க மருந்தாம்.

§ ஆத்ம அநாத்மாக்களை உள்ளவாறு பகுத்துணரும் விவேகம் அத்யாத்ம ஞானமெனப்படும். அதன்கண் எப்போதும் நிலைத்து நிற்கல் அத்யாத்மஞான நிகழ்வமாம். ஏனெனின், அவ்விவேக ஞானத்தில் நின்றவனே மகாவாக்கியப் பொருளுணர்ச்சியில் வல்லவனாவன். இக்காரணம் பற்றியே அதிகாரி அவ்வத்யான்ம ஞானத்தில் நிற்கல் அவசியஞ் செய்யவேண்டும்.

அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி, தத்துவமசி என்னுந்தொடக்கத்து வேதாந்த வாக்கியங்களுக்குக் காரணமானதும், அமானித்தன்மை முதலிய சாதனங்களின் பரிபாகத்திற்குப் பயனுள்ளமான நான் பிரஹ்மம் என்னும் சாட்சாத்காரம் மெய்யறிவாம். அதற்குப் பயன் சர்வாத்ம தங்களின் நிவிர்த்தியும் பரமானந்தப் பிராபியுமாகிய மோக்ஷமாம். அதன்கண் தர்சனம் அதாவது மீட்டும் மீட்டும் விசாரித்தலாகிய திருஷ்டிவைத்தல். அதை அதிகாரிகள் அவசியஞ் செய்யவேண்டும். ஏனெனில், அம்மெய்யறிவின் பயனை நோக்கிய பின்னரே அச்சாதனங்களில் ஊக்கம் பிறக்கும்; பயனை அறிவதின்றி அச்சாதனங்களில் ஊக்கம் பிறவாது.

இவ்வாறு தற்புகழ்ச்சியின்மை முதல் மெய்யறிவின் பயனை நோக்குதல் ஈருய்ள்ள மேற்கூறிய இருபது சாதனங்களுக்கும் ஞானத்தைப் பயப்பதற்கு ஏதுவாதல் பற்றி அவைகள் ஞானமென்று வழங்கப் பெற்றன. இவற்றினும் விமரிதமான தற்புகழ்ச்சி, தம்பம், ஹிம்சை, பொறையின்மை, நேர்மையின்மை முதலான ஞானத்திற்கு விமோகியாய்ச் சம்சாரத்திற்கு ஏதுக்களாகுமாற்றால் அவை அஞ்ஞான மெனப்பட்டன.

ஆகவே அதிகாரிகள் அஞ்ஞான மென்னும் தற்புகழ்ச்சி முதலியவற்றைத் தவிர்த்து ஞானமென்னும் தற்புகழ்ச்சியின்மை முதலிய இருபது சாதனங்களையும் அவசியம் கைக்கொள்ளல் வேண்டும்.

இவ்வண்ணமாக அவ்விதவத் ஸந்யாசி எப்பொழுது சங்கற்ப பூர்வகமாய் அம்மைத்திரி முதலாய சபவாசனைகளையும், தெய்வ ஸம்பத்தையும், தற்புகழ் ச்சியின்மை முதலான தர்மங்களையும் பழக்கத்தாற் சம்பாதிக்கின்றானோ, அப் பொழுதே அவனுக்குக் கதிரவன் உதயமாக இருள் நீங்கினுற்போல மேற்கூறிய வெல்லா மலினவாசனைகளும் நீங்கி விடுகின்றன.

அஜிஹ்வ முதலியன கூறல்.

அதற்குப் பிறகு அவ்விதவத் ஸந்யாசி அஜிஹ்வத்வ முதலிய ஆறு தர்மங் களையும் பழக்கத்தாற் சம்பாதிக்க வேண்டும். அவைகளைப்பற்றி ஸ்மிருதியுங் கூறியுள்ளது. சுலோகம். சுஜீஹம் ஷண்ஷகம் வம்ஸாஸ்யபொ வ்யிரவனவய | ஸுஸு ஸு ஸுஸுதெவிக்ஷம் ஷுபீரொ தெநடி ஸம்ஸயம் (இ - ள்) அஜிஹ்வ (நாவி ன்மை), ஷண்டக (அலி), பங்கு (முடம்), அந்த (குருடு), பதிர (செவிடு), முக்த (ஊமை) என்னும் ஆறு அறங்களின் சேவையால் துறவி ஜீவன் முக்தியைப் பெறுகின்றான், சம்சயமில்லை. ஆகலின் துறவி அவையாறு அறங்களைச் சம்பா திக்க வேண்டியது இன்றியமையாமையேயாம்.

அவற்றின் இலக்கணங்களை முறையாகச் சாஸ்திரவளவைகளோடு கூறு தும். சுலோகம். ஐஜிஷ்டிஜெஹந்தி யொ஽ஸூந விநஸஜ்தெ | ஹிதம்ஸத்யம் ரிதம்ஸகித ஜீஹம்ஸு வக்ஷுதெ || (இ-ள்) எத்துறவி அந்ந முதலியவைகளைப் புசித்தாலும், இது சுவையுள்ளது, இது சுவையிலலது என்று செப்பாமல் இனி மையாயும் உண்மையாயும் அளவுள்ளதாயுமுள்ள மொழிகளைச் செப்புவதோ, அத்துறவி அஜிஹ்வ (நாவில்லாதவ) னாம்.

சுஜுஜாதாஸ்யாநாஸீம் தயாஷொஸவாஷிபுக்ஷி | ஸதவஷுஸாஸ யொஷுஷுநா ஸிவிபுக்ஷாஸம் ஷண்ஷகம் (இ-ள்) இன்று பிறந்த இளம்பெண் குழ ந்தையினிடத்தும் தூறு வயதுள்ள கிழவியினிடத்தும் எங்ஙனம் காமவிகார முண்டாகாதோ, அங்ஙனமே எத்துறவிக்குப் பதினாறு வயதுள்ள யௌவன ஸ்திரியைப் பார்த்தும் காமவிகாரமுண்டாகாதோ, அத்துறவி ஷண்டகன்(அலி) ஆம்.

ஹிக்ஷாஸுபேதம்ஸு விணுருத் காரணாயய | யொஜநீந வராயாதி ஷ வபுஸாவம்ஸாரெவஸம் || (இ-ள்) எத்துறவி பிச்சையின் பொருட்டும் மஸமுத்தி ரங்களைக் கழிக்கும் பொருட்டும் செல்லுவதன்றி வேறோர் பயனைக் கருதியும், ஒரு யோசனை மார்க்கத்திற்கு அதிகமாகவும் செல்லாதவனோ, அத்துறவி பங்கு (முடம்) ஆம்.

திஷுதொவ்ஜதொவாவி யஸு வக்ஷுநடி ஐரொமஸு வதஸ்யபுஸம் ஷ வஸுக்ஷா வரிவ்ராடீ ஸொஸ்ய உயுதெ || (இ-ள்) எந்தத் துறவியினது விழி இந்திரியம் கிடந்தாலும், நடந்தாலும் சதூர்யுக வளவுள்ள விடத்திற்கு அப் பாற் செல்லுவதில்லையோ, அந்தத் துறவி அந்தனம் (குருடு). இங்குஐரொமஸு கம் நான்கு முழவளவாகச் சதூர்யுகமென்பது பதினாறு முழவள விற்காம்.

ஹிதாஹிகம்நொராஃ வயஸொகாவஹயபஃ ! ஸ்ரூக்ஷாவி நஸ்ய
 ணொகியொ வயிரஃ ஸபுக்ஷிதஃ (இ-ள்) எந்தத் துறவி சந்தோஷத்தை
 யுண்பெண்ணும் அதுகூலமொழிகளையும், மயலையுண்பெண்ணும் பிரதிகூல மொ
 ழிகளையும் கேட்டாலும் அவற்றைக் கேட்டவனல்லனோ, அதாவது எவனுக்கு
 மகிழ்வு சோர்வுகளுண்டாகின்றதில்லையோ, அந்தத் துறவி பதிரனும் (செவிடு).

ஸாநியெய்விஷயாணாஹ வஸியெயுட விக்ஷெயி யஃ ஸாவவாதுதெ
 நிக்ய ஸலிக்ஷுஃ உயுதெ (இ - ள்) விஷயங்களைச் சமீபித்தபோது
 அவைகளை அதுபவிக்கத் தனக்கு வல்லமையும், இந்திரியங்களெல்லாம் செவ்
 வையாயும் இருந்தக்காலும் எந்தத் துறவி அவ்விஷயங்களிற் செல்லுவதின்றிச்
 சமுப்தியை யடைந்தவனைப்போல எப்பொழுதும் ஒழிவடைந்திருக்கின்றனோ,
 அந்தத் துறவி முக்தனும் (ஊமை). இவ்வாறு அஜிஹவ முதலிய ஆறு அறங்க
 ளையும்பழகின பின்னர் அவன் சிந்மாத்தர்வாசனையை அப்பியாசித்தல் வேண்டும்.

சிந்மாத்தர்வாசனாநிருபணம்.

இந்த நாமரூபவடிவான சர்வஜகத்தும் சைதன்யத்திற் கற்பிதமாதலால்
 தனது சத்தா (இருத்தல்) ஸ்புரணம் (விளங்குதல்) இன்றி நிற்கின்றது. ஆக
 லின் அவ்வதிஷ்டான சைதன்யத்தின் சத்தாஸ்புரண பூர்வகமாகவே ஜகத்தின்
 இருத்தல் விளங்குதல் நிகழ்கின்றன. இவ்வாறு ஜகத்தில் நாமரூபமாகிய விர
 ண்டு அம்சங்களின் மித்தியாத் தன்மை நிச்சயத்தால் நொதுமல் பண்ணி எங்
 கும் பரிபூரணமான 'அஸ்தி (சத்து), பாதி (சித்து), பிரியம் (ஆனந்தம்) ஆகிய
 அதிஷ்டான சைதன்யம் நான்' என்றிவ்வாறு எப்பொழுதும் பாவித்தல் எது
 வோ, அது சிந்மாத்தர் வாசனையாம்.

அச்சிந்மாத்தர் வாசனையும் இருவகைத்து. ஒன்று கர்த்தா (செய்வோன்),
 கர்மம் (செயப்படுபொருள்), கரணம் (செய்கை) என்னுந்திரிபடியின் ஸ்மரண
 பூர்வகமான சிந்மாத்தர் வாசனையாம். மற்றொன்று, அத்திரிபடியின் ஸ்மரண
 மின்றிய கேவல சிந்மாத்தர் வாசனையாம். 'நான் இச்சர்வ பிரபஞ்சத்தையும் என
 து மனத்தினுற் சிந்மாத்தர் வடிவாக வறிகின்றேன்' என்றிவ்விதமாய்ச் செய்யப்
 பட்ட பாவனையோ முதலாவதாகிய திரிபுடிபூர்வக சிந்மாத்தர் வாசனையாம். இச்
 சிந்மாத்தர் வாசனைக்குச் சம்ப்ராஜ்ஞாத சமாதியின் வரிசையில் அடக்கமுண்டு.
 அதாவது முதலாவதாகிய இச்சிந்மாத்தர் வாசனையையோயோகசாத்திர முடை
 யார் சம்ப்ராஜ்ஞாத சமாதியென்பர். 'கர்த்தா, கர்மம், கரணம் என்னுந்திரிபடி
 யின் ஸ்மரண மின்றிய சிந்மாத்தர்வான் நான்' என்னும் பாவனை கேவல சிந்மாத்தர்
 வாசனையாம். இந்தக்கேவல சிந்மாத்தர் வாசனைக்கு அசம்ப்ராஜ்ஞாத சமாதியின்
 வரிசையில் அடக்கமுண்டு. அதாவது இந்தக்கேவல சிந்மாத்தர் வாசனையை
 யோகசாத்திர முடையார் அசம்ப்ராஜ்ஞாத சமாதியென்பர்.

சர்வ ஜகத்தும் சிந்மாத்தர் வடிவென்று சுக்ரபகவான் பவிக்குக் கூறியிருக்
 கின்றனர். சுலோகம். விஹிஹிஹிஹிநூதம் ஸவஃ விந்யபெவகஃ । விதூ
 விஹிஹிஹிஹிநூதம் ஸவஃ (இ-ள்.) இறைவனே ! இச்சர்வஜகத்

தின்கண் சைதன்யமே அதிஷ்டான வடிவமாக நிறைந்துளதாகலின், இவ்வுலக முழுவதும் சைதன்ய மாத்திரமே. நீயுஞ்சைதன்ய வடிவம், நானுஞ்சைதன்ய வடிவம், இவரனைவருஞ் சைதன்ய வடிவரே. இவ்வாறு சிர்மாத்ர வாசனையைத் திடமாய்ப்பழக மேற்கூறிய வெல்லா மலின வாசனைகளும் நீங்கிவிடுகின்றன. இதுவே வாசனாகூயத்தின் அப்பியாசமாம்.

மனத்தின் சொரூபங்கூறல்.

இனிமனோநாசங் கூறும்பொருட்டு முதலில் மனத்தின் சொரூபங்கூறு தும். அரக்கு பொன் முதலியவைகளைப்போல அவயவமுடையதும், காமமுத லிய விருத்திகளாகப்பரிணமிப்பதுமான அந்தக்கரணமே மனனவடிவமாவதால் மனமென்று சொல்லப்படும். அம்மனம் சத்வ ரஜ தமமென்னும்மூக்குணங்களின் வடிவமாம். ஏனெனின், சத்வ ரஜ தமமென்னும் மூன்று குணங்களுக்கும் முறை யாகச் சுகம் துக்கம் மோகமாகிய மூன்று தர்மங்களுண்டு. அம்மூன்று தர்மங் களும் அம்மனத்தை யிடமாய்க்கொண்டே புலப்படுகின்றன. ஆகலின் அம்மன த்தில் சத்வமுதலிய மூக்குணவடிவத் தன்மையே சித்திக்கின்றது. அம்மனம் இராஜச தாமச விருத்திகளாற் பெருக்கத்தையடைந்து மிகத்தூலமாகின்றது. அத்தூலமனம் ஆத்மாவைச் சாட்சாத்கரிக்க யோக்யமாயில்லை. ஏனெனின், அறிதற்கரிய தாதலால் ஆத்மா மிகச்சூட்சுமமாம். அப்படிப்பட்ட சூட்சும ஆத்மாவைத் தூலமனத்தாற் சாட்சாத்கரிக்க முடியாது. பெரிய கடப்பரையி னால் மெல்லிய வஸ்திரம் தைக்கப்படுவதின்றிச் சிறிய ஊசியினாலேயே எங்ஙனம் தைக்கப்படுமோ, அங்ஙனமே சூட்சுமமனத்தினாலேயே அச்சூட்சும ஆத்மா சாட்சாத்கரிக்கப்படும்.

மேலும், ஐயுதெகை மூயா வஹு ஸாக்ஷபா ஸாக்ஷபரிபுலிஃ (ஆத்மாவானது சூட்சும தர்சிகளாற் சிறந்ததும் துண்ணியதுமான புத்தியைக் கொண்டு பார்க்கப்படுகின்றது) என்னும் மறையும் மிகவும் துண்மையான புத்தி யினானே ஆத்மாவின் சாட்சாத்கார முண்டாமெனக் கூறுகின்றது. ஆகலின் ஆத் மாவைச் சாட்சாத்கரிக்கும் பொருட்டு மனத்தின் சூக்குமத்தன்மை அவசியம் விரும்பப்படும். அம்மனத்தின் சூக்குமத்தன்மை ராஜச தாமச விருத்திகளைத் தடுப்பதனாற் பெறப்படும். ஆகவே அவ்விருத்திகளைத் தகைத்து மனத்தின் சூக் குமத்தன்மையைச் சம்பாதிப்பது எதுவோ, அதுவே மனோநாசமாம்.

இங்குத்தாற்பரிய மென்னைபெனின்:—அரூபநாசம், சொரூபநாசம் என் னும் வேற்றுமையால் அம்மனோநாசம் இருவகைப்படும். அம்மனம் மீட்டும் எழு தலில்லாமல் சொரூபத்தோடு நாசமாதல் அரூபநாசமாம். சொரூபத்தோடு அம்மனமிருந்தாலும் உபாயத்தால் அம்மனத்தின் விருத்திகளை நாசஞ்செய்தல் சொரூபநாசமாம். மனத்தினது அரூபநாசத்தினானே தத்துவமுணர்ந்தோனு க்கு விதேக முக்தியும், சொரூபநாசத்தானே ஜீவன் முக்தியுங்கிடைக்கும். ஆக லின் இங்கு மனோநாசம் எனலால் அச்சொரூப நாசத்தையே கொள்ளவேண் டும்.

விருத்திகளின் நிரோதங்குறல்.

சங்கை:—இராஜச தாம்ச விருத்திகளை நிரோதஞ்செய்து மனத்தின் குக்குமத்தன்மையைச் சம்பாதித்தலே நீவிர் மனோநாசமென்றீர். அவ்விருத்திகளின் நிரோதம் எவ்வுபாயத்தானுண்டாமோ?

சமாதானம்:—அவ்விருத்திகளைத் தடுக்கும் உபாயங்களை ஸ்ரீவசிஷ்ட பகவான் நான்குவகையாக நவின்றிருக்கின்றனர். கலோகம். க்யூதூ விஷ்யாயிமஃ ஸாயுஸம்மஃ ஷவஃ । வாலாநாஸம்வரிதூமஃ ப்ராணஸூந் நிரோதந் ॥ ஷதாஸு யுக்யஃ வுஷ்டாஃ ஸனிவிதூ ஜயெகிஷ (இ-ள்.) அத்யாத்ம வித்யா திகமம், சாதுசங்கம், வாசனா சம்பரித்தியாகம், பிராண ஸ்பந்த நிரோதனம் என்னும் நால்வகைத்தான உபாயங்கள் சித்தத்தை ஜயஞ்செய்வதற் பிரபலகாரணங்களாம்.

பிரத்தியகாத்மாவைப் பிரஹ்ம வடிவாகக்கூறும் வித்தை எதுவோ, அது அத்யாத்ம வித்தையாம். அவ்வத்யாத்ம வித்தையை யடைதல் அத்யாத்ம வித்யாதிகமமாம். இதுவும் சித்த ஜயத்திற்குச் சாதனமாம். ஏனெனின், நாமரூபவடிவாகிய விவ்வெல்லாவுலகும் மித்தையே; நானே எங்கும் நிறைந்தவன், பரமானந்தன், ஏகரசன்; என்னைவிடப் பிறிதோர் காரணகார்யங்களில்லை, அனைத்துருவமும் நானே என்றிவ்வாறான அத்யாத்ம வித்தையை யடையுங்கால் தத்துவமுணர்ந்தவன் திருசியப் பிரபஞ்சமுழுவதையும் மித்தையென்றறிகின்றான். ஆகலின் அவ்விதவானது மனம் அத்திருசியப் பிரபஞ்சத்தின்கண் செல்லாது. ஆத்மாவோ மனோவாக்குகளுக் கெட்டாதது. ஆகலின் அவ்வாத்மாவினிடத்தும் அம்மனம் செல்லாது. இவ்வாறு அகத்தும் புறத்துஞ் செல்லுவதொழிந்த அம்மனம், எல்லா விருத்திகளு முதயமாகாமையால் விறகில்லாத தீயைப்போலத் தனது அதிஷ்டானவடிவ காரணத்திலயமாகின்றது. ஆகவே அவ்வத்யாத்ம வித்தையினடையு அம்மனோ நாசத்திற்கு முக்கியகாரணமாம்.

புத்தியின் மந்தத்தன்மையால் அவ்வத்யாத்ம வித்தையைச் சம்பாதிக்குந் திறமில்லாதவன் எவனோ, அவனுக்கு இரண்டாவதான சாது சங்கம் உபாயமாம். ஏனெனின், அம்மகாத்மாக்கள் இவ்வதிகாரிக்குப் பிரத்யகாத்மா பிரஹ்மமாம். ஏனெனின், அம்மகாத்மாக்கள் இவ்வதிகாரிக்குப் பிரத்யகாத்மா பிரஹ்மமென்பதையும், ஜகத்து மித்தையென்பதையும் அடுத்தடுத்து நினைப்பூட்டுகின்றார்கள், அறிவுறுத்துகின்றார்கள். அதனால் இவ்வதிகாரிக்கு அத்யாத்ம வித்தை பிராப்தமாகி அம்மனோநாசமுண்டாகின்றது. ஆகவே அச்சாது சங்கமும் அவ்வத்யாத்ம வித்தையின் பிராப்தி வாயிலாக அம்மனோநாசத்திற்கு உபாயமாம்.

அல்லது எவன் வித்யாமதம், தனமதம், குலமதம், ஆசாரமதம் எனல் முதலிய மதங்களோடுங்கூடினவனாகி அச்சாது சங்கத்தையுஞ் செய்யச்சக்தியற்றவனோ, அவனுக்கு அம்மனத்தை யடக்க வாசனாசம்பரித்யாகம் உபாயமாம். இங்கு வாசனா சம்பரித்யாகமெனல், பகுத்தறிவால் அம்மதங்களாகிய மலின வாசனைகளைப் போக்குதற்காம்.

இவ்வண்ணமாக அவ்விதவத் ஸந்யாசி எப்பொழுது சங்கற்ப பூர்வகமாய் அம்மைத்திரி முதலாய சபவாசனைகளையும், தெய்வ ஸம்பத்தையும், தற்புகழ் ச்சியின்மை முதலான தர்மங்களையும் பழக்கத்தாற் சம்பாதிக்கின்றானோ, அப் பொழுதே அவனுக்குக் கதிரவன் உதயமாக இருள் நீங்கினாற்போல மேற்கூறிய வெல்லா மலினவாசனைகளும் நீங்கி விடுகின்றன.

அஜிஹ்வ முதலியன கூறல்.

அதற்குப் பிறகு அவ்விதவத் ஸந்யாசி அஜிஹ்வத்வ முதலிய ஆறு தர்மங் களையும் பழக்கத்தாற் சம்பாதிக்க வேண்டும். அவைகளைப்பற்றி ஸ்மிருதியுங் கூறியுளது. சுலோகம். சுஜிஹ்வம் ஷண்மகம் வம்ஸாஸ்யம் வயிரவநவம் | சூழ் ஸு சூழ் தெவிக்ஷாம் ஷ்விஹ்ரெ தெநது ஸம்ஸயம் (இ - ள்) அஜிஹ்வ (நாவி ன்மை), ஷண்டக (அலி), பங்கு (முடம்), அந்த (குருடு), பதிர (செவிடு), முத்த (ஊமை) என்னும் ஆறு அறங்களின் சேவையால் துறவி ஜீவன் முத்தியைப் பெறுகின்றான், சம்சயமில்லை. ஆகவின் துறவி அவையாறு அறங்களைச் சம்பா திக்க வேண்டியது இன்றியமையாமையேயாம்.

அவற்றின் இலக்கணங்களை முறையாகச் சாஸ்திரவளவைகளோடு கூறு தும். சுலோகம். ஐஜிஷ்டிஷ்டெநெதி யொ஽ஸநு விநஸஜ்தெ | ஹிதம்ஸத்யம் விதம்ஸதித ஜிஹ்வம் வக்ஷுதெ || (இ-ள்) எத்துறவி அந்ந முதலியவைகளைப் புசித்தாலும், இது சுவையுள்ளது, இது சுவையில்லது என்று செப்பாமல் இனி மையாயும் உண்மையாயும் அளவுள்ளதாயுமுள்ள மொழிகளைச் செப்புவனோ, அத்துறவி அஜிஹ்வ (நாவில்லாதவ) னும்.

சுஜிஹ்வாதாயநாஸம் தயாஷொஸவாஷ்டிக்ஷு | ஸதவஷ்டாஸ்ய யொஷுஷ்டா கிவிடகாஸம் ஸஷண்மகம் (இ-ள்) இன்று பிறந்த இளம்பெண் குழ ன்தையினிடத்தும் தூறு வயதுள்ள கிழவியினிடத்தும் எங்ஙனம் காமவிகார முண்டாகாதோ, அங்ஙனமே எத்துறவிக்குப் பதினாறு வயதுள்ள யௌவன ஸ்திரியைப் பார்த்தும் காமவிகாரமுண்டாகாதோ, அத்துறவி ஷண்டகன் (அலி) ஆம்.

விக்ஷாயபுடேநம்ஸது விணநுத்ரு கரணாயவ | யொஜநீந வராயாதி ஸ வடியாவம்ஸரவஸம் || (இ-ள்) எத்துறவி பிச்சையின் பொருட்டும் மலமுத்திர றங்களைக் கழிக்கும் பொருட்டும் செல்லுவதன்றி வேறோர் பயனைக் கருதியும், ஒரு யோசனை மார்க்கத்திற்கு அதிகமாகவும் செல்லாதவனோ, அத்துறவி பங்கு (முடம்) ஆம்.

திஷ்டொவ்யஜதொவாவி யஸ்யவக்ஷுநது ஷ்விஹ்ரெ வதம்ஸத்யம் ஸ வந்திக்ஷா வரிவாடீ ஸொ஽ஸ உஷுதெ || (இ-ள்) எந்தத் துறவியினது விழி இந்நிரியம் கிடந்தாலும், நடந்தாலும் சதூர்யுக வளவுள்ள விடத்திற்கு அப் பாற் செல்லுவதில்லையோ, அந்தத் துறவி அந்தனம் (குருடு). இங்கு ஒருபுகம் நான்கு முதவளவாகச் சதூர்யுகமென்பது பதினாறு முதவள விற்காமல்.

ஹிதாஹிகம்நொராஃ. வஹ்ஸொகாவஹ்வயஸு ! ஸ்ருக்வாவிநஸ்ய
 ணொகதியொ வயிரஃ ஸபுக்ஷிதிதஃ (இ-ள்) எந்தத் துறவி சந்தோஷத்தை
 யுண்டுபண்ணும் அதுகூலமொழிகளையும், மயலையுண்டுபண்ணும் பிரதிகூல மொ
 ழிகளையும் கேட்டாலும் அவற்றைக் கேட்டவனல்லதோ, அதாவது எவனுக்கு
 மகிழ்வு சோர்வுகளுண்டாகின்றதில்லையோ, அந்தத் துறவி பதிரனும் (செவிடு).

ஸாந்நியெவிஷயாணாஹ் ஸரீயெபூத விக்ஷெஹி யஸி ஸுஹ்வயதூதெ
 நிக்யஃ ஸலிக்ஷாஃபூத உஹ்தெ (இ - ள்) விஷயங்களைச் சம்பித்தபோது
 அவைகளை அதுபவிக்கத் தனக்கு வல்லமையும், இந்திரியங்களெல்லாம் செவ்
 வையாயும் இருந்தக்காலும் எந்தத் துறவி அவ்விஷயங்களிற் செல்லுவதின்றிச்
 சுழுப்தியை யடைந்தவனைப்போல எப்பொழுதும் ஒழிவடைந்திருக்கின்றானோ,
 அந்தத் துறவி முக்தனும் (ஊமை). இவ்வாறு அஜிஹ்வ முதலிய ஆறு அறங்க
 ளையும்பழகின பின்னர் அவன் சிந்மாத்ரவாசனையை அப்பியாசித்தல் வேண்டும்.

சிந்மாத்ரவாசனாநிருபணம்.

இந்த நாமரூபவடிவான சர்வஜகத்தும் சைதன்யத்திற் கற்பிதமாதலால்
 தனது சத்தா (இருத்தல்) ஸ்புரணம் (விளங்குதல்) இன்றி நிற்கின்றது. ஆக
 லின் அவ்வதிஷ்டான சைதன்யத்தின் சத்தாஸ்புரண பூர்வகமாகவே ஜகத்தின்
 இருத்தல் விளங்குதல் நிகழ்கின்றன. இவ்வாறு ஜகத்தில் நாமரூபமாகிய விர
 ண்டு அம்சங்களின் மித்தியாத் தன்மை நிச்சயத்தால் நொதுமல் பண்ணி எங்
 கும் பரிபூரணமான 'அஸ்தி (சத்து), பாதி (சித்து), பிரியம் (ஆனந்தம்) ஆகிய
 அதிஷ்டான சைதன்யம் நான்' என்றிவ்வாறு எப்பொழுதும் பாவித்தல் எது
 வோ, அது சிந்மாத்ர வாசனையாம்.

அச்சிந்மாத்ர வாசனையும் இருவகைத்து. ஒன்று கர்த்தா (செய்வோன்),
 கர்மம் (செயப்படுபொருள்), கரணம் (செய்கை) என்னுந்திரிபுடியின் ஸ்மரண
 பூர்வகமான சிந்மாத்ர வாசனையாம். மற்றொன்று, அத் திரிபுடியின் ஸ்மரண
 மின்றிய கேவல சிந்மாத்ர வாசனையாம். 'நான் இச்சர்வ பிரபஞ்சத்தையும் என
 து மனத்தினுற் சிந்மாத்ர வடிவாக வறிகின்றேன்' என்றிவ்விதமாய்ச் செய்யப்
 பட்ட பாவனையோ முதலாவதாகிய திரிபுடிபூர்வக சிந்மாத்ர வாசனையாம். இச்
 சிந்மாத்ர வாசனைக்குச் சம்ப்ராஜ்ஞாத சமாதியின் வரிசையில் அடக்கமுண்டு.
 அதாவது முதலாவதாகிய இச்சிந்மாத்ர வாசனையையோயோகசாத்திர முடை
 யார் சம்ப்ராஜ்ஞாத சமாதியென்பர். 'கர்த்தா, கர்மம், கரணம் என்னுந்திரிபுடி
 யின் ஸ்மரண மின்றிய சிந்மாத்ரான் நான்' என்னும் பாவனை கேவல சிந்மாத்ர
 வாசனையாம். இந்தக்கேவல சிந்மாத்ர வாசனைக்கு அசம்ப்ராஜ்ஞாத சமாதியின்
 வரிசையில் அடக்கமுண்டு. அதாவது இந்தக்கேவல சிந்மாத்ர வாசனையை
 யோகசாத்திர முடையார் அசம்ப்ராஜ்ஞாத சமாதியென்பர்.

சர்வ ஜகத்தும் சிந்மாத்ர வடிவென்று சுக்ரபகவான் பலிக்குக் கூறியிருக்
 கின்றனர். சுலோகம். விஹ்வாஹ்வீஹ்வீநூதஃ ஸவஃ விந்யபெவதஸு ! விஹ்வ
 விஹ்வபெதவ ஹ்வாஹ்வீஹ்வீஸஃ (இ-ள்) இறைவனே ! இச்சர்வஜகத்

தின்கண் சைதன்யமே அதிஷ்டான வடிவமாக நிறைந்துளதாகலின், இவ்வுலக முழுவதும் சைதன்ய மாத்திரமே. நீயுஞ்சைதன்ய வடிவம், நானுஞ்சைதன்ய வடிவம், இவரனைவருஞ் சைதன்ய வடிவரே. இவ்வாறு சிர்மாத்ர வாசனையைத் திடமாய்ப்பழக மேற்கூறிய வெல்லா மலின வாசனைகளும் நீங்கிவிடுகின்றன. இதுவே வாசனாகூடியத்தின் அப்பியாசமாம்.

மனத்தின் சொருபங்கூறல்.

இனி மனோநாசம் கூறும்பொருட்டு முதலில் மனத்தின் சொருபங்கூறுதும். அரக்கு பொன் முதலியவைகளைப்போல அவயவமுடையதும், காமமுதலிய விருத்திகளாகப்பரிணமிப்பதுமான அந்தக்கரணமே மனனவடிவமாவதால் மனமென்று சொல்லப்படும். அம்மனம் சத்வ ரஜ தமமென்னும் முக்குணங்களின் வடிவமாம். ஏனெனின், சத்வ ரஜ தமமென்னும் மூன்று குணங்களுக்கும் முறையாகச் சுகம் துக்கம் மோகமாகிய மூன்று தர்மங்களுண்டு. அம்மூன்று தர்மங்களும் அம்மனத்தை யிடமாய்க்கொண்டே புலப்படுகின்றன. ஆகலின் அம்மனத்தில் சத்வமுதலிய முக்குணவடிவத் தன்மையே சித்திக்கின்றது. அம்மனம் இராஜச தாமச விருத்திகளாற் பெருக்கத்தையடைந்து மிகத்தூலமாகின்றது. அத்தூலமனம் ஆத்மாவைச் சாட்சாத்தகரிக்க யோக்யமாயில்லை. ஏனெனின், அறிதற்கரிய தாதலால் ஆத்மா மிகச்சூட்சுமமாம். அப்படிப்பட்ட சூட்சும ஆத்மாவைத் தூலமனத்தாற் சாட்சாத்தகரிக்க முடியாது. பெரிய கடப்பரையினால் மெல்லிய வஸ்திரம் தைக்கப்படுவதின்றிச் சிறிய ஊசியினாலேயே எங்ஙனம் தைக்கப்படுமோ, அங்ஙனமே சூட்சுமமனத்தினாலேயே அச்சூட்சும ஆத்மா சாட்சாத்தகரிக்கப்படும்.

மேலும், ஐயுதேகை ஐயா வஹ்யா ஸஹித்யா ஸஹித்யா ஸஹித்யா (ஆத்மாவானது சூட்சும தர்சிகளாற் சிறந்ததும் துண்ணியதுமான புத்தியைக் கொண்டு பார்க்கப்படுகின்றது) என்னும் மறையும் மிகவும் துண்மையான புத்தியினுனே ஆத்மாவின் சாட்சாத்தகார முண்டாமெனக் கூறுகின்றது. ஆகலின் ஆத்மாவைச் சாட்சாத்தகரிக்கும் பொருட்டு மனத்தின் சூக்குமத்தன்மை அவசியம் விரும்பப்படும். அம்மனத்தின் சூக்குமத்தன்மை ராஜச தாமச விருத்திகளைத் தடுப்பதனாற் பெறப்படும். ஆகவே அவ்விருத்திகளைத் தகைத்து மனத்தின் சூக்குமத்தன்மையைச் சம்பாதிப்பது எதுவோ, அதுவே மனோநாசமாம்.

இங்குத்தாற்பரிய மென்னையெனின்:—அருபநாசம், சொருபநாசம் என்னும் வேற்றுமையால் அம்மனோநாசம் இருவகைப்படும். அம்மனம் மீட்டும் எழுதலில்லாமல் சொருபத்தோடு நாசமாதல் அருபநாசமாம். சொருபத்தோடு அம்மனமிருந்தாலும் உபாயத்தால் அம்மனத்தின் விருத்திகளை நாசஞ்செய்தல் சொருபநாசமாம். மனத்தினது அருபநாசத்தினுனே தத்துவமுணர்ந்தோனுக்கு விதேக முக்தியும், சொருபநாசத்தானே ஜீவன் முக்தியுங்கிடைக்கும். ஆகலின் இங்கு மனோநாசம் எனலால் அச்சொருப நாசத்தையே கொள்ளவேண்டும்.

விருத்திகளின் நிரோதங்குறல்.

சங்கை:—இராஜச தாம்ச விருத்திகளை நிரோதஞ்செய்து மனத்தின் சூக்ருமத்தன்மையைச் சம்பாதித்தலே நீவிர் மனோநாசமென்றீர். அவ்விருத்திகளின் நிரோதம் எவ்வுபாயத்தானுண்டாமோ?

சமாதானம்:—அவ்விருத்திகளைத் தடுக்கும் உபாயங்களை ஸ்ரீவசிஷ்ட பகவான் நான்குவகையாக நவின்றிருக்கின்றனர். சுலோகம். சுயூத ஷ்ஷூயிமஃ ஸாபுஸம்மஃ ஷ்ஷவஃ । வாஸநாஸம்வரிதூமஃ ப்ராணஸூந் நிரோதங்கு ॥ ஷ்ஷதாஸு யுத்யஃ பூஷ்டாஃ ஸனிவிதூ ஜயெகிஷு (இ-ள்.) அத்யாத்ம வித்யா திகமம், சாதுசங்கம், வாசனா சம்பரித்தியாகம், பிராண ஸ்பந்த நிரோதனம் என்னும் நால்வகைத்தான உபாயங்கள் சித்தத்தை ஜயஞ்செய்வதற் பிரபலகாரணங்களாம்.

பிரத்தியகாத்மாவைப் பிரஹ்ம வடிவாகக்கூறும் வித்தை எதுவோ, அது அத்யாத்ம வித்தையாம். அவ்வத்யாத்ம வித்தையை யடைதல் அத்யாத்ம வித்யாதிகமமாம். இதுவும் சித்த ஜயத்திற்குச் சாதனமாம். ஏனெனின், நாமரூபவடிவாகிய விவ்வெல்லாவுலகும் மித்தையே; நானே எங்கும் நிறைந்தவன், பரமானந்தன், ஏகரசன்; என்னைவிடப் பிறிதோர் காரணகாரியங்களில்லை, அனைத்துருவமும் நானே என்றிவ்வாறான அத்யாத்ம வித்தையை யடையுங்கால் தத்துவ முணர்ந்தவன் திருசியப் பிரபஞ்சமுழுவதையும் மித்தையென் றறிகின்றான். ஆகலின் அவ்வித்வானது மனம் அத்திருசியப் பிரபஞ்சத்தின்கண் செல்லாது. ஆத்மாவோ மனோவாக்குகளுக் கெட்டாதது. ஆகலின் அவ்வாத்மாவினிடத்தும் அம்மனம் செல்லாது. இவ்வாறு அகத்தும் புறத்துஞ் செல்லுவதொழிந்த அம்மனம், எல்லா விருத்திகளு முதயமாகாமையால் விற்கில்லாத தீயைப்போலத் தனது அதிஷ்டானவடிவ காரணத்திலயமாகின்றது. ஆகவே அவ்வத்யாத்ம வித்தையினடைவு அம்மனோ நாசத்திற்கு முக்கியகாரணமாம்.

புத்தியின் மந்தத்தன்மையால் அவ்வத்யாத்ம வித்தையைச் சம்பாதிக்குந் திறமில்லாதவன் எவனோ, அவனுக்கு இரண்டாவதான சாது சங்கம் உபாயமாம். ஏனெனின், அம்மகாத்மாக்கள் இவ்வதிகாரிக்குப் பிரத்யகாத்மா பிரஹ்மமென்பதையும், ஜகத்து மித்தையென்பதையும் அடுத்தடுத்து நினைப்பூட்டுகின்றார்கள், அறிவுறுத்துகின்றார்கள். அதனால் இவ்வதிகாரிக்கு அத்யாத்ம வித்தை பிராப்தமாகி அம்மனோநாசமுண்டாகின்றது. ஆகவே அச்சாது சங்கமும் அவ்வத்யாத்ம வித்தையின் பிராப்தி வாயிலாக அம்மனோநாசத்திற்கு உபாயமாம்.

அல்லது எவன் வித்யாமதம், தனமதம், குலமதம், ஆசாரமதம் எனல் முதலிய மதங்களோடுங்கூடினவனாகி அச்சாது சங்கத்தையுஞ் செய்யச்சக்தியற்றவனோ, அவனுக்கு அம்மனத்தை யடக்க வாசனாசம்பரித்யாகம் உபாயமாம். இங்கு வாசனா சம்பரித்யாகமெனல், பகுத்தறிவால் அம்மதங்களாகிய மலின வாசனைகளைப் போக்குதற்காம்.

வித்யாமத முதலியனவும் அவற்றைநீக்கும் விவேகமுங் கூறல்.

இப்பூவுலகில் நானொருவனே பண்டிதன். என்னைத் தவிர வேறோர் பண்டிதன் கிடையாது. எவன் பண்டிதனென்பவனோ, அவன் ஒன்றையு மறிந்தவனல்லன். இவ்வகையான மானச அபிமானம் வித்யாமதம் (கல்விச்செருக்கு) எனப்படும். அக்கல்விச் செருக்கு இங்ஙனமான விவேகத்தால் நீங்கிவிடும். அதாவது புலவன் நானே என்னும் புலமைப் பற்றுடைய சாகஸ்யனென்னுஞ் சிறுவனுக்கும் மற்றையோர்க்கும் அஜாதசத்ரு யாங்க்யவர்க்கியர் முதலிய வித்வான்களால் தோல்வியுண்டாயிற்று. மனிதர் முதல் ஸ்ரீதக்ஷிணமூர்த்தி ஈராய் ஏற்றத்தாழ்வாகக் கல்வியின் மேன்மை காணப்படுகின்றது. எவர்க்கும் முதற்குருவாம் ஸ்ரீதக்ஷிணமூர்த்தியாகிய சதாசிவனிடத்தேயே ஏற்றக்குறைவின்றி ஒரேபடித்தான கல்வியின் வெற்றிப்பாடுண்டு. ஏனைய புலவர்களிடத்தோ ஏற்றக்குறைவோடுங்கூடிய கல்வியின் மேன்மையுண்டு. ஆகவே நமக்கும் மேலான சில புலவர்களால் தோல்வியுண்டென்று எப்பொழுதும் எண்ணுவதால் அக்கல்விச் செருக்கு நீங்கிப்போம்.

நானே பணக்காரன்; எனக்குச் சரியாக வெவர்பண முள்ளார் என்றிவ்வகையாகிய மானச அபிமானம் தனமதம் (பணச்செருக்கு) எனப்படும். அப்பணச் செருக்கும் இவ்வகையான விவேகத்தால் நீங்கிவிடும். அதாவது லட்சபதியாற் செய்யப்பட்ட செயல்கள் அலட்சபதியாற் செய்யமுடியாது. ஆகலின் லட்சபதியால் அலட்சபதிக்குத் தோல்வியுண்டு. இவ்வாறே கோடிபதியால் லட்சபதிக்குந் தோல்வியுண்டெனில் எனது எம்மட்டு! என்னைவிட வதிகமாகக் குபேரனுக்குச் சமானமான தனவான்கள் எண்ணிறந்தாருளர் என்றிவ்வாறு இடைவிடாமற் சிந்திப்பதால் அச்செல்வச் செருக்கு நீங்கிப்போம்.

இவ்வாறே எனது குலம் எல்லாக் குலங்களினுஞ் சிறந்தது, என்னு மிவ்விதமான குலமதமும், எனது ஆசாரம் ஏனையோர் ஆசாரங்களினும் மேற்பட்டதென்னு மிவ்விதமான ஆசாரமதமுமாகிய விரண்டு செருக்குகளும் அததற்குத் தக்ததான விவேகத்தால் நீங்கிப்போம். இவ்வித விவேகத்தினால் எவன் கல்விச் செருக்கு முதலிய மலினவாசனைகளைத் தொலைக்கின்றனோ, அவனுக்குச் சாது சங்கமுதலியவற்றின் பிராப்தியால் அம்மனோநாச முண்டாம். ஆகவே அவ்வாசனா சம்பரித்தியாகமும் மனோநாசத்திற்கு உபாயமாம்.

அல்லது, அம்மலின வாசனைகளின் மிகப் பிரபலத் தன்மையால் எவன் மேற்கூறிய விவேகப்படி அவ்வாசனைகளைப் போக்குவதிலாற்ற லற்றவனோ, அவனுக்குச் சாஸ்திரங்கள் பிராணஸ்பந்த நிரோதமாகிய உபாயத்தை நவீனறுள்ளன. அதாவது அவன் பிராண நிரோதம் பண்ணி மனோநாசத்தைப் பெறவேண்டும்.

பிராண நிரோத உபாயங்கூறல்.

சுலோகம். ப்ராணாயாமி ஷுஜாலூ லாஜ்யுத்யா ஸுருஷத்யா! சூலநாஸந யொமெந ப்ராணவூநொ கிரூய்யுதெ|| (இ-ள்) யோகம் பயிலுங் குரவ

கடையாலவீத ி ஁ஷ்டாஸ்யுதவிவாஹமேநம் விவாஹமேநாயாயெஷு
 3-தஃ (இ - ள்.) தக்கதான ஊண் திரிச்சல்முதலிய செயல்களையுடைய யோகி
 முற்சொல்லிய பூரக ரேசக கும்பகங்களை முறையாகப் பிராணயாமம் பண்ணிப்
 பிராணன்களது கதியைத்தடுக்குக. அதன்பிறகு தவறலின்றிய சாரதி கெட்ட
 குதிரைகள் பூட்டிய தேரைப் பலவற்காரமாக நன்மார்க்கத்தில் செலுத்து
 மாறுபோல, தவறலின்றிய அவ்வித்வானையோகி துஷ்ட இந்திரியங்களோடுங்
 கூடியமனத்தை விஷயங்களினின்றும் விலக்கி இன்ப ஏகரச பிரஹ்மத்தினி
 டத்து நிலைபெறுத்துக. அதாவது பிரஹ்மத்தினிடத்து சித்தத்தை ஒருவழிப்
 படுத்துக.

ஆசன யோகம்.

ஆசனயோகத்தின் சொருபம், சாதனம், பயன் என்னும் மூன்றையும்
 பதஞ்சலிபகவான் முறையாக ஸ்ரிராஸூவ ரோஸந் || வ்யுத்தஸெயிஸ்யாநக
 ஸரோவதீஸ்யா || ததொஹ்நாநலிவாதஃ || என்னும் முச்சூத்திரங்களால் நவி
 ன்றிருக்கின்றனர். அவற்றின் பொருள்களிலையாம்:—அசைவின்றியதும் சுகத்
 தைத் தருவதுமான ஆசனம் எதுவோ, அதுவே யோகத்திற்கு அங்கமாகிய
 ஆசனம் எனப்படும். அவ்வாசனம் பிரயத்னசையில்யம், அநந்தசமாபத்தி என்
 னுமிரண்டு சாதனங்களாற் பெறப்படும். இலௌகிக வைதிக கர்மங்களை விடு
 வது பிரயத்னசையில்யமாம். எவன் இலௌகிக வைதிக கர்மங்களில் ஊக்கமு
 டையவனோ, அவனுக்கு அவ்வசைவின்றிய ஆசனமுண்டாகாது. ஆகலின் அக்கர்
 மங்களை விடுவதே அவ்வாசனத்திற்குச் சாதனமாம். இத்தரையைத்தனது ஆயி
 ரம் பணைகளின்மேல் தாங்கிநிற்கும் அநந்தக்கடவுள் (ஆதிசேடன்) எவரோ,
 அவரே நான் என்னுஞ்சிந்தனை அநந்தசமாபத்தியாம். இவ்வநந்தசமாபத்தியால்
 ஆசனத்திற்குத் தடைகளான பாபங்கள் நீங்குகின்றன. அவ்வாசனத்தைச்
 சயஞ்செய்வதால் யோகிக்குக் குளிர்வெப்ப முதலிய துவர்த்தவங்களின் மோத
 லுண்டாகாது. அதாவது குளிர்வெப்ப முதலிய துவர்த்தவங்களின் நிவிர்த்தியே
 அவ்வாசனத்திற்குப்பயன் என்க.

அ ச ன யோ க ம்.

சுலோகம். ஊஹாமளவ-ரூபெஷ் நெஜ-நெநெகம் வ்ய-ரூபெஷ்
 ரோருதவ்யுப-வாராய-ம் உத-ய-வேஸெஷ்யெஷ் (இ-ள்) யோகம் பயிலு
 பவன் தனது வயிற்றை இரண்டு பங்கு அநந்தாலும் ஒருபங்கு நீராலும் நிரப்
 புக. ஆனால் பிராணவாயுவானது எளிதாகச் சஞ்சரிக்கும் பொருட்டு ஒருபங்
 கை வாளா வைக்குக. இவ்வாறு பிராணயாமம், ஆசனயோகம், அசன
 யோகம் என்னும் மூன்றாற் பிராணனது கதி தடுக்கப்படுகின்றது. அது தடுக்
 கப்படவே சித்தவிருத்திகளினுதயம் பிராணனது கதியின் உரித்தாக விருக்கின்
 றமையால், அவ்வெல்லாச் சித்தவிருத்திகளுந் தடையாகின்றன. இங்குத்தாற்
 பரிய மென்னவெனின், எப்பதார்த்தம் எவ்வஸ்துவின் உரித்தாக விருக்கின்ற
 தோ, அவ்வஸ்து தடுக்கப்படவே அப்பதார்த்தம் தடையாகின்றது. எங்ஙனம்
 ஆடையானது நூற்களின் உரித்தாகின்றமையால், அந்நூற்கள் தடுக்கப்பட்டின்

அவ்வாடையும் தடையாகின்றதோ, எங்ஙனம் புறவிந்திரியங்கள் சித்தத்தின் உரித்தாகின்றமையால் அச்சித்தம் தடுக்கப்படின அவ்விந்திரியங்களுந்தடையாகின்றனவோ, அங்ஙனமே சித்தவிருத்திகள் பிராணகதிக்கு உரித்தாகின்றமையால் அப்பிராணன் தடுக்கப்பட்டின் அவ்விருத்திகளுந் தடையாகின்றன. அதன்பின்னர் இயல்பாகவே ஆத்மா அநாத்மாகாரங்களாகும் அந்தக்கரணமானது, அநாத்மாகார விருத்திகள் தடுக்கப்பட்டின் ஆத்மாகாரமொன்றே யாகின்றது. இவ்வாற்றால் சித்தவிருத்திகளைத்தடுத்தல் யானுண்டோ, அதுவே மனோநாசமெனப்படும். அத்தகைய மனோநாசமடையுங்கால் வித்வானுக்கு அவ்வாத்மாகாரமொன்றேயான மனத்தால் இன்ப ஏகரச அபரிச்சின்னமாகிய பிரத்தியகாத்மாவின் அநுபவமுண்டாகின்றது. இப்பொருளையே முன்னிருந்த முதியோர்களும் ஸூத்ராநாத்ராகாரம் ஸ்வாவதொத்வஹிதம் ஸாஷாஸ்தீஸ்ரெதௌகாரக்யாதி ரக்ஷுதா நாத்ஜைஷி வியீத (இயல்பாகவே எப்பொழுதும் ஆத்மாகார அநாத்மாகாரங்களாகும் சித்தத்தை ஆத்மாகாரமொன்றாகவே நிறுத்தி, அநாத்ம திருஷ்டியை விலகச்செய்) என்கும் சுலோகத்தார் கூறியுள்ளார்.

மேலும், விருத்திகளைத் தடுப்பதைப் பாதஞ்சல சாத்திரமுடையார் யோகமென்று கூறுகின்றனர். ஆண்டுப் பதஞ்சலி சூத்திரம். யொமஸரிதவ்யுதி கிரொயஃ (இ-ள்) சித்தத்தின் விருத்திகளனைத்தையுந் தடுத்தல் யோகமெனப்படும். சித்தவிருத்திகள் பிரமாணம், விபர்யயம், விகற்பம், நித்திரை, ஸ்மிருதி என்னும் வேறுபாட்டால் ஐவகைப்படுகின்றன. பிரமாணத்தாற்றோன்றும் பிரமைஞானம் எதுவோ, அது பிரமைவிருத்தியாம். யோகசாத்திரத்திற் பிரத்தியட்சம், அனுமானம், சப்தம் என்னும் மூன்றே பிரமாணங்கள் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றமை யால் அவர்மதத்தில் அந்தப் பிரமைவிருத்தியும் மூவகைத்தேயாம். ஆனால், வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் பிரத்தியட்சம், அனுமானம், உவமானம், சப்தம், அர்த்தாபத்தி, அநுபலப்தி என்னும் வேற்றுமையால் அந்தப்பிரமாணம் அறுவகைத்தாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றமையால், வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் அந்தப்பிரமை விருத்தியும் அறுவகைத்தேயாம். இவ்வறுவகைப் பிரமை விருத்திகளையும் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் விரிவாயாராய்ந்துள்ளோம். மித்தியாகளையும் இரண்டாவது பரிச்சேதத்தில் விரிவாயாராய்ந்துள்ளோம். மித்தியாஞானமென்பது விபர்யயத்தையாம். சம்சயமெனல் விகற்பத்திற்காம். சம்ஸ்காரத்தாற்றோன்று முணர்வு ஸ்மிருதியாம். இம்மூன்றன்சொருபங்களைப்பற்றி முன் மூன்றாவது பரிச்சேதத்தில் விரிவாய் நிரூபித்தேம். தாம்ச விருத்தியை நித்திரையெனப்படும். இவ்வைவகை விருத்திகளையுந் தடுத்தல் யோகமாம். அல்லது மேற்கூறிய மைத்திரி கருணை முதலிய தெய்வவிருத்திகளும், தற்புகழ்ச்சி, தன்தர்மத்தை விளம்பல் முதலிய அசுரவிருத்திகளுமாகிய வெல்லா விருத்திகளையுந் தடுத்தல் யோகமாம்.

சங்கை:—அவ்விருத்திகளைத் தடுப்பதற்குச் சாதனங்கள் யாவையோ?

சங்கை:—அவ்விருத்திகளைத் தடுப்பதற்குச் சர்க்கார்
சமாதானம்:—பதஞ்சலி பகவான் சுலூவஸ் வெராஜா ஹார்த்ஜிராய்
(அதனை அடக்குதல் அப்பியாசத்தாலும் வைராக்யத்தாலுமாம்)என்னுள் சூத்
திரத்தினால் அப்பியாசம் வைராக்யம் என்னு மிரண்டினையே அவ்விருத்திகளை

விருத்திகளின் வெள்ளம் எதுவோ, அது சம்ப்ரஜ்ஞாத சமாதியாம். அச்சம்ப் ரஜ்ஞாதசமாதி தியானப் பழக்கத்தின் மேன்மையாலுண்டாகின்றது.

இயமமுதலிய அஷ்டாங்கங்களைக் கூறல்.

இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாஹாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி என்னும் இவ்வெட்டும் யோகசாஸ்திர முறைப்படி சம்ப்ரஜ்ஞாத சமாதிக்கு அங்கங்களாம். அவற்றுள் இயம முதலாய ஐந்தும் அச்சம்ப் ரஜ்ஞாத சமாதிக்குப் பகிரங்க (தூர) சாதனங்களும், தாரணை முதலாய மூன்றும் அந்தரங்க (சமீப) சாதனங்களுமாம்.

இனி இயமவர்ணனம். அஹிம்சை, சத்தியம், அஸ்தேயம், பிரஹ்மசர்யம், அபரிக்ரஹம் என்னும் வேறுபாட்டால் இயமம் ஐவகைப்படும். மனோவாக்கு காயங்களாகிய மூன்றால் ஒரு பிராணியையும் துன்புறுத்தாமை அஹிம்சை. மெய்மையுரைத்தல் சத்தியம். பலவற்காரமாகவாவது, சூதுவாதுகளாலாவது பிறர்செல்வ முதலியவற்றைத் திருடாமை அஸ்தேயம். சரீரயாத் திரைக்கு உபயோகியான பொருள்களினும் மிகுதியான பொருள்களைச் சேர்க்காமை அபரிக்ரஹம். அஷ்டாங்க மைதுனமின்றி நிற்பல் பிரஹ்மசர்யமாம்.

அவ்வஷ்டாங்க மைதுனங்களின் சொருபம் சாஸ்திரத்தில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம். ஸுரணக்ஷீதநுகெலிஃ வெக்ஷணம் மஹுலாஷணம் | ஸங்கவொபாயஸாயஸு கியாமிவ்யுதிருவய || வனதநெய்யுந ஸிஷாம்பு ப்ரவடிநிஷிணஃ | விவரீதம் ப்ரஹ்மயபுநெய்யுந ஸுக்ஷுலிஃ || ஸுதம்ஸுநியித்யாமொஷாஷ டுஸுநதொ ஹவெக்ஷ (இ-ள்.) ஸ்மரணம், கிர்த்தனம், கேளி, பிரேட்சணம், குஹ்யபாஷணம், சங்கற்பம், அத்யவசாயம், கிரியாநிர்விருத்தி என்னுமெட்டும் அஷ்டாங்க மைதுனமாம். போக்ய புத்தியோடு மடவாரை மனத்தே நினைத்தல் ஸ்மரணம். வாக்கினால் அம்மடந்தையரின் குணங்களைக்கூறல் கிர்த்தனம். அம்மாதரோடு சூதுமுதலியன வினையாடுதல் கேளி. முயக்க புத்திகொண்டு அச்சந்தரிகளைப் பார்த்தல் பிரேட்சணம். தனியிடத்தே அவ்வரிவையருடன் பேசுதல் குஹ்ய பாஷணம். அத்தெரிவையரைக் கட்டியனைக்கவிச்சித்தல் சங்கற்பம். அந்நாரியரைத்தழுவ நிச்சயித்தல் அத்யவசாயம். அக்காரிகைகளைப் புணர்தல் கிரியா நிர்விருத்தி. இவ்வெட்டினையும் ஆய்ந்தோர் அஷ்டாங்க மைதுனமென்பர். இவ்வெட்டுவித மைதுனங்கள் நீங்கி நிற்பல் எதுவோ அது பிரஹ்மசர்யமாம் (மாணித்தன்மையாம்). அந்தப் பிரஹ்மசர்யத்தை விட்டுவேட்கையாளர் தேடவேண்டியது இன்றி யமையாமையேயாம். எற்றுக்கெனின், யஜ்ஹொஸுஹ்மயபுநவாணி வுகெயுநயுலு வலாஹுஷகூதா | ஸ்ரேஷ்டாநெந ப்ரஹ்மயபுந நித்யம் சுஹஃ ஸரீரொஜ்யோகிபுயொஹி ஸுஹ்ராயம் வஸுனியதயஃ க்ஷணொஷாஷாஃ (எதைவிரும்பினராய்ப் பிரஹ்மசர்யத்தை அதுஷ்டிக்கின்றனரோ—சரீரத்துள் சோதிமயனாயும், சுத்தனாயுமிருக்கும் ஆன்மா எவனோ, அந்த நித்தியனைக் கட்டுரையாலும், விரதத்தாலும், பிரம்மசர்யத்தாலும் குற்றம் நீங்கிய யதிகள் செவ்வைஞானத்தாற் பார்க்கின்றனர்) என்னுந்தொடக்கத்து மறைகள் பிரஹ்

மசர்யத்தையே ஆதம் ஞானத்திற்கும் மோட்சத்திற்கும் சாதனமாகக் கூறியுள்ளன.

சற்சங்கத்தாலும், விஷயப்பற்றுள்ள ஆடவர் மகளிர்களின் முன்னிலையை விட்டொழிவதாலும், உடம்பின் குற்றங்களைக்காணுவதாலும் அந்தப்பிரஹ்மசர்யம் சித்திக்கின்றது. சற்சங்கம்பிரஹ்மசர்யத்திற்குச்சாதனமென்று ஆசார்யரவர்களும் காதவகாஞாயரமதவினா வாதுமதவ கிம்நாஸிநியனாதி, ஜமதிஸஜ்ஜநஸம்மதிருகா லவதிலவாண, வதாரணெநளகா(உனக்கு மங்கை தனம் இவைகளைப்பற்றிய கவலைகள்? துருத்தியே! மூவுலகங்களிலும் நின்னை ஆரூபவன் இலனானே? சான்றோர்களின் இணக்கம் ஒன்றே பிறப்பென்னுங்கடலைக்கடப்பதற்குத்தோணியாகும்) என்னும் வசனத்தாற் கூறியிருக்கின்றனர். ஆகலின் சற்சங்கம் பிரஹ்மசர்யத்திற்குச் சாதனமாதல் கூடும். உடம்பின் குற்றங்களைக்காணுதல் பிரஹ்மசர்யம் மியம்பியிருக்கின்றனர். சுலோகம். ஶாஸ்ஸாஸுக்ஷ்மபுயவிணு-குத்ரு ஸூயபுஜ்ஜாஸி ஸம்ஹதள | ஷெவெவெதீ தி ஶாநு-குஷொ லவிதாநரகெவிஸி (இ-ள்) தசை, குருதி, சீழ், மலம், மூத்திரம், நரம்பு, மூளை, என்பு இன்னோசன்ன மலினப்பொருள்களின் கூட்டமாய இவ்வுடம்பிற் பிரீதியையுடைய மூடன் நரகத்திலும் பிரீதையை யுடையவனாகலாம். மேலும், இப்பொருளைப் பகவானும் திருவாய் மலர்ந்திருக்கின்றனர். சுலோகம். ஸுஷெஹாஸூமிமயெந மலிரஜேதயம்ஸுரோந | வெவராஸூகாரணம்தஸ்ய கிநிநுஷுபவஸிதெ (இ-ள்) எவன் தன்னுடம்பின் தூர்கந்தத்தால் அருவருப்புக் கொள்வதில்லையோ, அவனுக்கு வெறுப்பு வருவதற்கு வேறுகாரணம் உபதேசிக்கவேண்டுமோ? இப்படித்தன் உடம்பிலும் ஸ்திரீயின் உடம்பிலும் தீமையெண்ணும் புருஷனுக்கு அவ்வுடம்பின்கண் ஆசையுண்டாகாது. ஆகலின் குற்றங்காணுதல் பிரஹ்மசர்யத்திற்குக் காரணமாதல் கூடும். இவ்வாறே விஷயலோலர்களான ஆடவர் மகளிர்களின் முன்னிலையை விட்டொழிவதும் பிரஹ்மசர்யத்திற்குச் சாதனமாம். இதுபற்றியே அறநூல் முழுட்ச ஜனங்களைக் குறித்து மடந்தையருடன் பேசுதல் முதலியவற்றையும் விலக்கியுளது. சுலோகம். நஸம்ஹாஷெக்ஷ ஸி யம் காஸிதூபவத் துஷ்டாஸநஸரெக்ஷ கயாஸவஜ்ஜெ யெதூஸாஸ நவஸ்யூலிவிதாஸி (இ-ள்) முழுட்சக்கள் எந்த ஸ்திரீயோடும் பேசக்கூடாது. முன்பார்த்த ஸ்திரீயைச் சித்தத்தில் நினைப்பதுங் கூடாது. ஸ்திரீகளின் கதைகளையும் விடவேண்டியது. ஓவியத்தில் வரைந்துள்ள ஸ்திரீயையும் பார்த்தல் கூடாது.

இனி நியமவார்ணனம். செளசம், சந்தோஷம், தவம், ஸ்வாத்யாயம், ஈசுவரப் பிரணிதானம் என்னும் வேறுபாட்டால் நியமம் ஐவகைப்படும். அவற்றுள் அகம், புறம் எனச் செளசம் (தூய்மை) இருவிதம். நட்பு தயை முதலியவற்றால் மனத்தைக் காமம் வெகுளி முதலியவைகளிலதாகச் செய்தல் அகச் செளசம். நீர் மண் முதலியன கொண்டு உடற்சுத்தி செய்தல் புறச்செளசம். கிட்டியமட்டிற் றிருப்தி யடைவது சந்தோஷம். இதமாயும் மிதமாயும் பவித்

திரமாயுமுள்ள அந்நத்தை யுண்ணுதல் தவம். பிரணவ முதலிய புதிதமான மந்திரங்களை ஜபித்தல் ஸ்வாத்யாயம். அநுஷ்டித்து வருகின்ற நித்திய முதலிய கர்மங்களைப் பரமேசுவரனிடத்துச் சமர்ப்பித்தல் ஈசுவரப் பிரணிதானம்.

இனி ஆசனவார்ணனம். ஆசனத்தின் சொரூபம், சாதனம், பயன் இவைகளை முன் நவின்றும். அவற்றை இங்கணுமறிக. சாரீரகம், பாகியம் என்று அவ்வாசனம் இருவிதம். பத்மம் (இருதொடை மேலும் இரண்டுள்ளங் காலையுமாறித் தோன்றவைத்தல்), ஸ்வஸ்திகம் (தொடைக்கும் முழங்காற்கும் நடுவேயிரண்டுள்ளங் காலையுஞ் செலுத்தி யிறுமாந்து கிடத்தல்), பத்ரம் (பீஜத்தின் கீழ் ஜீவனியிடத்திருகாற் பரட்டையும் வைத்து அவ்விருபதத்தையும் இருகையா லீறுகப்பிடித் தசையாகிருத்தல்) என்பன முதலான ஆசனங்கள் சாரீரக ஆசனமெனப்படும். இவ்வாசனங்களின் சொரூபத்தை ஆத்மபுராணம் எட்டாம் அத்தியாயத்திற் கூறி யிருத்தலின் ஆண்டறிக. எல்லா உபத்ரவங்களுந் நீங்கித் தனியிடத்திலுள்ள தருப்பை, விலங்கின்தோல், வஸ்திரமுதலிய ஆசனங்கள் பாகிய ஆசன மெனப்படும்.

பூரகம், ரேசகம், சூம்பகம் என்னும் வேறுபாட்டால் பிராணயாமம் இரு வகைத்து. இவற்றை முற்கூறினும். அவற்றை இங்கேயு மறிந்துகொள்க. நேத் திர முதலிய வீர்திரியங்களை உருவ முதலிய விஷயங்களினின்றும் திருப்பதல் பிரத்யாஹாரம். இந்த இயம முதலியவைந்து பகிரங்க சாதனங்களுந் கை கூடிய பிறகு அதிகாரி அச்சம்பரஜ்ஞாத சமாதியின் தாரணை தியானம் சமாதி என்னும் மூன்று அந்தரங்க சாதனங்களில் முயலுதல்வேண்டும். இங்குப்பகிர ங்க சாதனங்களைச் சம்பாதிக்கும் மூலமாய் அந்தரங்க சாதனங்களைச் சம்பாதி க்கவேண்டுமென்று சாஸ்திரத்திற் கூறிய முறைமை சித்தஜய மில்லாதவர் களின் பொருட்டாம். ஆனால், முற்பிறப்பின் நல்வினைப் பக்குவத்தின் வயத் தால் மனந்தூய்மையானவழி முதலிலேயே அத்தாரணை முதலிய அந்தரங்க சாதனங்கள் எவனுக்குக் கிடைத்திருக்கின்றனவோ, அவன் அந்த இயமமுத லியவைந்து பகிரங்க சாதனங்களில் மீட்டும் முயலவேண்டியதில்லை.

இனி தாரணை வர்ணனம். மூலாதாரம், மணியூரகம், சுவாதிஷ்டானம், அநாகதம், ஆஞ்ஞை, விசத்தம் என்னும் ஆறுசக்ரங்களுள் ஏதாவதொரு சக்ரத்தில் சித்தத்தைப் பதியவைத்தல் அல்லது பிரத்யகாத்மாவின் கண் சிந்தை வைத்தல் அதாவது பிரத்யகாத்மாவின் ஸ்மரணம் தாரணை எனப்படும். இவ்வறுவகைச் சக்ரங்களின் சொரூபம் ஆகம் புராணம் பதினேராம் அத்தியாயத்தில் விரிவாய்க்குறியுள்ளேம். ஆண்டறிந்துகொள்க.

இனி தியானவர்ணனம், சைதன்யபடிவ லட்சிய வஸ்துவின் கண் சஜாதீய விருத்திகளை வெள்ளமாகச் செய்தல் தியானமாம். அச்சஜாதீய விருத்திகளின் வெள்ளமும் இருவகைத்து. ஒன்று விஜாதீய விருத்திகளினால் விச்சின்னமாவது (வேருக்கப்பட்டது). மற்றொன்று விஜாதீய விருத்திகளினால் விச்சின்னமாகாதது. முதல் வெள்ளம் தியானமும், இரண்டாவது வெள்ளம் சமாதியுமாம். அச்சமாதி இருவகைத்தாம். ஒன்று கர்த்தா கர்மம் கரணம் என்

னுந்திரிபுடியின் அதுசந்தான பூர்வகமாம். மற்றொன்று அத்திரிபுடியின் அது சந்தான மின்றியதாம். முந்திய சமாதி அங்கமும், பிந்திய சமாதி அங்கவடிவ சமாதியுமாம். இங்கு அங்கமெனல் சாதனமும், அங்கியெனல் பயனுமாம்.

சமாதியின் விக்னங்களைக்கூறல்.

சம்பராஜ்ஞாத சமாதியினுற்பத்தியில் லயம், விட்சேபம், கஷாயம், ரசா ஸ்வாதம் எனநான்கு விக்னங்கள் உள. அவ்விக்னங்களிருக்கின் சம்பராஜ்ஞாத சமாதி நிகழாது. நித்திரையை லயமெனப்படும். விஷயங்களை மீட்டும் மீட்டும் நினைத்தல் விட்சேபமெனப்படும். ஆசை வெறுப்பு முதலியவற்றாற் சித்தத்தின் ஸ்தத்தி வடிவம் கஷாயமெனப்படும். சமாதியின் துவக்க காலத்தில் விகற்பத்துடன் கூடியுண்டாகும் ஆநந்தத்தின் ஆஸ்வாதனம் (அநுபவம்) ரஸா ஸ்வாதமாம்.

சமாதி விக்னங்களைப் போக்கும் உபாயங்கூறல்.

ஸ்ரீகௌடபாதா சார்யரருளிய வசனங்களோடு அவ்விலய முதலிய விக்னங்களைத் தவிர்க்கும் உபாயம் நவில்வாம். சுலோகம். உபெஷ்வொய்யெயித் து விஷயம் ஸாபெய்துநம் | ஸுகஷாயம் விஜாநீயாத ஸ்ரீபாஷம் நவாபெய்சு || நாலாடியெ டுஷந்தகுநிஸம் மீ ஸ்ரீ யாஹவெசு (இ-ள்) யோகம் பயிலுங் காலத்தே புருஷனது சித்தம் எப்பொழுது நித்திரையாகிய லயத்திற்கு நேராகின்றதோ, அப்பொழுது அப்பழக்கமுடைய புருஷன் பிராணாயாமம் பண்ணியும், நித்திரைச் சேடத்தை யொழித்தும், சொற்ப உணவு முதலிய வற்றைச்செய்தும் அச்சித்தத்தை நித்திரையினின்றும் நனவாக்கவேண்டும். விட்சேப மடைந்த சித்தத்தை விஷயங்களிற்றீமை காண்டல், பிரஹ்ம சிந்தனை, சற்சங்கம், ஈசுவரவழிபாடு முதலிய உபாயங்களால் ஒருவழிப் படுத்தவேண்டும். அஃ தாவது அவ்விஷய சிந்தனை வடிவான விட்சேபத்தினின்றும் நீங்கி நிற்கவேண்டும் என்பதாம்.

பிரஹ்ம சிந்தனையாற் சித்தம் விட்சேபமின்றி நிற்குமென ஸ்ரீபகவானும் அருளியிருக்கின்றனர். சுலோகம். விஷயாநாயதஸித் து விஷயெஷுவிஷஜ்தே ஸாபெய் ஸாத ஸித் து ஸ்யெய வ்ரவீயதெ (இ-ள்) விஷயங்களைச் சிந்திப்பவனது சித்தம் அவ்விஷயங்களினிடத்தே சம்பந்தமுடையதாகும். ஆனால், பரமேசுவரனாகிய வென்னை ஸ்மரிக்கும் புருஷனது சித்தம் பரமேசுவரனாகிய வென்னிடத்தேயே லயமாகின்றது. மேலும், சற்சங்கம் விட்சேப நிவிர்த்திக்குக் காரணமெனல் ஸ்ரீவசிட்ட பகவானு முரைத்திருக்கின்றனர். சுலோகம். ஸஞ்ஜ்வெஷ்வ மஞ்ஜுஷாஃ யஷ்யுஷாஷிந யாஹிஷ்வ ரகயாஷ்வஷா ஸ்வபெஷா ஹவனிதாஃ (இ-ள்) மோட்சம் விரும்புவோன் மஹாத்மாக்களின் சமீபம் எப்பொழுதும் போதல் வேண்டும். அம்மஹாத்மாக்கள் அவனுக்கு நேராக உபதேசிக்கா விட்டாலும் அவர்களின் இயல்பான கதைகள் எவையோ, அவைகளே அவனுக்கு உபதேச வடிவங்களாகின்றன. மற்றும் ஆசார்யரவர்களும் ஸம்ஸ்துவித்யதாம் | ஹவதொ ஹிஷ்யுஷாயியதாம் (சத்துக் கஞ்டன் சங்கஞ் செய்யவேண்டும். பகவானது பக்தி திடமாய்ச் செய்யவேண்

டெம்)என்னுர் தொடக்கத்து மொழிகளாற் சற்சங்கஞ் செய்யவேண்டியதென்று கூறியுள்ளார்.

இவ்வகையாக விட்சேபத்தைத் தவிர்த்துப் பிறகு கஷாயத்தோடுங்கூடிய சித்தத்தை அறிந்து அக்கஷாயத்தையுர் தவிர்க்கவேண்டும். ஆனற் சமமெ னப்படும் பிரஹ்மத்தை யடைந்த சித்தத்தை அந்தப் பிரஹ்மத்தினின்றும் சலிக்கச் செய்யலாகாது. சமாதரியின் தொடக்கக் காலத்தில் வரும் சலிகற்ப ஆனந்தத்தை ஆஸ்வாதனஞ் செய்வது கூடாது. ஆனால் உதாசீன பிரஹ்ம பிரஜைஞயோடு கூட வேண்டும். இவ்வாறான உபாயங்களினால் எப்பொழுது அவ்விலய முதலிய விக்னங்கள் நீங்குகின்றனவோ, அப்பொழுது அச்சம் ப்ரஜ்ஞாத சமாதரி உண்டாகின்றது.

இங்ஙனமான சம்ப்ரஜ்ஞாத சமாதரியின் பழக்கத்தால் எப்பொழுது மனது பிரத்தியகாத்மாவின்கண் ஒருவழிப்படுகின்றதோ, அப்பொழுது அம்மனத் தின்கண்ணே ருதம்பரையென்னுமொரு பிரஜைஞ உற்பத்தியாகின்றது. சென் றதும், வருவதும், தூரத்ததும், மறைந்ததும், துண்ணியதுமான வெல்லாப் பொருள்களையும் விஷயப்படுத்தும் யோகியின் பிரத்தியட்சம் எதுவோ அது ருதம்பரப்பிரஜைஞயாம். அத்தகைய ருதம்பரப்பிரஜைஞயில் நின்றயோகிக்கு நிர்விகற்ப சமாதரிவருவதில்லை. ஆகலின் அந்த ருதம்பரப் பிரஜைஞயையுந்தள்ளி அச்சம்ப்ரஜ்ஞாத சமாதரியைப் பழகும் யோகிக்கு ஆத்ம சாட்சாத்காரம் (தன் னைத்தான் காண்டல்) பிராப்தமாகிப் பரவைராக்ய முண்டாகின்றது. அப்பா வைராக்யத்தின் சொருபம் முன் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் கூறினும். அந் தப் பரவைராக்யத்திற்குப் பிறகும் புருஷனுக்குப் பழகத்தக்கதுண்டு. இங்கு 'எவ்வுபாயத்தாலாவது நான் சர்வ விருத்திகளின் நிரோதவடிவான அசம்ப்ரஜ் ஞாத சமாதரியின்கண் நிலைக்கவேண்டும்' என்னும் உற்சாகமாகிய பிரயத்னம் பழக்கமாம். இதே பழக்கத்தின் இலக்கணத்தைப் பதஞ்சலிபகவான் யோக சூத்திரங்களுள் தகுஷ்ணிதள வ்யுதோஜ்யாவஃ (அங்கு நின்று செய்யும் முய ற்சியானது பழக்கமாம்) என்னுஞ் சூத்திரத்தினுற் கூறியிருக்கின்றனர். அவ் வற்சாகமாகிய பிரயத்னமும் நிரோதமாகச் சர்வ விருத்திகளும் நிரோதமாகி ன்றன. அச்சர்வ விருத்திகளின் நிரோதமே அசம்ப்ரஜ்ஞாத சமாதரியெனப் படும்.

சங்கை:—அவ்வுற்சாகமாகிய பிரயத்னநிரோதத்தின்கண் வேறோர் சாதன முண்டா? இல்லையா? முதற்பட்சமங்கிகரிக்கின் அநவஸ்தைக்குற்றம்வரும். ஏனெ னின், உற்சாகமாகிய பிரயத்னத்தினது நிரோதத்தின் பொருட்டு அங்கீகரிக்கப் பட்ட இரண்டாவது சாதனமிருக்க அவ்வசம்ப்ரஜ்ஞாத சமாதரியுண்டாகாது. ஆகலின் அச்சாதன நிரோதத்தின் பொருட்டு வேறு மூன்றாவது சாதனத்தை யங்கீகரிக்கவேண்டும். அம்மூன்றாவது சாதன நிரோதத்தின் பொருட்டு வேறு நான்காவது சாதனத்தை யங்கீகரிக்கவேண்டும். இவ்வாறு பின் பின் சாதனங் களின் தாரையை யொப்புவதில் அநவஸ்தைக் குற்றம் பிராப்தமாகும். அந் தப் பிரயத்னத்தின் நிரோதத்திற்கு ஓர் சாதனமுமில்லை என்னும் இரண்டா

வது பட்சத்தை யங்கீகரிக்கின், சாதனமன்றிப் பிரயத்னத்தின் நிரோதமே சம்பவியாது. அந்தப் பிரயத்னமுந்தானே தனக்கு நிரோதகமாகின்றதெனின், அதுவும் பொருந்தாது. ஏனெனின், தன்னால் தனக்கு நிரோதம் முற்றும் விருத்தம். உலகத்திலும் அவ்வாறு காணப்படுவதில்லை.

சமாதானம்:—அவ்வுற்சாகமாகிய பிரயத்னம் சர்வ விருத்திகளை நிரோதஞ் செய்வதாய்த் தனது நிரோதத்தையும் தானே செய்கின்றது. எங்ஙனம் தேத்தாங்கொட்டைப் பொடிகள் ஜலத்தின் அழுக்கைப் போக்கித்தாமும்தாமா கவே நீங்கி விடுகின்றனவோ; அத்தேத்தாங் கொட்டைப் பொடிகளை நீக்கும் பொருட்டு வேறோர் சாதனம் வேண்டியதில்லையோ, அங்ஙனமே அவ்வுற்சாக மாகிய பிரயத்னத்தை நீக்கும் பொருட்டு வேறோர் சாதனம் வேண்டியதில்லை. ஆகவே அநவஸ்தைக் குற்றமும், காண்டலுக்கு விரோதம் வருமென்னுங் குற்றமும் பிராப்தமாகா.

அல்லது, கூறிய இவ்வசம்பாஜ்ஞாத சமாதியின் சொரூபம் பிறசாஸ்திரத் திலுங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. சுலோகம். உநஸொவ்யுதிஸூரு நுஸு ஸு ஹாகாரதயாலிதிஃ சுஸம்பாஜ்ஞாதநாபாஸள ஸரோயிரஸ்யீயதெஃ ப்ரஸா னவ்யுதிகுஹிதம் வரோநநு ஶீவகஸு! சுஸம்பாஜ்ஞாதநாபாஸள ஸரோயிரெபுர ஸிநாஸ்யீய: (இ-ள்) எல்லா விருத்திகளும் சூன்யமான மனத்தின் பிரஹ்மா கார ஸ்திதியாதோ, அதனையே யோகசாஸ்திர முணர்ந்தவர்கள் அசம்பாஜ் ஞாத சமாதியென்று கூறுவர். அல்லது, மேற்கூறிய பழக்கத்தால் எல்லா விருத்திகளும் நிவிர்த்தியாகிப் பரமானந்தத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கும் சித்தம் யாதோ, அதுவே யோகிகட்குப் பிரிபமான அசம்பாஜ்ஞாத சமாதியாம்.

இனி அவ்வசம்பாஜ்ஞாத சமாதியின் வேறு சாதனங்கூறுதும். அவ்வச ம்பாஜ்ஞாத சமாதி மேற்கூறியபடி கேவலம் பரவராக்யத்தானே அடையப் படுவதன்றி, ஈசுவரப்பிரணிதானத்தானும் அடையப்படுகின்றது. யோககுத்தி ரம். ஸாஸுரபுண்ணியாநாஅர (இ - ள்) அவ்வசம்பாஜ்ஞாத சமாதி மேற்கூறிய முறையானும் ஈசுவரப்பிரணிதானத்தானும் பிராப்தமாகின்றது.

ஈசுவர சொரூபங்கூறல்.

இனி ஈசுவரனது பிரணிதானத்தின் சொரூபத்தைக் கூறும்பொருட்டு முதலில் ஈசுவரனது சொரூபங் கூறுதும். யோககுத்திரம். கௌகஜேவிவா காஸுயெரவராஜேஷு ஸாஸுஷவி செஷஸாஸுர: (இ - ள்) கிலேசம், கர்மம், விபாகம், ஆசயம் என்னும் நான்கோடும் சம்பந்தமில்லாத புருஷ விசேஷம் ஈசுவரனும். முதற்கிலேசம் அவித்தை, அஸ்மிதை, ராகம், துவேஷம், அபிநிவேசம் என்னும் வேறுபாட்டால் ஐவகைப்படும். அவ்வைவகைக் கிலேசங்களையும் முதற்பரிச்சேதத்திற் கூறிவந்துள்ளோம். கர்மமோ சுக்லம், க்ருஷ்ணம், மிசிரம் என்னும் பேதத்தால் மூவகைத்து. சாஸ்த்ர விகிதமான புண் ணிய கர்மம் சுக்ல கர்மமாம். சாஸ்த்ர விலக்கான பாபகர்மம் க்ருஷ்ண கர்ம

னும் அர்த்தம் சித்திக்கின்றது. இந்தப்பிரகாரம் ஜீவப் பிரஹ்மங்களின் ஏகத் தன்மையாகிய பிரணவ அர்த்தத்தின் சிந்தனம் ஈசுவரப் பிரணிதானம் எனப்படும். இவ்வகையாகிய ஈசுவரப் பிரணிதானத்தால் அதிகாரியின் மீது ஈசுவரனது அநுக்கிரகம் உண்டாகின்றது. அவ்வீசுவரானதுக் கிரகத்தால் புருஷனுக்கு அசம்பாஜ்ஞாத சமாதியின் பிராப்தி அவசியம் உண்டாகின்றது. இதனால் பரவைராக்கியத்தைப்போல ஈசுவரப் பிரணிதானமும் அசம்பாஜ்ஞாத சமாதிக் குச் சாதனமாயிருக்கின்றது.

அல்லது, அதிகாரி புருஷன் பூமிகைகளைக் கிரமமாக ஜயித்து அச்சமாதியை அப்பியாசித்தல் வேண்டும். பூமிகைகளினது ஜயத்தின் கிரமம் சுருதியிற் கூறப்பட்டுள்ளது. சுருதி. யவெவாஹீ^௧ ௨நவீ^௨ ப்ராஜஹு^௩ ௩வெ ஜாநகூதூ^௪ ௪ஜாநகூதூ^௫ ௫நிபவெவாஹீ^௬ ௬நிபவெவாஹீ^௭ ௭நிபவெவாஹீ^௮ ௮நிபவெவாஹீ^௯ ௯நிபவெவாஹீ^{௧௦} (இ-ள்) இலௌகிக வைதிகமாகிய வெல்லாச்சப்தங்களின் உச்சாரணத்திற்கு ஏதுவாகிய வாக்கிர்திரியத்தை அதிகாரி மன்தினிடத்து லயஞ்செய்தல் வேண்டும். அஃதாவது வாக்குமுதலிய இந்திரியங்களின் சர்வ வியாபாரங்களையும் பரித்தியாகஞ்செய்து கேவலம் மனோ வியாபாரமாத்திரமாக நிலைக்கவேண்டும். ஆயினும் அதிகாரி சமாதியின் உற்பத்திகாலம் வரையிலும் பிரணவ மந்திரத்தின் ஜபத்தைத் தியாகம் செய்யக்கூடாது. ஆனால், அப்பிரணவ ஜபத்திற்கு வேறான வியாபார மின்றியவனாதல் வேண்டும். இந்தப் பிரகாரம் பசு எருமை முதலியவைகளைப்போன்று வாக்கின் நன்றான நிரோதம் முதற்பூமிகை எனப்படும். அம்முதற்பூமிகை ஜயமானபிறகு மனோநிரோதமாகிய இரண்டாவது பூமிகையில் பிரயத்னஞ்செய்தல் வேண்டும். அதாவது சங்கற்பவிகற்ப வடிவான மனத்தை ஞானாத்மாவில் லயஞ்செய்யவேண்டும். 'நான் முனிதன், நான்மறையோன்' என்பன முதலிய விசேஷ அகங்காரத்தினை ஞானாத்மா வெனப்படும். அந்த ஞானாத்மா மாத்திரமாக நிலைக்கவேண்டும் இவ்வாறு சர்வசங்கற்பவிகற்பங்களை விடுவதனால் பாலர் ஊமர்கள் முதலியவர்களைப்போன்றுள்ள நிர்மணஸ்தை இரண்டாவது பூமிகை எனப்படும். அவ்விரண்டாவது பூமிகை ஜயமானபிறகு இவ்வதிகாரி அவ்விசேஷ அகங்காரத்தின் நிரோதமாகிய மூன்றாவது பூமிகையிற் பிரயத்னஞ்செய்தல் வேண்டும். அதாவது விசேஷ அகங்காரத்தை மஹத் ஆத்மாவில் லயஞ்செய்யவேண்டும். அதாவது 'நான் மனிதன், நான் பிரஹ்மணன்' என்பன முதலிய விசேஷ அகங்காரத்தை விடுவதனால் அஸ்மிதை மாத்திரம் எஞ்சியிருக்கின்றது. ஆண்டு அஹங்காரத்தின்கூடசுமாவஸ்தையை அஸ்மிதை எனப்படும். இவ்வஸ்மிதையை மஹத்தவமென்றும், சூட்சும அகங்காரமென்றும் கூறுவர். இவ்வகையாக ஆலசியர் உதாரீனர்களைப்போல விசேஷ அகங்காரமின்றிய தன்மை எதுவோ அதுமூன்றாவது பூமிகை என்று சொல்லப்படும். அம்மூன்றாவது பூமிகை ஜயமான பின்னர் அதிகாரி அவ்வஸ்மிதையின் நிரோதமாகிய நான்காவது பூமிகையிற் பிரயத்னஞ்செய்யவேண்டும். அதாவது அஸ்மிதை வடிவான மஹத் ஆத்மாவை ஏகரசைதன்யமாகிய சாந்த ஆத்மாவில் லயஞ்செய்தல் வேண்டும். அதாவது அவ்வஸ்மிதையை விடுவதனால் கேவலசைதன்ய மாத்திரம் எஞ்சியிருக்கின்றது. வேறுசுருதியில் மஹத்ததுவத்தைக் காட்டிலும் அவ்வியத்தம் பரமென்றும், அவ்வவ்வியத்தத்தைக் காட்

டினும் சைதன்ய புருஷன் பரமென்றும் கூறியிருக்கின்ற தாகலின், ஈண்டும் மஹத்தத்துவத்திற்கு அவ்வியக்கத்தினிடத்தே லயங்கூறுதல் உசிதமாயினும் காரணத்தில் நிருத்தமான கார்யம். லயத்தையே அடைகின்றது. ஆகலின் அவ்வியக்கமாகிய காரணத்தில் மஹத்தத்துவமாகிய கார்யத்தை லயஞ்செய்வ தாற் புருஷனுக்கு நித்திரையே பிராப்தமாகின்றது; நிரோதசமாதி பிராப்தமா கின்றதில்லை. இக்காரணம்பற்றி அவ்வியக்கத்தை விட்டு மஹத்தத்துவம் சைதன்ய ஆத்மாவில் லயமாகின்றதென்று சொல்லப்பட்டது. இந்தப்படி சைதன்ய ஆத்மாவில் அச்சித்தத்தின்நிரோதம் எல்லாவிதத்தாலுமுண்டாகின்றது. அந்த நிரோதமே அசம்பிரஜ்ஞாத சமாதியாகிய நான்காவது பூமிகை என்று சொல் லப்படும். இவ்வண்ணங்கூறிய நான்கு பூமிகைகளில் முன் முன் பூமிகைகளின் ஜயமுண்டான பிறகு பின் பின் பூமிகைகளின் ஜயக்கிரமப்படி எந்தச் சமாதியி னது அப்பியாசம் உண்டோ, அதனானும் அசம்பிரஜ்ஞாத சமாதி பிராப்தியா கின்றது. முற்சொன்ன சமாதியின் அப்பியாசவகைகளில் எந்தவித சமாதி அப் பியாசத்தினாலாவது அந்தக்கரணத்தினது அதிசூட்சுமத் தன்மையைச் சம்பா தித்தல் மனோநாசமென்று சொல்லப்படும். அச்சூட்சும மனதினால் அதிகாரி க்கு முதலில் துவம்பதத்தின் லட்சியார்த்தமாகிய பிரத்தியக் ஆத்மாவின் சாட் சாத்காரம் உண்டாகின்றது. அதன் பின்னர் தத்துவமசி முதலிய மகாவாக்கி யங்களால் 'அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்று பிரத்தியக் ஆத்மாவினது பிரஹ்மவடி வத்தன்மையின் சாட்சாத்காரம் உண்டாகின்றது. இந்தப்பிரகாரம் அச்சமாதி அப்பியாசத்திற்கும் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் சாதனத்தன்மை யிருக்கின் றது.

சங்கை:—ஸ்ரீ விபாசபகவான் பிரஹ்மசூத்திரங்களில் வாதெநயொமஃ ப்ர துஃ (இதனானே யோகமானது தள்ளப்பட்டது.) என்னுஞ் சூத்திரத்தினால் சாங்கிய சாஸ்திரத்தைப்போல யோகசாஸ்திரத்தையுங் கண்டனஞ்செய்தி ருக்கின்றார். முற்சொல்லிய சமாதியின் அப்பியாசம் யோகசாஸ்திரத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகையால் அச்சமாதியின் அப்பியாசம் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குச் சாதனமென்றங்கீகரிப்பதில் அவ்விபாச சூத்திரத்திற்கு விரோதமுண்டாகுமே?

சமாதானம்:—சாங்கிய சாஸ்திரத்தினைப்போன்று யோகசாஸ்திரமுடை யாரும். அசேதனப் பிரதானத்தினையே மஹத்தத்துவ முதலிய கிரமமாக ஜகத் திற்குக் காரணமென்று அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். அந்தப்பிரதான காரணவா தம் சித்தாந்தத்தில் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. ஆகலின் அந்தப்பிரதான காரண வாதத்தைக் கண்டிக்கும் அபிப்பிராயமாகவே சூத்திரக்காரர் யோகசாஸ்திரத் தைக் கண்டித்துள்ளார். நிரோத சமாதியாகிய யோகமொன்றையுங் கண்டிக் கும். அபிப்பிராயமாக அந்த யோகசாஸ்திரத்தைக் கண்டித்தார் அல்லர். ஏனெனின், சித்தாந்தத்திலும் சித்த நிரோத மில்லாத விஷிப்த புருஷனுக்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் உற்பத்தி சம்பவிக்கின்றதில்லை. ஆகலின் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் பொருட்டு அச்சித்த நிரோதம் அவசியம் அபேட்சிக்கப் படுகின்றது.

அல்லது, ஸரோயுலா வாஹு | க்ஷிஸுரோயநெவ் துக்ஷாநு ரோநாலுஸா |
நிஹியூலிதவ்யு | விஜாயபுஜாந் கூலீகத | யூநெநாதூதிவஸ்யுனி | யூ
நயொநெநஸு வஸ்யுநாதூநா தூநரோதூநா (சமாதி அபாவத்தாலும்—பிரத்
தியட்ச அநுமான்ங்களால் சாதிக்கத்தகுந்தது—நிதித்தியாசனம் பண்ணத்தகு
ந்தது—அறிந்து ஆன்மஞானியாய்விடு—தியானத்தால் ஆத்மாவினிடம் பார்க்
கின்றார்கள்—தியானயோகத்தினால் தன்னிடத்தில் தன்னால் தன்னைப்பார்த்து)
என்னுந்தொடக்கத்துச் சூத்திரம், சுருதி, ஸ்மிருதி வசனங்களினாலும் நிரோத
வடிவ யோகம் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குச் சாதனமென்று சித்திக்கின்றது,
ஆகையால் மஹாவாக்கிய ஜன்னிய பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் உற்பத்தியில்
அச்சமாதியின் அப்பியாசம் அவசியம் அபேட்சிக்கப்படுகின்றது.

சங்கை:—சமாதியைப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குச் சாதனமென அங்
கீகரிக்கின், அச்சமாதியின்றியவர்கட்கு அந்தப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்
டாகலாகாது. வாசிஷ்டம் முதலிய நூற்களில் ஜனகர் முதலியோருக்கு அச்சமா
தியன்றியிலேயே கேவலம் சித்தகீதையின் சிரவணமாத்திரத்தால் பிரஹ்ம சாட்
சாத்காரத்தின் உற்பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அவை முழுவதும் அசங்
கதமாய் விடுமே?

சமாதானம்:—கேவலம் சமாதியினாலேயே பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்டா
கின்றதென்னும் நியமமில்லை. ஆனால், விவேகத்தினாலும் பிரஹ்ம சாட்சாத்கா
ரம் உண்டாகின்றது. அந்தக்கரணத்தையும் அந்தக்கரண விருத்திகளையும் பிர
காசஞ்செய்கின்ற துவம்பத லட்சியார்த்தமாகிய பிரத்தியக் சாட்சியாத்மாவை
அந்நமயாதி ஐங்கோசங்களினும் வேறு என்று நிச்சயித்தல் விவேகமாம். அவ்
விவேகத்தினால் அதிகாரிக்குத் தத்துவமசியாதி மகாவாக்கியங்களினின்றும் 'அ
ஹம் பிரஹ்மாஸ்மி' என்னும் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் அவசியம் உண்டாகின்
றது. ஆதலால் அச்சமாதியைப்போல விசாரமாகிய விவேகமும் பிரஹ்ம சாட்
சாத்காரத்திற்கு ஏதுவாயிருக்கின்றது. இங்கு இதுதாற்பரியமாம். பிரஹ்ம சா
ட்சாத்காரத்திற்கு அதிகாரிகள் இருதிறத்தோர். ஒருவர் மிக்கவியாகூல சித்த
முடையார். வியாகூலமில்லாத சித்தமுடையார் மற்றொருவர். முதல் அதிகாரி
களுக்கோ அந்நிரோத சமாதியின் அப்பியாசத்தாற்றான் பிரஹ்ம சாட்சாத்
காரம் உண்டாகின்றது. இரண்டாவது அதிகாரிகளுக்கோ சமாதியின் அப்பி
யாசமின்றியே கேவலம் விசாரமாத்திரத்தினால் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்
டாகின்றது.

இவ்வார்த்தை வேறு நூற்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. சுலோகம். க்ஷுராஹு
யியாந் ரோஹரோதெணாஹாதிதாத்நாஸு | ஸாஹ்நாஸிவாரொஹ்யம் ஸ்வொ
ஸ்யுதிவிலிபிஃ (இ - ள்) எவர்களது புத்தி வியாகூல மில்லாததாயும், அஜ்
ஞான மாத்திரத்தினால் ஆத்மா ஆவிருதமாயுமுள்ளதோ, அவர்களுக்குச் சா
ங்கியமென்னும் விசாரமே பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்கு முக்கிய சாதனமா
யிருக்கின்றது. எக்காரணத்தாலெனின், அச்சாங்கிய மென்னும் விசாரம்
அதிகாரிக்குச் சமாதி அப்பியாசத்தின் அபேட்சையினும் சீக்கிரமாகவே

பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தைப் பிராப்தி செய்கின்றது. இந்தப் பிரகாரம் சமாதிக்ஞம், விசார வடிவ விவேகத்திற்கும் அதிகாரி பேதப்படி பொருளுண்மையால் விகற்பமாக அவைகட்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் சாதனத்தன்மையுண்டு. ஆதலால் சமாதியன்றியில் கேவலம் விசாரமாதிரத்தினால் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரப் பிராப்தியைச் சொல்லும் வசனங்களுக்கும், சமாதியினால் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரப் பிராப்தியைச் சொல்லும் வசனங்களுக்கும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதம் உண்டாகிறதில்லை. ஆனால், சொல்லிய அதிகாரிபேதத்தால் அவ்விருவகை வசனங்களும் பொருளுடையவைகளாயிருக்கின்றன.

அல்லது, சொல்லிய இவ்வர்த்தத்தையே வசிஷ்ட பகவானும் சொல்லியிருக்கின்றார். சுலோகம். அளகூரணவிதூநாஸஸ்யுயொமொஜ்ஜாநம்அராவவ | யொமஸ்யுதூதிநிரொயொஹி ஜ்ஜாநம்ஸய்யுமவெக்ஷணஸூக்ஷ்மாயுக்ஷஸ்யுவிஷ்ணுமக்ஷஸ்யுவிஜ்ஜாநமியஸ்யு வுக்ஷாரணஅரொதெதொஷெவொ ஜமாஷ்வாரெஸ்யு

(இ-ள்) இராகவ ! பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தில் உபயோகியான சித்தத்தினது சூட்சுமத்தன்மையைச் சம்பாதிக்கும் வடிவான சித்த நாகத்திற்கு இரண்டொருணங்களுண்டு. ஒன்றுயோக காரணம், மற்றொன்று விவேககாரணம். சித்தத்தினது சர்வவிருத்திகளின் நிரோதம் யோகமெனப்படும். அந்நமய முதலிய பஞ்சகோசங்களினும் பிரத்தியக் ஆத்மாவை வேறுபார்த்தல் விவேகமெனப்படும். அவ்விரு உபாயங்களுள் சில அதிகாரிகளுக்கு யோகம் கடினமாகின்றது, விவேகம் எளிதாகின்றது. ஆனால், சில அதிகாரிகளுக்கு விவேகம் கடினமாகின்றது, யோகம் எளிதாகின்றது. இக்காரணத்தால் கீதையில் ஸ்ரீபகவான் அதிகாரிபேதத்தால் இரண்டுவகை கூறினார். கீதையின் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஐந்தியாணிவராண்யாஹம் (இந்திரியங்கள் சிறந்தவை என்பர்) என்னும் வசனமுதல் காரிஸ-ஓவம்-ஓராவஸ்யு (வெல்லுக்கு அரிதானது காமம்) என்னும் வசனம் வரையிலும் ஸ்ரீபகவான் விவேகமாகிய உபாயத்தை அருளியிருக்கின்றார். அன்றியும் கீதையின் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் அந்தயோகமாகிய உபாயத்தை அருளியிருக்கின்றார். கீதையின் ஐந்தாவது அத்தியாயத்தில் யதாஹெஷ்யுஷ்யாவ்யு தெஸ்யாநம் தஷ்யாஹெஷ்யாவிஷ்யுதெ (விசாரத்தால் அடையப்படும் ஸ்தானம் எதுவோ, அது யோகத்தாலும் அடையப்படுகின்றது) என்பது முதலிய வசனங்களினால் விவேகமாகிய சாங்கிய விசாரத்திற்கும், யோகத்திற்கும் ஒரேபலத்தின் சாதனத்தன்மை அருளியிருக்கின்றார்.

சங்கை:—அவ்யோகாப்பியாசத்தினால் சாத்தியமான மனோநாசத்தைப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்கு ஏதுவென்றொப்பிடின, அம்மனோநாசத்தால் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்தின் உற்பத்திக்குப்பின்னர் வித்வானுக்குச் சர்வபந்தமும் நிவிர்த்தியாகிக் கிருதகிருத்தியத்தன்மையே உண்டாகும். அவ்வித்வானுக்கு மீண்டும் வாசனாகூத முதலியவைகளை அப்பியாகிப்பதற்கு ஒரு பிரயோசனமுமில்லையே?

சமாதானம்:—எவ்விதிகாரிக்கு யோகாப்பியாச பூர்வகமாகமகாவாக்கியத்தினின்றும் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்டாயிற்றோ, அந்தத் தத்துவவேத்தா

வானபுருஷனுக்கோ பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குப் பிறகு தத்துவஞான வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசத்தின் அபேட்சையிலே. ஆனால், எவ்வதி காரிக்கு விவேகபூர்வமாக மகாவாக்கியத்தினின்றும் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்டாயிற்றோ, அப்புருஷனுக்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குப் பிறகு பிராரப்தபோகத்தினுற் சம்பாதிக்கப்பட்ட கர்த்துவபோகத்தருத்வ முதலிய வான பந்தம் பிரதிதியாகின்றது. அப்பந்தப் பிரதிதியை நிவிர்த்திக்கும் பொரு ட்டித் தத்துவஞான வாசனாகூடிய மனோநாசங்களின் அப்பியாசம் அவசியம் அபேட்சிக்கப்படும். அம்மூன்றின் அப்பியாசத்தினுனே புருஷனுக்குச் சீவன் முத்தி சித்திக்கின்றது. ஆகையால் தத்துவஞானம், வாசனாகூடியம், மனோநா சம் ஆகிய மூன்றும் அச்சீவன் முக்திக்குச் சாதனங்களெனச் சித்திக்கின்றன. இவ்வளவு கூறியதால் சாதனங்களில்லாமையால் ஜீவன் முக்தியில்லையென்று சொன்னவாதியைக் கண்டிக்கப்பட்டதானது.

ஜீவன் முக்தியின் பயன் வர்ணனம்.

ஜீவன் முக்திக்கு ஞானரட்சை, தவம், விசம்வாதாபாவம், துக்க நிவிர்த்தி, சுகாவிற்பாவம் என்னும் ஐந்தும் பயன்களாம். பிரஹ்ம சாட்சாத்காரமுடைய தத்துவவேத்தாவுக்கு மீண்டும் சம்சய விபர்யயங்களுண்டாகாமை ஞான ரட்சை எனப்படும். அந்த ஞானரட்சை ஜீவன் முக்தியின் அப்பியாசத்தானே சித்திக்கின்றது. ஆகலின் அந்த ஞானரட்சை ஜீவன் முக்திக்குப் பிரயோசன மெனல் சம்பவிக்கின்றது.

சங்கை:—எவனுக்கு வேதாந்த சாஸ்திரமாசிய பிரமாணத்தினுற் பிர ஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்டாயிற்றோ, அவனுக்கு அச்சாட்சாத்காரத்திற்குப் பிறகு சம்சய விபர்யயங்கள் பிராரப்தமாகின்றதில்லை. பிராரப்தமான வஸ்துவிற் கே நிஷேதமுண்டாகின்றது; பிராரப்தமாகாத வஸ்துவிற்கு நிஷேதமுண்டாகின் றதில்லை. ஆகையால் ஞானரட்சை ஜீவன் முக்திக்குப் பிரயோசனமெனல் பொ ருந்தாது.

சமாதானம்:—சாஸ்திரப் பிரமாணத்தில் வல்லவராகிய முக்கிய அதிகாரி களுக்குப் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குப் பிறகு சம்சய விபர்யயங்கள் சம் பவியா; எனினும், மற்றைய அதிகாரிகளுக்கு நிமித்தத்தின் வசத்தால் அச்சம் சய விபர்யயங்கள் சம்பவிக்கின்றன. ஆண்டுப் பிராந்தியுடையவர்களது வசன மே அச்சம்சய விபர்யயங்களில் நிமித்தமாம். அதனைக்காட்டுதும், சில பிரா ந்தர்களோ இது கூறுகின்றனர்:—எவன் தன்னைப் பிரஹ்மஞானி என்று மதிக்கின்றானோ, அவனிடத்திலும் அஞ்ஞானிகளைப்போல 'நான் மனிதன், நான் பிராம்மணன்' என்னும் வியவகாரமும், ராகத் துவேஷமுதலியவைகளும் காணப் படுகின்றன. ஓர்கால் இவனுக்கு வேதாந்த சிரவணதிகளினுற் பிரஹ்மத்தின் அபரோட்ச சாட்சாத்காரம் உண்டானாலும் அந்தராகத்துவேஷ முதலியவை கள்போகிறதில்லை. ஆகையால் இப்புருஷனுக்கு அச்சிரவணதிகளினால் ஆபா தஞானமே யுண்டாகின்றது. இவ்விதமாகப் பிராந்தர்களது வசனங்களைக்

கேட்கிறதினால் விற்பன்னமில்லாத அதிகாரிக்கு, உண்டான சாட்சாத்காரத்தி
அம் சம்சய விபர்யயங்கள் நிகழ்கின்றன.

இன்னும் சில மருளர்கள் கூறுவதாவது:—மரணப்ரியந்தம் வேதாந்த
சிரவணதிகளிளாலும் புருஷனுக்குப் பிரஹ்மத்தின் அபரோட்ச ஞானமுண்
டாகின்றதில்லை. ஆனால், அவ்வேதாந்த வாக்கியங்களால் புருஷனுக்குப் பரோ
ட்சஞானமே யுண்டாகின்றது. எக்காரணத்தானெனின், அப்புருஷர்களினிட
த்துப் பரோட்ச ஞானத்தின் அடையாளமே காணப்படுகின்றது; அபரோட்ச
ஞானத்தின் யாதொரு அடையாளமுங் காணப்படுகிறதில்லை. அல்லது, ஓர்கால்
புருஷனுக்கு இக்காலத்திலும் பிரஹ்ம சாட்சாத்காரம் உண்டாவதாயின், அச்
சாட்சாத்காரத்தினால் ஆவரணத்தோடுங்கூடிய அஜ்ஞானம் நிவிர்த்தியாக
ஞானவானுக்கு ஈசுவரனைப்போல முற்றறிவுடைமை முதலியவைகள் உண்டா
தல்வேண்டும். ஏனெனின், சுகர் ஜனகர் முதலிய பண்டை ஞானிகளினிடத்து
ஈசுவரனைப்போல முற்றறிவுடைமையாதிய தர்மங்கள் இருந்தனவாகச் சாஸ்
திரங்களால் அறியப்படுகின்றன. 'அம்முற்றறிவுடைமையாதிய தர்மங்கள்
தவத்தின் அல்லது யோகத்தின் பயன்களாம்; ஞானத்தின் பயன்களன்று.
சுகஜனகாதி ஞானிகள் தவயோகிகளானதால் அவர்களுக்கு முற்றறிவு முத
லியவைகள் உண்டாயிருந்தன. இக்காலத்தைய ஞானவான்கள் அத்தவயோக
லியவைகள் உண்டாயிருந்தன. இக்காலத்தைய ஞானவான்கள் அத்தவயோக
மில்லாதவர்களாதலால் அவர்களிடத்தில் அம்முற்றறிவு முதலியவைகளில்லை'
என்றுசிலவர்கூறின்; அக்கூற்றும் பொருந்தாது. ஏனெனின், அத்தவயோகமுடை
யவர்களுக்கே ஆத்மஞானம் உண்டாகின்றது. தவயோகமில்லாதவர்கட்கு அவ்
வாத்மஞானமே உண்டாகின்றதில்லை. ஆகையால் இக்காலத்தில் சிரவணதிகளி
னால் உண்டான ஞானம் ஆபாதவடிவமேயாம். அஜ்ஞானத்தை நிவிர்த்திசெய்
வதில் ஆற்றலில்லாத ஞானம் ஆபாதஞான மெனப்படும். இந்தப்படி பிராந்தர்
முர்க்கர்களது வசனங்களைக்கேட்பதால் விற்பன்ன மின்றிய அதிகாரிக்கு, உண்
டான சாட்சாத்காரத்திலும் சம்சய விபர்யயங்கள் நிகழ்கின்றன. ஆனால்,
அதிகாரி எப்போது பிரஹ்ம சாட்சாத்காரத்திற்குப் பிறகு முன்சொன்னபடி
ஜீவன் முக்தியை அப்பியாசிக்கின்றானோ, அப்போதே அவ்வதிகாரிக்குப் பிராந்
தர்களின் கலப்பே உண்டாகின்றதில்லை யாதலால் அச்சம்சய விபர்யயங்கள்
உண்டாகா. இதுவே ஞானரட்சையாம். இதனால் அந்த ஞானரட்சைக்கு
ஜீவன் முக்தியின் பயன் சம்பவிக்கின்றது.

அல்லது, எம்போலிய அகிருதோபாஸ்தி புருஷர்களுக்குப் பிரஹ்ம சாட்
சாத்காரத்தின் பின்னர், கூறிய நிமித்தத்தாற் சம்சயர்திகள் 'உண்டாகுமென்
னும். வார்த்தையில் வியப்பொன்று மில்லை. ஆனால் பூர்வ சுகர், இராகவர்,
நிதாகர், பகிரதர் முதலியோருக்கும் அவ்வபரோட்ச ஞானத்திற்குப் பிறகு
சம்சய முதலியன உண்டாயிருந்தன. 'சுகதேவருக்கு முதலில் தனது விவே
கத்தினாலேயே பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் உண்டானது. பின்னர் அந்த ஞானத்
தில் சம்சயத்தை யடைந்து அச்சுகதேவர் தனது பிதாவாகிய வியாசரது சமீ
பத்திற் சென்று வினாவினர். அச்சுகதேவருக்கு வியாசபகவான் தத்துவ உப

தேசத்தைச் செய்தார். அப்போதும் அச்சகதேவருக்குச் சம்சயம் நிவிர்த்தி யாகவில்லை. அதன் பிறகு வியாசபகவான் சுகதேவரை ஜனகராஜாவினது சமீ பத்தில் அனுப்பினார். ஜனகரது உபதேசத்தால் சுகதேவர் சம்சயம் நீங்கி, நிர்விகற்ப சமாதியைப் பெற்று முக்தியை யடைந்தார். இக்கதை வாசிட்ட ராமாயணத்திற் பிரசித்தம். இவ்வாறே நிதாகர்முதலியோர்களின் கதை களும் புராணதிகளிற் பிரசித்தமாயிருக்கின்றன.

சங்கை:—ஞானவானுக்குச் சம்சய விபர்யயங்களுளவாயின் ஆகுத; அத னால் அவனுக்கு ஆனி என்ன?

சமாதானம்:—அஜ்ஞானம் எப்படி மோட்சத்திற்குப் பிரதிபந்தகமோ, அப் படியே சம்சய விபர்யயங்களும் மோட்சத்திற்குப் பிரதிபந்தகங்களே யாகின் றன. இவ்வார்த்தை ஸூபகவானும் கீதையில் சுஜ்ஞாநஸூஹ்யநஸூஸ்யாநா தூ விநஸூதி (அறிவில்லாதவனும் சிரத்தையில்லாதவனும் சம்சயமுடையோனும் நசிக்கின்றான்) என்னும் வசனத்தால் அருளி யிருக்கின்றார். ஆகையால் வித் வான்கள் ஜீவன் முக்தியின் அப்பியாசத்தினால் அச்சம்சய விபர்யயங்களின் நிவிர்த்தியை அவசியஞ் செய்யவேண்டும்.

சங்கை:—எவ்வதிகாரிக்குச் சம்சயவிபரீத பாவனைகளில்லாமல் ஆத்மாவின் திட அபரோட்ச ஞானம் உண்டானதோ, ஆனால், வியவகார மிகுதியால் முற் சொன்ன ஜீவன் முக்தியின் அப்பியாசம் உண்டாகவில்லையோ, அவ்வதிகாரி க்கு மோட்சம் உண்டாகின்றதா? இல்லையா? அவனுக்கு மோட்சம் உண்டா கும் என்னும் முதற்பட்சம் அங்கீகரிக்கின், ஜீவன் முக்தியின் அப்பியாசம் வியர்த்தமாகும். ஏனெனின், மோட்சத்தைவிட அதிகமான பதார்த்தம் யாது மில்லை. அந்த மோட்சமோ ஆத்மஞானத்தினாலேயே பிராப்தமாகின்றது. ஆகையால் ஜீவன் முக்தியின் அப்பியாசம் வியர்த்தமேயாம். திட அபரோ ட்ச ஞானமுடையவனுக்கு மோட்ச முண்டாகவில்லை என்னும் இரண்டாவது பட்சத்தை அங்கீகரிக்கின், ஆத்மஞானத்தால் மோட்சத்தின் பிராப்தியைக் கூறுவனவாகிய ஜாநாஷெவதாநெகெவ்யூ (ஞானத்தானேயே மோட்சம்) என் னுந் தொடக்கத்துச் சுருதி ஸ்மிருதியாகிய சாஸ்திரங்களுக்கு விரோதமுண் டாகும்.

சமாதானம்:—திட அபரோட்ச ஞானிக்கு மோட்சப்பிராப்தி அவசியம் உண்டாகின்றது, என்றாலும், ஜீவன் முக்தியின் அப்பியாசமன்றியில் திருஷ்ட சுகத்தின் பிராப்தி யுண்டாகிற்றில்லை. ஆகையால் அத்திருஷ்ட சுகத்தையடை யும்பொருட்டு ஞானவானுக்கும் ஜீவன்முக்தியின் அப்பியாசம்சம்பவிக்கின்றது. அதாவது திருஷ்ட சுகமே அச்சீவன் முக்தியின் அப்பியாசத்திற்குப் பயனும். ஜீவன் முக்தர்களுக்கும் பூமிகையின் தாரதம்மியத்தினால் திருஷ்ட சுகத்தின் தாரதம்மியமே உண்டாகின்றது. சுருதி. சூதூக்ஷசூதூகிஃ க்ரியாவாநெவ ஸ்ரஹவிஹ்வரிஷஃ (இ-ள்.) ஆத்மாவில் அபரோட்சாதபவமாகிய கிரீடையை யுடையவன் ஆத்மகிரீடன். அதாவது அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி என்னும் அபரோ

ட்ச ஞானமுடைய வித்வான் ஆத்மகிரீடனும். இப்படிப்பட்ட ஆத்ம கிரீட வித்வானைச் சாஸ்திரத்தில் பிரஹ்மவித் என்னும் பெயராற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆத்மாவிலுள்ள விஜாதிய விருத்திகளின் திரஸ்கார பூர்வகமான சாட்சாத்கார வடிவ ரதியையுடையவன் எவனோ, அவன் ஆத்மரதினைப் படுகின்றான். அதாவது ஆத்மாவின் ஆனந்தத்தை நிரந்தரம் அபரோட்சமாய் அனுபவிப்பவனுக்கு ஆத்மரதி என்று பெயர். இப்படிப்பட்ட ஆத்மரதி வித்வானைச் சாஸ்திரத்தில் பிரஹ்மவித்வரன் என்னும் பெயராற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்மத் தியானத்தைக் கிரியை எனப்படும். அந்தப் பிரஹ்மத்தியானம் எவனுக்குப் பிராப்தமாயிற்றோ, அவனைக் கிரியாவானெனப்படும். அதாவது பிரஹ்மாத்ம ஏகத்துவத்தில் சமாதியையுடைய புருஷனுக்குக் கிரியாவான் என்று பெயர். இந்தக் கிரியாவானாகிய வித்வானைச் சாஸ்திரத்தில் பிரஹ்ம வித்வரியான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இந்தப் பிரஹ்ம வித்வரியான் தானாகவே சமாதியினின்றும் வெளிப்படுகிறதில்லை; ஆனால் மற்றையோரால் வெளிப்படுகின்றான். எந்த வித்வான் தன்னாலாவது பிறராலாவது எழுதலையடைகின்றதில்லையோ, அந்த வித்வான் பிரஹ்ம வித்வரிஷ்டன் என்று சொல்லப்படுகின்றான்.

ஆண்டுப் பிரஹ்மவித், பிரஹ்மவித்வரன், பிரஹ்மவித்வரியான், பிரஹ்ம வித்வரிஷ்டன் என்று சுருதி கூறிய இந்நான்கு வித்வான்களைப் பற்றி வசிஷ்டபகவான் ஞானத்தின் ஏழு பூமிகைகளில் நான்காவது பூமிகைமுதல் கிரமமாகக் கூறியிருக்கின்றார். அவ்வேழு பூமிகைகள் இவைபாம். சுலோகம். ஜாநஹுஞ்ஜிஸுஹெஹ ஸ்யாதயஜுஸாஸுஹுதா விதாரணாவிதீயாஸ்யா துதீயாதநுஜாநஸா ஸகாவதீயதஸ்யீஸ்யா துதொஸஸகிநாஸிகா வடாஸுபாஸாவிநீஷுஷீ ஸஹீதஸ்யுஸாஸ்யதா (இ - ள்) சுபேச்சை, விசாரணை, ததுமானசி, சத்வாபத்தி, அசம்சத்தி, பதார்த்தாபாவினி, துரியம் இவை ஏழு ஞான பூமிகைகளாம். அவ்வேழு பூமிகைகளுள் முதற் சுபேச்சையோ கிரவண வடிவமாம். இரண்டாவது விசாரணை மனன வடிவமாம். மூன்றாவது ததுமானசி நிதித்தியாசன வடிவமாம். கிரவண மனன நிதித்தியாசனம் களின் சொரூபம் முன் இரண்டாவது பரிச்சேதத்திற் சொல்லப்பட்டன. ஆகையால் அம்முன்று பூமிகைகளும் சாதனவடிவங்களாம். சத்வாபத்தியெனப் பெயரிய நான்காவது பூமிகையில் புருஷனுக்குப் பிரஹ்மசாட்சாத்காரம் உண்டாகின்றது. இக்காரணத்தினாலேயே அந்நான்காவது பூமிகையிலுள்ள புருஷனைப் பிரஹ்மவித் என்பர். ஐந்தாவது முதலிய பூமிகைகளிலுள்ள ஞானவான்களுக்கும் சித்தத்தினது விகிராந்தியின் தாரதம்மியத்தினால் திருஷ்டமேகமும் தாரதம்மியமாகவே யிருக்கின்றது. ஆகையால் ஐந்தாவது பூமிகை சுலோகமுடையவனைப் பிரஹ்மவித்வரன் என்பர். ஆறாவது பூமிகையுடையவனைப் பிரஹ்மவித்வரியான் என்பர். ஏழாவது பூமிகையுடையவனைப் பிரஹ்மவித்வரிஷ்டன் என்பர். பிரஹ்மவித்வரன், பிரஹ்மவித்வரியான், பிரஹ்மவித்வரிஷ்டன் ஆகிய மும்புவரும் ஜீவன் முக்தர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றார்கள்.

சமாதானம்:—நான்காவது பூமிகையை சத்தினது மித்தியாத் தன்மை நிச்சயத்தினு யத்தன்மை நிச்சயத்தினாலும், அச்சித்தத் தினெனினும், அந்த ஞானவானுக்குப் பிராரப்த தானு விருத்தியினால் (பொய்யெனத் துண்புனல் போலும்) நாமரூபவடிவப் பிரபஞ்சத் தால் அந்த ஞானவானுக்கு இடையீட்டின்றி சம்பவிக்கிறதில்லை. ஆனால் ஜீவன் முக்தஞ் ஞானமனது நஷ்டமாய் விட்டது. ஆகையால் விருத்திகளு முண்டாகாமையால் அந்த இக் கிரத்தன்மை சம்பவிக்கின்றது. அத்தகைய யான தவமே அச்சீவன் முக்திக்குப் பிரயோ

சங்கை:—அச்சீவன் முக்தர்களது தவ
கின்றது?

சமாதானம்:—அச்சீவன் முகத்தர்களது
ட்டாம். தான் சதாசாரப் பிரவிருத்தனாகி
விருத்தர்களாகச் செய்தல் உலக சங்கிரகம்
னது தவமுதலியவைகள் அவ்வுலக சங்கிர
இவ்வார்த்தை கீதையில் ஸ்ரீபகவானும் வெ
கூதுபூமிஹுலி(நீ உலகத்தை நல்வழியில் நட
தாகிலும் கர்மயோகத்தைச் செய்யத் தகுந்த
னத்தினால் அருளி யிருக்கின்றார். அச்சங்கிரக
தன், தடஸ்தன் ஆகிய இப்பேதத்தால்
சொல்லிய சன்மார்த்தத்தில் நடக்கின்றவன் சி
ஹ்மவேத்தாவாகிய குரு உபதேசித்த மார்க்க
சிரவணத்தினால் பிரத்தியகபின்ன பிரஹ்ம
யையே அடைகின்றான். சுருதி. சூராயபுவா
பெவலிரம் பாவ்நுவினொகெய்ய உலகவெ
ஆசாரியரது சரணத்தை அடைந்த சிஷ்யனே
கின்றான். ஞானவான் எது பரியந்தம் போ
கின்றதில்லையோ அது பரியந்தமே விதேகமோ
பிராரப்தகர்ம நிவிர்த்தியின் பிறகு ஞானவான்
றான். ஜீவன் முக்தஞானியினது பக்தனும் அ
சனைகளினாலும், அந்ந பான வஸ்திராதி பத
மனதில் விரும்பிய பதார்த்தங்களை அடைகின்
லாஸாஸிவத்திடு விஸாஸவஸ்து காரியதெயா
தெதாஸாஸகாரிநு தஸாஸாத்ஜீவஹுயபெய்ய
பூர்வகமநகச் சுத்த அந்தக்கரணத்தோடு ஞா

எவ்வெப் பதார்த்தங்களைப் பெறவு
புலகங்களையும் அவ்வப் பதார்த்தங்களையு
த்தை இச்சிப்பவர்கள்கிரத்தைபக்திகளோ
மதலியன செய்யவேண்டும். இவ்வார்த்தை
ருக்கின்றது. சுலோகம். யஜெகொஸ்யு
தஸூஹவிஜெஜெயம் யஜெவிலவஸூ
பிரஹ்மவேத்தா ஒருவரானாலும் எப்போ
போதே சர்வஜகத்தும் திருப்தியாகின்றது
ப்திசெய்வதால் எந்தப்புண்ணியம் உண்டா
பிரஹ்ம வேத்தாவுக்குப் போஜனஞ் செய்விப்
தால் புருஷனிடத்தில் ஏதாவது அந்நவஸ்தி
தால் அவ்வஸ்துக்கள் பிரஹ்மவேத்தாவுக்கு
ர்த்தை வேறு ஸ்மிருதியிலுஞ் சொல்லப்பட்ட
யவதெதேதஃ கொடிஸூஹணவொஜநெந
யஸூ ஹொஜயெசு || ஜாநிஸூபீய
இ-ள்) கோடி பிராஹ்மணர்களுக்குப் போஜனஞ்
வன் அடைகின்றானே, அந்தப்பயனை இப்பு
ஜனஞ் செய்விப்பதால் அடைகின்றான். ஞான
டவஸ்து கோடி பங்கு அதிகமாகின்றது. இத்
வசனங்கள் ஞானவானது சேவையினால் மன
பிராப்தியைக் கூறியிருக்கின்றன.

மதம். ஒருவன் சத்மார்க்கத்தில் நடப்பவன்
ல் நடப்பவன், சத்மார்க்கத்திலுள்ள தடஸ்
த்திற் பிரவிருத்தித்தலைப் பார்த்துத் தானுய்
கின்றான். இவ்வார்த்தை கீதையில் ஸ்ரீபகவானு
வெதவொஜநஃ | ஸயத ஜாணஃகாராதெவொக
எதெதைச் செய்கின்றானே, அதையே மந
அவன் எதனை ப்ரமானமாகக் கொள்கின்ற
க்கின்றது) என்னும் சுலோகத்தால் அருளியிரு
த்மார்க்கத்திலுள்ள தடஸ்தனே ஜீவன் முக்த
னின்றும் விடுபடுகின்றான். ஸ்மிருதி. யஸூந
யதஃதெதேதஃ தஜெவிலவொஹாரஃ ஸவெதேதெ
ஹம் பிரஹ்மாஸ்யாகிய அபரோட்ச அதுபவ
பிரத்தியக் தத்துவத்திற் பிரவிருத்தியையுடைய
ரஷ்டிக்கு விஷயமாகும் புருஷர்களெல்லாம் சர்வ
ன்றார்கள். ஜீவன் முக்தனை எந்தத் துஷ்டர்
ந்நிக்குன்றாரோ அவர்கள் அந்த ஞானவானது